

رقم الإيداع: ١٤٤٠/١٠٧٩٥ ردمك: ٢-٧٣-١٥٤-٣٠٣-٩٧٨

جَمِيعُ الحُقُوتِ مَحَفُوطَةُ الطَّبْعَةِ الأولِى الطَّبْعَةِ الأولِى الدَّدِي

Contract of the second of the

تَفْسيرُ سُورَةِ الحَجِّ

سورةُ الحَجُّ

أسماءُ السُّورة:

سُمِّيَت هذه السُّورةُ بسورةِ (الحَجِّ)(١).

فعن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، قال: ((في سُورةِ الحَجِّ سَجدتانِ))(٢).

وعن عبدِ الله بنِ ثعلبةَ: (أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي اللَّه عنه صلَّى بهم بالجابيةِ (٣)، فقرأ سورةَ الحجِّ، فسجَد فيها سَجْدتينِ) (٤).

فَضائلُ السُّورة وخَصائصُها:

فُضِّلَت هذه السُّورةُ على سائِرِ السُّورِ بسَجدَتينِ:

كما دلَّ على ذلك قولُ ابنِ عباسٍ، وفعلُ عُمرَ -فيما تقدَّم- رضي الله عنهم أجمعينَ (٥٠).

صحَّحه الحاكم في ((المستدرك)) (٢/ ٤٢٣)، وابن حزم في ((المحلى)) (٥/ ١٠٧).

- (٣) الجابِيةُ: مدينةٌ بالشَّامِ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٧/ ٢٧٦٩).
- (٤) أخرجه الشافعي في ((الأم)) (٨/ ٦٩٤)، والحاكم (٧٤٧١)، والبيهقي (٣٨٨٧). صحّحه الحاكم في ((المستدرك)) (٢/ ٤٢٣)، وابن الملقن في ((شرح البخاري)) (٨/ ٣٨٧).
- (٥) أمَّا السجدةُ الأُولَى ففي قولِه : ﴿ أَلَمْ تَرَأَتَ اللّهَ يَسَجُدُ لَهُۥ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْسُ وَاللّهُ فَمَا لَهُ، ين مُرْمِ إِنَّ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن نقل مُكْرِم الله على السجودِ فيها، وممن نقل مُكْرِم إِنَّ الله عَلَى السجودِ فيها، وممن نقل الإجماع: ابنُ حزم، وابنُ قُدامة، وابنُ حَجَرٍ. يُنظر: ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص: ٣١)، ((الكافي)) لابن قدامة (١/ ٢٧٢)، ((فتح الباري)) لابن حجر (٢/ ٥٠١).

⁽۱) سُمِّيَت سورةَ الحَجِّ؛ لاشتِمالِها على مناسكِ الحَجِّ، وتَعظيمِ الشَّعائِرِ، وتأذينِ إبراهيمَ عليه السَّلامُ للنَّاسِ بالحَجِّ، وقد نزلَتْ قبلَ أن يُفْرضَ الحجُّ على المسلمينَ بالاتّفاقِ. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٣٢٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٩/١٧).

⁽٢) أخرجه الحاكم (٣٤٧٢)، والبيهقي (٣٨٩٣) موقوفًا.

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

بيانُ المكِّيِّ والمَدَنِيِّ:

اختلف العُلَماءُ في هذه السُّورةِ على أقوال:

الأوَّل: أنَّها مَدَنيَّةٌ (١).

الثاني: أنَّها مكِّيَّةُ (٢).

= أمَّا السجدةُ الثانيةُ ففي قولِه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَدَّكُمُّم وَٱفْكُواْ ٱلْخَبْرُ لَعَلَّكُمْ مُقْلِحُونَ ﴿ إِلَاحِج: ٧٧]، وفيها خلاف، والسجودُ فيها مذهبُ الشافعيَّةِ والحنابلةِ وبعضِ المالكيَّةِ، وهو اختيارُ ابنِ المُنذِرِ، وابنِ تيميَّةَ، والشَّوكانيِّ، وابنِ عُثيمينَ. يُنظر: ((الممجموع)) للنووي (٤/ ٦٢)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (١/ ٥٥١)، ((الممتقى)) للباجي (١/ ٢٥١)، ((الأوسط)) لابن المنذر (٥/ ٢٧٢)، ((جامع المسائل)) لابن تيمية (٣/ ٥٥٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٧٠)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٤/ ٢٩).

(١) ممن اختار أنَّ السُّورةَ مَدَنيَّةٌ كلَّها: عبد الرزاق، والماوَرْدي، والواحدي. يُنظر: ((تفسير عبد الرزاق)) (٢/ ٣٩٣)، ((تفسير الماوردي)) (٤/ ٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٥٧).

وقيل: مدنية إلَّا أربَعَ آياتٍ منها نزَلَت بمكَّة، وهي قولُه تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَجِوً إِلَّاإِذَا تَمَثَّى ﴾ [الحج: ٥٦] إلى قَولِه تعالى: ﴿ أَوْ يَأْلِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ﴾ [الحج: ٥٥]. وممن قال اختار هذا القول: يحيى بنُ سلام، وابن أبي زمنين، وابن جزي، وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (١/ ٣٥٣)، ((تفسير القرآن العزيز)) لابن أبي زمنين (٣/ ١٦٦)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٣٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩١).

(٢) وممن اختار أنَّ السورةَ مكِّيَّةٌ: عبدُ القاهر الجرجاني، وابن كثير، والنسفي. يُنظر: ((درج الدرر في تفسير الآي والسور)) لعبد القاهر الجرجاني (٣/ ١٢٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٨٩)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٢٢٤).

وقيل: مكيَّةٌ غَيرَ سِتِّ آياتٍ، وهي قَولُه تعالى: ﴿ هَذَانِ خَصَّمَانِ... ﴾ إلى قَولِه تعالى: ﴿ إِلَىٰ صِرَطِ لَلْمَيدِ ﴾ [الحج: ١٩ – ٢٤]، ونقل الاتفاقَ على ذلك: الفيروزابادي. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٣٢٣).

وممن اختار هذا القولَ: البغويُّ، والزمخشري، والبيضاوي. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٢٢)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٤١)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٦٤).

وقيل: مكيَّةٌ سوى ثلاثِ آياتٍ، هي قوله تعالى: ﴿ هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ﴾ [الحج: ١٩] إلى تمامِ ثلاثِ =

الثَّالث: أنَّها مختلطةٌ (١).

مَقاصدُ السُّورة:

مِن أَهَمِّ مقاصِدِ سُورةِ الحَجِّ:

بَيانُ التَّوحيدِ، وإقامةُ الأدلةِ عليه، وإثباتُ البَعثِ (٢).

مَوضوعاتُ السُّورة:

مِن أَهَمِّ الموضوعاتِ التي اشتَمَلت عليها السُّورةُ:

١ افتُتِحَت السُّورةُ بالأمرِ بتقوى اللهِ، والحَديثِ عن أهوالِ القيامةِ، وأحوالِ النَّاس فيه.

٢- بيانُ الأدِلَّةِ على أنَّ البَعثَ حَقٌّ.

٣- ذِكرُ جِدالِ المُشرِكينَ، وعِبادةِ المُنافِقينَ.

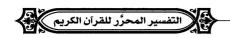
٤ - بَيانُ حُكمِ اللهِ بين العِبادِ، والفَصلِ بينهم، وأنَّ كُلَّ شَيءٍ في الكونِ يَسجُدُ لله، وأنَّ كثيرًا مِنَ النَّاسِ حَقَّ عليه العَذابُ.

٥- عَقْدُ مُقارَنةٍ بين خَصمَينِ اختَصَموا في رَبِّهم مِنَ المُؤمِنينَ والكافِرينَ، مع بيانِ عَاقِبةٍ كُلِّ منهما.

= آياتٍ. وممن قال بهذا القولِ: السمرقنديُّ، ومكي، والرازي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٤٤٧)، ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (٧/ ٤٨٣٣)، ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ١٩٩).

⁽۱) وممن اختار أنَّ السورةَ مختلطةٌ؛ منها المكِّيُّ، ومنها المدنيُّ: ابنُ عطية، والقرطبي -ونسباه للجمهورِ-، ومحمد رشيد رضا. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٠٥)، ((تفسير القرطبي)) (٢٤/ ١)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ٢٤٠).

قال ابنُ عاشور: (أرادوا أنَّ كثيرًا منها مكيِّ، وأنَّ مثلَه أو يقاربُه مدنيٌّ، وأنَّه لا يتعيَّنُ ما هو مكيٌّ منها، وما هو مدنيٌّ؛ ولذلك عبَّروا بقولِهم: هي مختلطةٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۱۸۰). ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (٩/ ٢٧٠).

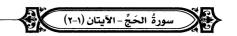

- ٦- الحديثُ عن فريضةِ الحَجِّ وما جَعَل اللهُ فيه من المنافِعِ، وصَدِّ المُشرِكينَ
   عن المسجدِ الحرام.
  - ٧- التَّحذيرُ مِنَ الشِّركِ.
  - ٨- الإذْنُ للمُسلِمينَ بالقِتالِ، وضَمانُ النَّصرِ والتَّمكينِ في الأرضِ لهم.
    - ٩- تَسليةُ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم عمَّا أصابه مِن تكذيبٍ.
- ١٠ عَرضُ نماذِجَ مِن تكذيبِ المكَذّبينَ مِن قَبلُ، ومِن مَصارِعِ المكَذّبينَ ومَشاهِدِ القُرى المُدَمَّرةِ على الظَّالِمينَ.
- ١١ عَرضُ طَرَفٍ مِن كَيدِ الشَّيطانِ للرُّسُلِ والنبيِّينَ في دَعوتِهم، وتثبيتِ اللهِ
   لِدَعوتِه، وإحكامِه لآياتِه.
- ١٢ التَّذكيرُ بألوانٍ مِن نِعَمِ اللهِ تعالى على الخَلقِ، وأنَّ الله اصطفى خَلْقًا مِنَ الملائِكةِ جعَلَهم رُسُلًا إلى النَّاسِ.
- ١٣ تَوجيهُ بَعضِ الإرشاداتِ إلى المؤمِنينَ بعِبادتِه سُبحانَه، وفِعلِ الخَيراتِ، والجِهادِ، وإقامةِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والاعتِصام باللهِ.

الآيتان (١-١)

﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىٰ ؟ عَظِيدٌ ۗ أَنَّ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا آرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنَرَىٰ وَلَاكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ۖ ﴾.

غَريبُ الكَلمات:

﴿ زَلْزَلَةَ ﴾: الزَّلزَلةُ: الحَرَكةُ الشَّديدةُ، واضْطِرابُ الأرْضِ، وأصلُها مِن: زَلَّ عن الموضِعِ، أي: زال عنه وتحَرَّكَ (١٠).

﴿ تَذْهَلُ ﴾: أي: تَنسَى وتَترُكُ، والذُّهولُ: نِسيانُ ما مِن شَأْنِه أَلَّا يُنسَى؛ لوجودِ مُقتَضى تذَكُّرِه، وأصلُ (ذهل): يدُلُّ على شُغل عن شَيءٍ بذُعرٍ أو غَيرِه (٢).

المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ اللهُ تعالى: يا أَيُّها النَّاسُ، اتَّقُوا رَبَّكم، واحذَروا عِقابَه، بامتِثالِ أوامِرِه، واجتنابِ نواهيه، إنَّ ما يَحدُثُ يوم القيامةِ مِن أهوالٍ عظيمةٍ شَيُّ عَظيمٌ، يومَ تَرُونَ زلزلةَ السَّاعةِ تَنسى المرضِعةُ رَضيعَها الذي ألقَمَتْه تَدْيَها، وتشتغِلُ عنه؛ لِمَا نَزَل بها مِنَ الكربِ، وتُسْقِطُ الحامِلُ حَمْلَها مِنَ الرُّعبِ، وتَغيبُ عُقولُ النَّاسِ، فيَصيرون كالسُّكارى؛ مِن شِدَّةِ الهَولِ والفَزَع، ولَيسُوا بسُكارى مِن الخَمرِ، ولكِنَّ شِدَّةَ العَدابِ أفقَدَتْهم عُقولَهم وإدراكَهم!

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٥٤)، ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٤٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤٣)، ((تفسير القرطبي)) (٢ / ٣).

 ⁽۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٣٦٣)، ((البسيط)) للواحدي (۱۵/ ۲٤۲)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۳٦)، ((تفسير ابن عاشور))
 ((۱۸/ ۱۸۹)).

تَغسيرُ الآيتَين:

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى مُ عَظِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ﴾.

أي: يا أَيُّها النَّاسُ، اتَّقُوا رَبَّكم الذي خلَقَكم، والذي يرزُقُكم ويدَبِّرُ أمورَكم، بامتِثالِ أوامِرِه، واجتنابِ نواهيه(١).

﴿ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى مُ عَظِيمٌ ﴾.

أي: اتَّقُوا اللهَ؛ لأنَّ أمامَكم أهوالًا عَظيمةً، يَحصُّلُ منها رُعبٌ هائِلٌ، وفَزَعٌ كَبيرٌ يومَ القيامةِ، ولا نجاةَ مِن ذلك إلَّا بتَقواهُ سُبحانَه (٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱7/۲۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٦/١٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٥٤).

قال ابن عاشور: (أوَّلُ تقواهُ هو تنزيهُه عن النَّقائِصِ، وفي مقَدِّمةِ ذلك تنزيهُه عن الشُّرَكاءِ، باعتقادِ وحدانيَّتِه في الإلهيَّةِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٦/١٧).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٤٦)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۳-٥)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۲۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۹/ ۳۹۰، ۳۹۰، ۳۹۳)، ((تفسير القاسمي)) (۷/ ۲۳۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۳۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸۷/۱۷)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ۲۵۲ – ۲۲۱).

ممن اختار أنَّ المرادَ بقولِه: ﴿ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ ﴾ أي: شدَّتَها وَهَوْلَها، وَمَا يَحْصُلُ لِلنُّفوسِ مِنَ الْفَزَعِ وَالرُّعْبِ: ابنُ كثير، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٩٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٦١). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) (٣/١٧).

قال الشنقيطي عن هذه الزلزلةِ: (معناها: شِدَّةُ الخوفِ والهولِ والفزعِ؛ لأنَّ ذلك يُسمَّى زِلْزالًا، بدليلِ قولِه تعالَى فيما وَقَع بالمسلمينَ يومَ الأحزابِ مِن الخوفِ: ﴿ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمٌ وَمِنْ السَّولِ وَلِه تعالَى فيما وَقَع بالمسلمينَ يومَ الأحزابِ مِن الخوفِ: ﴿ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمٌ وَمِنْ أَسَّفَلُ مِنكُمٌ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَسَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ٱلظُّنُونَا * هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُتَومِنُونَ وَمَوْلِواللَّهُ وَعِ وَحُوفٍ، لا زلزالُ حركةِ الأرض). وهو زلزالُ فزعٍ وخوفٍ، لا زلزالُ حركةِ الأرض).

= وممن اختار أنّها زلزلةٌ حقيقة وهي شدةُ الحركةِ: الواحديُّ، والسمعاني، والبغوي، والرازي، والعليمي، وابن عاشور. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي ((707))، ((تفسير السمعاني)) ((777))، ((تفسير البغوي)) ((777))، ((تفسير البغوي)) ((777))، ((تفسير الرازي)) ((77))، ((تفسير ابن عاشور)) ((71)).

ونسَب ابنُ عطيةَ للجمهورِ أنَّ زلزلةَ السَّاعةِ هي كالمعهودةِ في الدنيا، إلَّا أنَّها في غايةِ الشَّدَةِ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٠٥).

قال الشنقيطي: (اخْتَلَف العلماءُ في وقتِ هذه الزَّلْزَلةِ المذكورةِ هنا، هل هي بعدَ قيامِ النَّاسِ مِن قُبورِهم يومَ نشورِهم إلى عَرَصاتِ القيامةِ، أو هي عِبارَةٌ عن زلزلةِ الأرضِ قبلَ قِيامِ النَّاسِ مِن القُبور؟

فقالَتْ جماعَةٌ مِن أهلِ العلمِ: هذه الزَّلزلةُ كائِنةٌ في آخِرِ عُمْرِ الدُّنيا، وأوَّلِ أحوالِ السَّاعةِ. ومِمَّنْ قالَ بهذا القولِ: عَلْقَمةُ، والشَّعبيُّ، وإبراهيمُ، وعُبَيدُ بنُ عُمَيرٍ، وابنُ جُريجٍ. وهذا القولُ مِن حيثُ المعنَى له وجهٌ مِن النَّقلِ، بل النَّابِتُ مِن النَّقلِ يُؤَيِّدُ حيثُ المعنَى له وجهٌ مِن النَّقلِ، ولكِنَّه لم يَثْبُتْ ما يُؤَيِّدُه مِن النَّقلِ، بل النَّابِتُ مِن النَّقلِ يُؤَيِّدُ خلافَه، وهو القولُ الآخرُ. وحُجَّةُ مَن قالَ بهذا القولِ حديثٌ مرفوعٌ جاءَ بذلك، إلَّا أنَّه ضعيفٌ لا يجوزُ الاحتجاجُ به.

وأمَّا حُجَّةُ أهلِ القولِ الآخَرِ القائِلينَ بأنَّ الزَّلزلةَ المذكورةَ كائنةٌ يومَ القيامةِ بعدَ البعثِ مِن القبورِ، فهي ما ثَبَت في الصَّحيحِ عن النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم مِن تصريحِه بذلك. وبذلك تعلمُ أنَّ هذا القولَ هو الصَّوابُ كما لا يخفَى). ((أضواء البيان)) (٤/ ٢٥٧).

وممَّن اختار أنَّها زلزلةٌ واقعةٌ في الدنيا قُبيل يوم القيامة، وأنَّها من أشراطِه ومُقَدِّماتِه: السمعاني، وابن جزي، وابن عاشور، ونسبه القرطبيُّ إلى الجمهورِ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٣/ ١٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٧ /١٧)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٣). وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: علقمةُ، وعامرٌ الشعبيُّ، وابنُ جريجٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣/ ٢١).

قال أبو حيان: (قال الجمهورُ: في الدنيا آخرَ الزمانِ، ويتبعُها طلوعُ الشمسِ مِن مغربِها). ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٨٠).

وممن اختار أنَّ الزلزلةَ كائنةٌ بعدَ بعثِ الناس وقيامِهم مِن قبورِهم: ابنُ جريرٍ، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٤٤٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٥٧- ٢٦٠).

وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: الحسنُ، والسُّدِّي، وابنُ زيدٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) =

عن أبي سَعيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((يقولُ اللهُ تعالى: يا آدمُ. فيقولُ: لَبَيْكَ وسَعْدَيْكَ(()) والخيرُ في يَدَيكَ! فيقولُ: أخرِجْ بَعْثَ النَّارِ (() قال: وما بَعْثُ النَّارِ ؟ قال: مِن كُلِّ ألفٍ تِسعَ مئةٍ وتِسعةً وتِسعينَ. فعندَه يَشيبُ الصَّغيرُ ﴿ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهُ ا وَتَرَى النَّاسَ سَكَرَىٰ وَمَا هُم مِسُكَرَىٰ وَلَكِكَنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدُ ﴾. قالوا: يا رَسولَ اللهِ، وأيُنا فلك الواحِدُ؟! قال: أبشِروا؛ فإنَّ منكم رجُلًا، ومِن يأجُوجَ ومَأجوجَ ألْفًا. ثمَّ قال: والَّذي نَفْسي بيَدِه، إنِّي أَرْجو أَنْ تَكونوا رُبُعَ أهلِ الجَنَّةِ. فكبَّرْنا! فقال: أرْجو أَنْ تَكونوا نِصْفَ أهلِ الجَنَّةِ. فكبَّرْنا! فقال: أَرْجو أَنْ تَكونوا نِصْفَ أهلِ الجَنَّةِ. فكبَّرْنا! فقال: أَرْجو أَنْ تَكونوا نِصْفَ أهلِ الجَنَّةِ. فكبَّرْنا! فقال: مَا أَنتُم في النَّاسِ إلَّا كالشَّعرةِ السَّوداءِ في جِلدِ ثَورٍ أبيضَ، أو كشَعرةٍ بَيضاءَ في جِلدِ ثَورٍ أسوَدَ!) ((*)**).

﴿ يَوْمَ تَكُونَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا آَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلٍ خَمْلٍ مَعْمَلُ وَلَاكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدُ ﴿ اللهِ مَمْلُ مَلْكَارَىٰ وَلَاكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدُ ﴿ اللهِ مَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَاكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدُ ﴿ اللهِ مَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَاكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدُ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَيْكُونَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَ

﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾.

أي: يومَ تَرَونَ زلزلةَ السَّاعةِ -أيُّها النَّاسُ- تَشْتغِلُ كُلُّ مُرضِعةٍ حِينَها عمَّن تُرضِعُه، وتَغفُلُ عنه حائِرةً مَدهوشةً، قد اشتدَّ بها الكَربُ؛ مِن هَولِ ما تراهُ(١٠).

^{= (}١٦/ ٤٥٣)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٢١).

⁽١) لَبَيْكَ: أي: أدومُ على طاعتِك دوامًا بعد دَوامٍ، وإقامةً بعد إقامةٍ؛ مِن ألَبَّ بالمكانِ: إذا أقامَ به. وسَغْدَيْكَ: أي: ساعدتُ طاعتَك يا رَبِّ مُساعدةً بعد مُساعدةٍ، وهي الموافقةُ والمُسارعةُ، أو أسعَدُ بإقامتي على طاعتِك وإجابتي لدَعوتِك سعادةً بعد سعادةٍ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقارى (٢/٣/٢).

⁽٢) بَعْثَ النَّارِ: بمعنى المبعوثِ المُوَجَّهِ إليها. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٣/ ٩٧).

⁽٣) رواه البخاري (٣٣٤٨) واللفظ له، ومسلم (٢٢٢).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٥٤، ٥٥٦)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٤، ٥)، ((تفسير =

﴿ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهُ اللهِ.

أي: وتُسقِطُ كُلُّ امرأةٍ حاملٍ جَنينَها الذي في بَطنِها قَبلَ تمامِه؛ لشِدَّةِ الكَربِ والفَزَع والهَولِ(١٠).

﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ ﴾.

أي: وترى (٢) النَّاسَ تَحسَبُهم سُكارى قد دَهِشَت عقولُهم، وغابت أذهانُهم؛ مِن شِدَّةِ الفَزَعِ والكَربِ والهَولِ، ولَيسُوا بسُكارى حقيقةً مِن شُربِ الخَمرِ (٣)!

= ابن كثير)) (٥/ ٣٩٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٥٥). قال الزمخشري: (﴿ مَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾: عن إرضاعِها. أو: عن الذي أرْضَعته، وهو الطفلُ). ((تفسير

الزمخشري)) (۳/ ۱٤۲).

وقال السعدي: ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُ صُلُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا آرْضَعَتْ ﴾ مع أنَّها مجبولةٌ على شدةِ محبتِها لولدِها، خصوصًا في هذه الحالِ، التي لا يعيشُ إلَّا بها). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٩٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٥٦).

قال السمعاني: (فإن قال قائِلٌ: كيفَ تضَعُ المرأةُ حَمْلَها يومَ القيامةِ؟

الجوابُ: قُلْنا: أمَّا على قَولِنا: إنَّ الزَّلزلةَ قبل قيامِ السَّاعةِ، فمعنى وَضعِ الحَملِ على ظاهِرِه، وإنْ قُلْنا: إنَّ الزَّلزلةَ عند قيامِ السَّاعةِ، فالجوابُ مِن وَجهَينِ: أحدُهما: أنَّ المرادَ مِن الآيةِ النِّساءُ اللَّواتي مِتنَ وهنَّ حَبالى. والوَجهُ الثَّاني -وهو الأصَحُّ: أنَّ هذا على وَجهِ تعظيمِ الأمرِ، وذِكرِ شِدَّةِ الهَولِ، لا على حقيقةِ وَضعِ الحَملِ، والعرَبُ تقولُ: أصابَنا أمرٌ يَشيبُ فيه الوليدُ، وهذا على طريقِ عِظَمِ الأمرِ وشِدَّتِه، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَنَ شِيبًا ﴾ [المزمل: ١٧]، والمرادُ ما بَيَّناً). ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤١٧). ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٠٠).

(٢) قال ابنُ جرير: (وترى النَّاسَ يا محمَّدُ...). ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٥٨).

وقال السعدي: (أي: تحسَبُهم -أيُّها الرَّائي لهم ...). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٢). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٩١).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦ / ٤٥٨)، ((تفسير السمر قندي)) (٢/ ٤٤٨)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ٥٣٢). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٢).

﴿ وَلَاكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾.

أي: ولكِنَّ الذي أوجَبَ لهم هذه الحالةَ خَوفُهم مِن شِدَّةِ عذابِ اللهِ الذي رأوه، فأذهَبَ هَولُه عُقولَهم، وأفرَغَ قُلوبَهم، ومَلأها فَزَعًا ورُعبًا(١)!

الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ ﴾ يخاطِبُ الله النَّاسَ كافّة بأن يتّقوا رَبَّهم الذي ربّاهم بالنّعم الظّاهرة والباطنة، فحقيقٌ بهم أن يتّقوه بتركِ الشّركِ والفُسوقِ والعصيانِ، ويمتَثِلوا أوامِرَه مهما استطاعوا، ثمّّ ذكر ما يُعينُهم على التقوى، ويحَذِّرُهم مِن تركِها، وهو الإخبارُ بأهوالِ القيامةِ، فقال تعالى: ﴿ إِنَ لَلْهَا السّاعَةِ شَى مُ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَصَمّعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَتَرَى النّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَوَىٰ وَلَكِنَ وَتَصَمّعُ عَلَى اللهِ شَعارَه، وخوفُه دِثارَهُ (۱) عَذَابَ اللهِ شِعارَه، وخوفُه دِثارَهُ (۱) وألّا يُلهِ يَه الأملُ فيترُكَ العمَلَ، وأن تكونَ تقوَى اللهِ شِعارَه، وخوفُه دِثارَهُ (۱) ومحبّةُ اللهِ وذِكرُه رُوحَ أعمالِه (۱ أَن تكونَ تقوَى اللهِ شِعارَه، وخوفُه دِثارَهُ (۱) ومحبّةُ اللهِ وذِكرُه رُوحَ أعمالِه (۱ أَن العملِ الصّالحِ في دارِ الدُّنيا قبلَ تَعَذُّرِ الإمكانِ (۱).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - من أسرارِ بلاغةِ القُرآنِ: أنَّه تعالى جعل الافتتاحَ بـ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّـ قُوا

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٥٨)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٢٧))، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٢).

 ⁽۲) الشَّعارُ: ما وَلِيَ الجَسَدَ مِن الثَّيابِ. والدِّثارُ: ما كان مِنَ الثِّيابِ فَوقَ الشَّعارِ. يُنظر: ((مَختار الصحاح)) للرازي (ص: ١٠٥، ١٦٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٣٢، ٥٣٣).

⁽٤) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٦١).

رَبَّكُمْ ﴾ لسورتين في القرآن: إحداهما: سورةُ النساء، وهي السُّورةُ الرَّابعةُ مِن النِّصفِ الأوَّلِ مِن القرآنِ، وعلَّل الأمرَ بالتَّقوى فيها بما يدُلُّ على معرفةِ المبدأِ بأنَّه خلق الخُلْقَ من نفْسِ واحدةٍ، وهذا يدُلُّ على كمالِ قُدرةِ الخالقِ، وكمالِ عِلمِه وحكمتِه. والثانيةُ: سورةُ الحجِّ، وهي الرابعةُ أيضًا مِن النِّصفِ الثَّاني مِن القرآنِ، وعلَّلَ الأمرَ بالتَّقوى فيها بما يدُلُّ على معرفةِ المعادِ، فجعلَ صدْرَ هاتين السورتينِ دليلًا على معرفةِ المبدأِ والمعادِ، وقدَّم السُّورةَ الدالَّةَ على المبدأِ على السُّورةِ الدالَّةِ على المعادِ، وهذا سِرٌّ عظيمٌ (۱)! وهذا على القولِ بأنَّ المبدأِ على السُّورِ توقيفيٌّ.

٧- قال الله تعالى: ﴿إِنَ زَلْزَلَة ٱلسَاعَةِ شَى ءُ عَظِيمٌ ﴾ تسمية الزَّلزلةِ بـ «شيء» إمَّا لأنَّها حاصلةٌ مُتيقَّنٌ وقوعُها، فيستسهَلُ لذلك أن تسمَّى شيئًا، وهي معدومةٌ ؛ إذ اليقينُ يُشبِهُ الموجوداتِ. وإمَّا على المآلِ، أي: هي إذا وقعت شيءٌ عظيمٌ، وكأنَّه لم يُطلِقِ الاسمَ الآنَ، بل المعنى: أنَّها إذا كانت فهي إذَنْ شيءٌ عظيمٌ ؛ ولذلك تَذهَلُ المراضِعُ، وتَسكَرُ النَّاسُ (٢).

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنرَىٰ ﴾ دَلالةٌ على إجازةِ المُبالغةِ في الأشياءِ، حتى يُسمَّى بأضدادِها، كما يُقالُ: «فلانٌ ميتٌ» إذا كان بليدًا في أمْرِه خاليًا مِن المنافِع، و «فلانٌ شيطانٌ» إذا كان داهيةً، وأشباه ذلك، ألا تراه قال: ﴿ وَمَا هُم بِسُكَنرَىٰ ﴾، ثمَّ قال: ﴿ وَمَا هُم بِسُكَنرَىٰ ﴾ ثمَّ قال: ﴿ وَمَا هُم بِسُكَنرَىٰ ﴾ يعني - واللهُ أعلَمُ - مِن الشَّرابِ، ولكنْ مِن غَلبةِ الفَزَعِ لِمَا عايَنوا مِن الزَّلزَلةِ (٣).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٥/ ٢٨١)، ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٤٩٣)، ((تفسير ابن عادل)) (١/ ١٣٥٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٤).

⁽٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٢/ ٣١٤).

٤ - قد يكونُ سَبَبُ السُّكرِ مِن الأَلَم، كما يكونُ من اللَّذَةِ، كما قال تعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنرَىٰ وَلَاكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾، فَأَخبَرَ أَنَّهم يُرُونَ شُكارى وما هم بسُكارى (١)!

بلاغةُ الآيتَين:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَنْ مُ عَظِيمٌ ﴾

- قولُه: ﴿ آقَفُواْ رَبَّكُمْ ﴾ في التَّعبيرِ عن الذَّاتِ العَلِيَّةِ بصِفَةِ الرَّبِّ مُضافًا إلى ضَميرِ المُخاطبينَ: إيماءٌ إلى استحقاقِه أَنْ يُتَّقى؛ لِعَظمتِه بالخالِقيَّةِ، وإلى جَدارةِ النَّاسِ بأَنْ يَتقُوه؛ لأنَّه بصِفَةِ تَدبيرِ الرُّبوبِيَّةِ لا يأمُرُ ولا يَنْهى إلَّا لمُراعاةِ مَصالح النَّاسِ، ودَرْءِ المفاسِدِ عنهم (٢).

- قولُه: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى مُ عَظِيمٌ ﴾ تعليلٌ للأمْرِ بالتَّقوى، كما يُفِيدُه حَرفُ التَّوكيدِ (إنَّ) الواقِعُ في مَقامِ خِطابٍ لا تَردُّدَ للسَّامِعِ فيه، والتَّعليلُ يَقْتضي أنَّ لِزَلزلةِ السَّاعةِ أثرًا في الأمْرِ بالتَّقوى؛ وهو أنَّه وقْتُ لحُصولِ الجزاءِ على التَّقوى وعلى العصيانِ، وذلك على وَجْهِ الإجمالِ المُفصَّلِ بما بعْدَه في ﴿ وَلَا كِنَ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ ".

- والإتيانُ بلفْظِ ﴿ مَن مُ ﴾؛ للتَّهويلِ بتَوغُّلِه في التَّنكيرِ، وللإيذانِ بأنَّ العُقولَ قاصِرةٌ عنْ إدراكِ كُنْهِها، والعِبارةَ ضَيِّقةٌ لا تُحِيطُ بها إلَّا على وَجْهِ الإبهامِ (١٠).

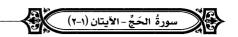
٢ - قولُه تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا آرْضَعَتْ وَتَضَعُ

⁽١) يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية (٢/ ١٤٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٦/١٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٤١)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٦٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٦ /١٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٧/١٨).

كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنَرَىٰ وَلَئِكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَكِيدُ ﴾ تَمثيلٌ لبَيانِ شِدَّةِ الأمرِ وتَفاقُمِه (١).

- قولُه: ﴿ يَوْمَ تَـرَوْنَهَا تَذْهَلُ ... ﴾ بَيانٌ لجُملةِ: ﴿ إِنَ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾؛ لأنَّ ما ذُكِرَ يُبيِّنُ معنَى كونِها شيئًا عظيمًا، وهو أنَّه عظيمٌ في الشَّرِّ والرُّعبِ(٢).

- وتَقديمُ ﴿ يَوْمَ ﴾ على عامِلِه ﴿ تَرَوْنَهَا ﴾؛ للاهتمامِ بالتَّوقيتِ بذلك اليومِ، وتوقُّعِ رُؤيتِه لكلِّ مُخاطَبٍ مِنَ النَّاسِ، وأصْلُ نظْمِ الجُملةِ: تَذَهَلُ كلُّ مُرضعةٍ عمَّا أرضعَتْ يومَ تَرونَ زَلزلةَ السَّاعةِ (٣).

- وذكرَ لفظ الذُّهولِ في قولِه: ﴿ تَذْهَلُ حَكُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ وَتَضَعُ وَتَضَعُ وَتَضَعُ وَالنَّسَانِ؛ لأَنَّ الذُّهولَ أَدَلُّ على شِدَّةِ التَّشاغُلِ. كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ مُلكَا ﴾ دُونَ النِّسيانِ؛ لأَنَّ الذُّهولُ كلِّ ذي عِلْقٍ نَفيسٍ عن وأطلَقَ ذُهولَ المُرضِعِ وذاتِ الحمْلِ، وأُرِيدَ ذُهولُ كلِّ ذي عِلْقٍ نَفيسٍ عن عِلْقِه (٤) على طَريقةِ الكِنايةِ. وزيادةُ كلمةِ ﴿ كُلُّ ﴾؛ للدَّلالةِ على أَنَّ هذا الذُّهولَ يَعْتري كلَّ مُرضِع، وليس هو لبَعضِ المراضِعِ باحتِمالِ ضَعفٍ في الذُّهولَ يَعْتري كلَّ مُرضِع، وليس هو لبَعضِ المراضِعِ باحتِمالِ ضَعفٍ في ذاكرتِها، وهي كِنايةٌ عن تَعميمِ هذا الهولِ لكلِّ النَّاسِ، وهذا مِن بَديعِ الكِنايةِ عن شِدَّةِ ذلك الهولِ؛ لأنَّ استلزامَ ذُهولِ المُرضِعِ عن رَضيعِها لشِدَّةِ الهولِ يَستلزِمُ شِدَّةِ ذلك الهولِ لغَيرِها بطَريقِ الأولى؛ فهو لُزومٌ بدرجةٍ ثانيةٍ، وهذا النَّوعُ يَستلزِمُ شِدَّةَ الهولِ لغَيرِها بطَريقِ الأولى؛ فهو لُزومٌ بدرجةٍ ثانيةٍ، وهذا النَّوعُ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٦٤)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٤٢٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٦ / ٩٢).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٨/١٨١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٨٨).

⁽٤) الذُّهولُ عن الشَّيءِ: نِسيانُه والغَفلةُ عنه. والعِلْقُ: النَّفيسُ مِن كُلِّ شَيءٍ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ٢١٦،١١٣).

مِن الكِنايةِ يُسمَّى الإيماءُ(١). وقولُه: ﴿ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا ﴾ هو كِنايةٌ أيضًا كقولِه: ﴿ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾ (١).

- وقيل: ﴿ مُرْضِعَكَةٍ ﴾ دونَ (مُرضِع)؛ لأنَّ المُرضِعةَ: الَّتي هي في حالِ الإرضاعِ مُلْقِمةٌ ثَدْيَها الصَّبِيَّ. والمُرضِعُ: الَّتي شأْنُها أَنْ تُرضِعَ وإنْ لم تُباشِرِ الإرضاعَ في حالِ وَصْفِها به؛ فمِن شأنِ العربِ إذا ذكرتِ الأوصافَ المختصَّة بالإناثِ فأرادتِ المباشرة بالفِعلِ أَدْخلتْ عليها التاء، وإذا أرادتُ مُطلَقَ الوَصفِ والنَّسَبَ جَرَّدتُها من التاءِ، فإنْ قالوا: هي مُرضِعٌ -يُريدون أنَّها ذاتُ رَضاع - جَرَّدوه مِن التاءِ. وإن قالوا: هي مُرضعةٌ بمعنى أنَّها تَفعَلُ الرَّضاعَ، أي: تُلقِمُ الولدَ الثديَ، قالوا: هي مرضعةٌ -بالتَّاءِ-. فقيل هنا:

أوَ مـا رأيـتَ المجـدَ ألْقَـى رحْلَه في آلِ طلحةَ ثُـمَّ لـمْ يـتحوَّلِ كِناية عن كونِهم: أمجادًا أجوادًا، بغايةِ الوُضوحِ. يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (٢/ ٣٠٠)، ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ٢٠٠ وما بعدها)، ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ٢٨٦ - ٢٥٠).

⁽۱) الكِناية: هي في اللَّغة: التكلَّمُ بشيءٍ يُرادُ به غيرُه، أو الدَّلالةُ على الشَّيءِ مِن غير تَصريحِ باسمِه. وفي اصطلاحِ البلاغيِّين: هي لفظٌ أُريدَ به غيرُ مَعناهُ الذي وُضِعَ له، مع جوازِ إرادةِ المعنى، حيثُ يُريدُ المتكلِّمُ إثباتَ معنى مِن المعاني فلا يَذكُره باللفظِ الموضوعِ له مِن اللَّغةِ، ولكن يَجيءُ إلى معنى هو تاليه ورَديفُه في الوجودِ، فيُشيرُ به إليه، ويجعلُه دليلا عليه؛ فيدُلُّ على المرادِ مِن طريقِ أولى، مِثل قولهم: "طويل النِّجاد» و«كثير الرماد»؛ يعنون طويلَ القامةِ، وكثيرَ الضِّيافةِ؛ فتوصَّلوا إلى المرادِ بذكرِ معنى آخرَ هو رديفُه في الوجودِ؛ لأنَّ القامةَ إذا طالتْ طال النِّجادُ، وإذا كثُر القرى كثُر الرَّمادُ. والكنايةُ مِن الطفِ أساليبِ البلاغةِ وأدقِّها، وهي أبلغُ مِن الحقيقةِ والتصريحِ. القِرَى كثُر الرَّمادُ. والكنايةُ مِن ألطفِ أساليبِ البلاغةِ وأدقِّها، وهي أبلغُ مِن الحقيقةِ والتصريحِ. وتنقسمُ الكِنايةُ أيضًا باعتبارِ الوسائطِ (اللوازم) والسِّياق إلى أربعةِ أقسام: تعريض، وتلويح، ورمْز، وإيماء. والإيماءُ أو الإشارة: هو الذي قلَّتْ وسائطُه، مع وضوحِ اللزومِ بلا تعريضٍ، كقول الشاعر:

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۱۸۹، ۱۹۰).

﴿ مُرْضِعَةٍ ﴾ ليدُلَّ على أنَّ ذلك الهولَ إذا فُوجِئَتْ به هذه وقد ألْقَمَتِ الرَّضيعَ ثَدْيَها نزعَتْهُ عن فِيهِ وَلِمَا يَلْحَقُها مِن الدَّهشةِ ، وهو تصويرٌ بليغٌ يدُلُّ على شِدَّةِ الهولِ ولأنَّه لا يُتصوَّرُ في الشفقةِ والحنوِّ أعظمُ حالًا مِن تلك المرضعةِ التي ألْقَمتْ حبيبَها الثدي وفي تتدفَّقُ حنانًا ، ومع ذلك تذهَلُ عنه إذا رأتْ تلك الأهوال وليدَّتِها وعظمتِها ، وعلى هذا فقولُه تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ صَكُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾ أبلغُ مِن (مُرضِع) في هذا المقام ؛ فإنَّ المرأة قد تذهَلُ عن الرضيعِ إذا كان غيرَ مُباشِرٍ للرَّضاعةِ ، فإذا الْتقَمَ الثدي واشتغلتْ برَضاعِه لم تذهَلُ عنه إلَّا لأمرٍ أعظمَ عندَها مِن اشتغالِها بالرَّضاع (١٠).

- قولُه: ﴿ تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾ (ما) في قولِه: ﴿ عَمَّا ﴾ مَوصولةٌ، والإتيانُ بالموصولِ وصِلَتِه ﴿ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾ في تَعريفِ المَذهولِ عنه دونَ أَنْ يقولَ: (عنِ ابْنِها)؛ للدَّلالةِ على أنَّها تَذهَلُ عن شَيءٍ هو نُصْبُ عَينِها، وهي في عمَلٍ مُتعلِّقٍ به، وهو الإرضاعُ؛ زِيادةً في التَّكنِّي عن شِدَّةِ الهولِ. وقيل: إنَّ (مَا) مَصدريَّةٌ، أي: تَذهلُ عنْ إرضاعِها، والأوَّلُ أَدَلُّ على شِدَّةِ الهولِ، وكَمالِ الانزعاجِ(٢).

- والتَّعبيرُ به ﴿ ذَاتِ حَمْلٍ ﴾ دونَ التَّعبيرِ (بحامِلٍ)؛ لأنَّه الجاري في الاستِعمالِ في الأكثرِ، مع ما في هذه الإضافةِ مِنَ التَّنبيهِ على شِدَّةِ اتِّصالِ الحمْلِ بالحاملِ؛

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱٤۲)، ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ٤٨١)، ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٤/ ٢١)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۱۸۹)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٥٥)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٣٨٨).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٩٠).

فيدُلُّ على أَنَّ وَضْعَها إِيَّاهُ لسبَبٍ مُفظع (۱). وأيضًا في عُدولِه سُبحانَه عن (كُلِّ حَامِلٍ) سِرٌّ بديعٌ؛ فإنَّ الحامِلَ قد تُطْلَقُ على المُهيَّأةِ للحمْلِ، وعلى مَن هي في أوَّلِ حَمْلِها ومبادئِه، فإذا قيل: (ذاتُ حمْلٍ) لم يكُنْ إلَّا لمَن ظهَرَ حمْلُها وصلَحَ للوضْع كاملًا أو سِقطًا، كما يُقالُ: (ذاتُ ولَدٍ)، فأتَى في المُرضعةِ بالتَّاءِ التي تُحقَّقُ فِعلَ الرَّضاعةِ دونَ التَّهيُّؤِ لها، وأتى في الحامِلِ بالسَّبِ اللَّذي يُحقِّقُ وُجودَ الحمْلِ، وقَبولَه للوضْع (۱).

- قولُه: ﴿ يَوْمَ تَرُوْنَهَا ... وَتَرَى النّاسَ سُكُنَرَىٰ ﴾ فيه الاختلافُ بالجَمْعيَّة والإفرادِ؛ لأنّ المَرئِيَّ في الأوَّلِ هي الزَّلزلةُ الَّتِي يُشاهِدُها الجميعُ، وفي الثَّاني حالُ مَن عدا المُخاطَبِ منهم؛ فلا بُدَّ من إفرادِ المُخاطَبِ على وَجْهِ الثَّاني حالُ مَن عدا المُخاطَبِ منهم؛ فلا بُدَّ من إفرادِ المُخاطَبِ على وَجْهِ يعُمُّ كلَّ واحدِ منهم؛ لكنْ مِن غيرِ اعتِبارِ اتصافِه بتلك الحالةِ؛ فإنَّ المُرادَ بَيانُ تأثيرِ الزَّلزلةِ في المَرئيِّ لا في الرَّائي باختلافِ مَشاعِرِه، كأنَّه قيلَ: ويَصيرُ النَّاسُ سُكارى... إلخ. وإنَّما أُوثِرَ عليه ما جاء في التَّنزيلِ ﴿ وَرَرَى النَّاسَ الجلاءِ النَّاسُ سُكارى... إلخ. وإنَّما أُوثِرَ عليه ما جاء في التَّنزيلِ ﴿ وَرَرَى النَّاسَ الجلاءِ النَّانِ اللَّهُ في ﴿ وَرَرَى النَّاسَ الجلاءِ اللَّهُ في التَّذيلِ اللَّهُ في على أحدِ (٣). والمُرادُ مِنَ الأوَّلِ التَّهديدُ بالوُقوعِ، ومن النَّانِ التَّهديدُ بالوُقوعِ، ومن النَّانِ التَع بُّبُ مِن حالِهم (١٠). وقيل: الخِطابُ في ﴿ وَرَى النَّاسَ ﴾ لغيرِ مُعيَّنٍ، وهو كلُّ مَن تأتَّى منه الرُّؤيةُ مِن النَّاسِ؛ فهو مُساوٍ في المعنى للخِطابِ وهو كلُّ مَن تأتَّى منه الرُّؤيةُ مِن النَّاسِ؛ فهو مُساوٍ في المعنى للخِطابِ النَّه في قولِه: ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا ﴾، وإنَّما أُوثِرَ الإفرادُ هنا للتَّفُنُو؛ كَراهيةَ إعادةِ اللَّه في قولِه: ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا ﴾، وإنَّما أُوثِرَ الإفرادُ هنا للتَّفُنُو؛ كَراهيةَ إعادةِ وقولِه في قولِه: ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا ﴾، وإنَّما أُوثِرَ الإفرادُ هنا للتَّفُنُو؛ كَراهيةَ إعادةِ

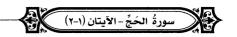
⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٩٠، ١٩١).

⁽٢) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) (٤/ ٢٢).

 ⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٤٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٦٤)، ((تفسير أبي حيان))
 (٧/ ٤٨٢)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٨١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٢).

⁽٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٤٣٣).

الجمْعِ (۱). وقيل: قولُه تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا ﴾ وبَعْدَه: ﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنْرَىٰ ﴾ مُحَوَّلٌ على (أيَّها المُخاطَبُ)، أي: لو حضَرْتَ أيُّها المُخاطَبُ لرَأيتَه بهذه الصِّفةِ (۲).

- وعُدِلَ عن فِعلِ المُضِيِّ إلى المُضارعِ في قولِه: ﴿ وَتَرَى ﴾؛ لاستحضارِ الحالةِ، والتَّعجيبِ منها (٣).

- قولُه: ﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنَرَىٰ ﴾ وُصِفَ النَّاسُ بذلك على طَريقةِ التَّشبيهِ البليغِ، وقولُه بعْدَه: ﴿ وَمَا هُم بِسُكَنَرَىٰ ﴾ قَرينةٌ على قَصْدِ التَّشبيهِ؛ فنفى عنهم الحقيقة - وهي السُّكْرُ مِن الخمْرِ؛ وذلك لِمَا هُم فيه مِن الحيرةِ وتَخليطِ العقْل (١٠).

- قولُه: ﴿ وَلَكِكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدُ ﴾ استدراكٌ لِمَا تقدَّمَ مِن الحالةِ اللَّيِّنةِ، وهو النُّهولُ والوضْعُ ورُؤيةُ النَّاسِ أشباهَ الشُّكارى؛ وكأنَّه قيل: وهذه أحوالٌ هيِّنةٌ، ولكنَّ عذابَ اللهِ شَديدٌ، وليس بَهيِّنِ ولا لَيِّنِ (٥٠).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩١/١٧).

⁽۲) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۱۸۰)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (۱/ ۳۲٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٩١).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٤٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٨٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٤/ ١٩١)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٣٨٨).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٨٣).

الآيتان (٤-٤)

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدِ ۞ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ، مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ، يُضِلُّهُ، وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ﴾.

غَريبُ الكَلمات:

﴿ مَرِيدِ ﴾: أي: مُتَمَرِّدٍ خارجٍ عن الطَّاعةِ، مُتجرِّدٍ للفَسادِ، وأصلُ (مرد): يدُلُّ على تجريدِ الشَّيءِ مِن قِشرِه، أو ما يَعلوه مِن شَعرِه (١).

﴿ ٱلسَّعِيرِ ﴾: السعيرُ اسْمٌ مِن أسماءِ جَهَنَّمَ، يُقال: سَعرْتُ النَّارَ، إذا ألهَبْتَها، وأصلُ (سعر): يدُلُّ على اشتِعالِ الشَّيءِ واتِّقادِه وارتِفاعِه (٢).

المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ اللهُ تعالى: ومِن النَّاسِ مَن يجادِلُ في دينِ اللهِ وفي قُدرته تعالى على البَعثِ، مِن غيرِ علمٍ، ويتَّبعُ كُلَّ شَيطانٍ طاغٍ مُتَمَرِّدٍ على اللهِ ورُسُلِه. قضى اللهُ وقدَّر أَنَّ ذلك الشَّيْطانَ يُضِلُّ كُلَّ مَن اتَّبَعه، ولا يَهديه إلى الحَقِّ، بل يَسوقُه إلى عذابِ جَهنَّمَ المُوقَدةِ؛ جَزاءَ اتِّباعِه إيَّاه.

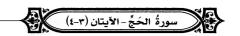
تَفسيرُ الآيتين:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَّرِيدِ ٣ ﴾.

⁽۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣١٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠٠)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٨٧٩).

⁽۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۰۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٧٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۱۱)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۲۱)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۲۲۱).

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ الله تعالى بيَّن أنَّه معَ هذا التحذيرِ الشَّديدِ بذِكرِ زلزلةِ الساعةِ وشدائدِها، فإنَّ مِن الناسِ مَن يجادلُ في الله بغيرِ علمِ (١٠).

وأيضًا فإنَّه لَمَّا ذكرَ اللهُ تعالى أهوالَ يَومِ القيامةِ؛ ذكرَ مَن غَفَل عن الجزاءِ في ذلك اليوم، وكذَّبَ به (٢).

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾.

أي: ومِنَ النَّاسِ صِنفٌ يجادِلُ في شأنِ اللهِ وفي دينِه بجَهلٍ، من غيرِ علمٍ صحيحٍ، جدلًا ناشئًا عن سوءِ نظرٍ، وسوءِ تفكيرِ لإحقاقِ الباطلِ وإبطالِ الحقِّ، فينكرُ وحدانيَّةَ اللهِ وقدرتَه على إحياءِ الموتَى، ويُكذِّبُ ما جاءَتْ به رسلُه (٣).

﴿ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطُنِ مَّرِيدٍ ﴾.

أي: ويتَّبعُ الجاهِلُ في جِدالِه في اللهِ بلا عِلمٍ كُلَّ شَيطانٍ عاتٍ طاغٍ مِن شياطينِ الإنسِ والجِنِّ، مُتجَرِّدٍ مِنَ الخيرِ، مُتمَرِّدٍ على اللهِ، فيَقبَلُ وَسوَسَته، وينقادُ للعَمَل بها بلا تَفكيرِ ولا ترَدُّدٍ (١٠).

﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ مُضِلُّهُ وَيَهدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهُ ﴾.

أي: قضَى اللهُ على الشَّيطانِ المتَمَرِّدِ وقدَّر أنَّ مَنِ اتَّخَذه وليًّا فأقبَلَ عليه

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٠٢/٢٣).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٨٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٥٩)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٤٢٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٩٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٩٢).

 ⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٥٩)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٢٥١، ٢٥١)، ((تفسير ابن عطية))
 ((تفسير السعدي))
 ((تفسير ابن عاشور))
 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٦١).

واتَّبَعَه؛ فإنَّ الشَّيطانَ يُضِلُّه في الدُّنيا عن الحَقِّ، ويَدُلُّه إلى طريقِ النَّارِ المُوقَدةِ ويَدُلُه إلى طريقِ النَّارِ المُوقَدةِ ويَدُعوه إليها، فيسوقُه إلى عَذابِها بما يُزَيِّنُه له مِنَ الباطِلِ(١).

الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

في قُولِه تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَبِعُ كُلّ شَيْطَانِ مَرَيدِ ﴾ ذَمُّ لكلِّ مَن جادلَ في اللهِ بغيرِ عِلْمٍ، وهو دليلٌ على أنّه جائزٌ بالعِلْمِ، كما فَعَلَ إبراهيمُ بقومِه (٢)، فهذه الآيةُ بمَفهومِها تدُلُّ على جوازِ المجادلةِ الحَقَّةِ ؛ لأنَّ تخصيصَ المجادلةِ مع عدم العلم بالدَّلائِلِ يدُلُّ على أنَّ المجادلة مع العلم جائزةٌ، فالمجادلةُ الباطلةُ هي المرادُ مِن قَولِه: ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَا جَدَلًا ﴾ الزخرف: ٥٨]، والمجادلةُ الحقَّةُ هي المرادُ مِن قَولِه: ﴿ وَجَدِلْهُم بِٱلْتِي هِيَ المرادُ مِن قَولِه: ﴿ وَجَدِلْهُم بِٱلْتِي هِيَ المرادُ مِن قَولِه: ﴿ وَجَدِلْهُم بِٱلْتِي هِيَ

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

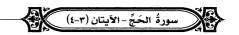
١- قال اللهُ تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِعَثَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَريدِ ﴾ بَيَّنَ سُبحانَه حالَ مَن يُجادِلُ في الدِّينِ بلا عِلْمٍ، والعِلْمُ: هو ما بَعَث اللهُ به رَسولَه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو: السُّلطانُ، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ اللهُ عَلَيه وسلَّم، وهو: السُّلطانُ، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّم فَي يُجَدِلُونَ فِي عَالَى اللهُ عِلَيْهِ مِسَلَّم اللهُ عليه وسلَّم كان متكلِّمًا بغيرِ عِلمٍ (١٠). الدِّينِ بغيرِ ما بَعَث اللهُ به رَسولَه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان متكلِّمًا بغيرِ عِلمٍ (١٠).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٩، ٣٦٠)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٢٨)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٠٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٩٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٧، ٨)، ((تفسير القاسمي)) (٧٢ / ٢٣٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (// ١٩٤، ١٩٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٦١).

⁽٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/ ٢٦٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٠٢/٢٣).

⁽٤) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٨/ ٣٩).

٢- قال اللهُ تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِدُ فِ ٱللهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَريدِ * كُيْبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلُّهُ, وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ هذا الذي يُجادِلُ في اللهِ قد جمَعَ بين ضَلالِه بنَفْسِه، وتصَدِّيهِ إلى إضلالِ النَّاسِ، وهو مُتَّبعٌ يُجادِلُ في اللهِ قد جمَعَ بين ضَلالِه بنَفْسِه، وتصَدِّيهِ إلى إضلالِ النَّاسِ، وهو مُتَّبعٌ ومُقلِّدٌ لكل شَيطانٍ مَريدٍ، ظُلُماتٌ بَعضُها فَوقَ بَعضٍ! ويدخُلُ في هذا جُمهورُ أهلِ الكُفرِ والبِدَعِ؛ فإنَّ أكثرَهم مُقلِّدةٌ، يجادِلونَ بغيرِ عِلمٍ (١).

٣- قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِدُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَرَي مُحَدِدُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيتَّبِعِنَ للباطِلِ، مَرْ يَدِ ﴾ هذا حالُ أهلِ الضَّلالِ والبِدَع؛ المُعرِضينَ عن الحَقِّ، المتَّبِعينَ للباطِلِ، يَتُركُونَ ما أَنزَلَه اللهُ على رَسولِه مِنَ الحَقِّ المُبينِ، ويتَّبِعونَ أقوالَ رُؤوسِ يَتُركُونَ ما أَنزَلَه اللهُ على رَسولِه مِنَ الحَقِّ المُبينِ، ويتَّبِعونَ أقوالَ رُؤوسِ الضَّلالةِ؛ الدُّعاةِ إلى البِدَعِ بالأهواءِ والآراءِ(٢).

٤ - قال الله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ ﴾ الكِتابة في هذه الآية هي كِتابةٌ كونيَّةٌ ، ويُقابِلُها الكِتابةُ الشَّرعيَّةُ الأَمريَّةِ ؛ كَقَولِه تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْ حَمْهُ ٱلصِّيامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، فالأُولى كِتابةٌ بمعنى القَدَرِ، والثَّانيةُ كِتابةٌ بمعنى الأَمْر (٣).

٥- عن مُضارِبِ بنِ إبراهيم، قال: (سألتُ الحُسَينَ بنَ الفَضلِ، فقُلتُ: إنَّك تُخرِجُ أَمثالَ العَرَبِ والعَجَمِ مِنَ القُرآنِ، فهل تجِدُ في كتابِ اللهِ: «مَن أعان ظالِمًا سُلَّطَ عليه»؟ قال: ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ، مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ، يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾)(٤).

⁽١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٣).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٩٤).

⁽٣) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٢٨١).

⁽٤) يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (٤/ ٤٨، ٤٩).

7- قَولُه تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَبِعُ كُلَّ شَيْطُانِ مَرِيدِ * كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ. مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ. يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ حُجَّةٌ على المُعتزِلةِ والجَهميَّةِ؛ إذ هو يقولُ جلَّ جَلالُه نصًّا مِن غَيرِ تأويلٍ: إنَّ الشَّيطانَ يُضِلُّ وَلِيَّه، ويَهدِيه إلى عذابِ السَّعيرِ بما كتبَه عليه مِن ذلك (١١).

بلاغةُ الآيتَين:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطُنِ مَرْدِيدِ

- قولُه: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ ... ﴾ كَلامٌ مُبتدأٌ جِيءَ به بعدَ بَيانِ عَظيمِ شأْنِ السَّاعةِ المُنبئةِ عن البعثِ؛ بَيانًا لحالِ بَعضِ المُنكِرينَ لها(٢).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّهُ فَأَنَّهُ لَهُ مَن يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾

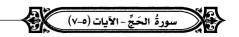
⁽١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٢/ ٣١٥).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٨٤).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٩٥).

الآيات (٥-٧)

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُضْغَةِ ثُمَّلَقَةٍ وَغَيْرِ مُحَلَّقَةٍ لِنَّدَبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِ ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ لِكُمْ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُنْفَقَةٍ وَغَيْرِ مُحَلِّقَةٍ لِنَّبَلِيْنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِ ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَاءً لَكُمْ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْعًا وَبَرَى ٱلأَرْضَ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ ٱلْعُمُو لِحَيْدًلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْعًا وَتَرَى ٱلأَرْضَ وَمِنكُم مَن يُردُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ ٱلْعُمُو لِحَيْدًلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْعًا وَتَرَى ٱلأَرْضَ وَمِنكُم مَن يُردُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ ٱلْعُمُو لِحَيْدًا مِن بَعْدِ عِلْمِ شَيْعًا وَتَرَى ٱلأَرْضَ مَا مَن يُردُدُ إِلَىٰ آلْوَلَىٰ اللَّهُ مُو لَلْكُونَ اللَّهُ مُو لَلْكُونَ مَن فِي ٱلْمَوْنَى وَأَنَّهُ مَلَى مُن عُولَكِلُ شَيْءٍ قَلِيرُ ﴿ آَنَ السَّاعَةَ عَاتِيلًا لاَ لَيْكُولُ مَن فِي ٱلْمَوْنَى وَأَنَّهُ مُولَاكُل شَيْءٍ قَلِيرُ آَنَ السَّاعَةَ عَاتِيلًا لاَ لَاسَاعَةً عَاتِيلًا لاَرْبَ فِيها وَأَنَّ اللَّهُ مُو الْمُولِي وَلَيْ الْمَوْنَى وَأَنَّهُ مُولِكُمْ مَن فِي ٱلْفَرُولِ آلَهُ مُولِكُمْ اللَّهُ يَعْمَلُ مَن فِ ٱلْفَرُولِ آلَا اللَّهُ مُولِلُولُ اللَّهُ مَن فِي ٱلْفَرُولِ آلَكُ اللَّهُ مُولِلْ اللَّهُ مُولِلْ اللَّهُ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْفَرُولِ آلَكُمْ وَلَولَكُمْ اللَّهُ مُولِلْ اللَّهُ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْفَرُولِ آلَكُولُ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مُن فِي ٱلْفَرُولِ آلَى اللَّهُ مُعُولِ اللَّهُ الْعَلَمُ مِنْ فِي الْفَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مُنْ فِي ٱلْفَرْقِي وَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُن فِي ٱلْمُولِ الللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ مِن فِي الْمُؤْلِقُ مِنْ فِي الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ مِنْ فِي الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَولَالِهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

غُريبُ الكَلِماتِ:

﴿رَيْبٍ ﴾: الرَّيبُ: الشَّكُّ، أو هو الشَّكُّ معَ الخَوفِ، ومعَ تُهمةِ المشكوكِ فيه، وتوهُّمُ أمْرٍ ما بالشَّيءِ، والرَّيبُ مصدرُ رابني الشيءُ: إذا حصَل فيه الرِّيبةُ، وهي قلقُ النفْسِ واضطرابُها(۱).

﴿ نُطَّفَةِ ﴾: النَّطفةُ: هي المنيُّ، وقيل: الماءُ الصَّافي (٢)، وقيل: الماءُ القليلُ، وأصلُ (نطف): يدُلُّ على نَدوةٍ وبَلَل (٣).

⁽١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٦٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٦٨)، ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٣٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٤٧).

⁽٢) وقال الشنقيطي: (النُّطْفةُ مختلِطةٌ مِنْ ماءِ الرَّجلِ وماءِ المرأةِ، خلافًا لمنْ زَعَم أنَّها مِنْ ماءِ الرَّجلِ وحْدَه). ((أضواء البيان)) (٢٦٦/٤). وذكر الدليلَ على ذلك، فقال: (بدليلِ قولِه تعالَى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ [الإنسان: ٢]، أي: أخلاطٍ مِنْ ماءِ الرَّجلِ وماءِ المرأةِ). ((أضواء البيان)) (٢/ ٣٣٠).

⁽٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٤٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨١١)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠٠).

﴿ عَلَقَةِ ﴾: العَلَقةُ: الدَّمُ الجامِدُ، وأصلُ (علق): يدُلُّ على تعلُّقِ شَيءٍ بشَيءٍ (١٠). ﴿ مُلَمَّغَ فِي المُضْغَةُ: القِطعةُ الصَّغيرةُ مِن اللَّحمِ قَدْرَ ما يُمضَغُ، وأصلُها: مِن المَضْغُ (١٠).

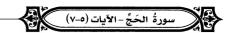
﴿ ثُغَلَقَةِ ﴾: أي: مخلوقةٍ تامَّةِ الخَلقِ، وأصلُ (خلق): يدلُّ على تقديرِ الشَّيءِ (٣). ﴿ وَنُقِتُ ﴾: أي: نُثبِّتُ، وأصلُه يدُلُّ على التمَكُّنِ (١٠).

﴿ لِتَبَلُغُوٓ أَشُدَّكُمْ ﴾: أي: سِنَّ الفُتُوَّةِ واستِجماعِ القُوى، وأصلُه مِنَ الشِّدَّةِ والقُوَّةِ والجَلادةِ، وقيلَ: أصلُه الارتفاعُ؛ مِن: شَدَّ النَّهارُ، إذا ارْتفَع (٥٠).

﴿ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ ﴾: أي: أرْدَئِه، وهو الهَرَمُ والخَرَفُ؛ لأنَّ الهَرَمَ أسوأُ العُمُرِ وشَرُّه، والأرذَلُ مِن كُلِّ شَيءٍ: الرَّديءُ منه (٦).

.

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۱۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ١٢٥)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/۲)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠٠).
- (۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٤٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٣٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٧٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠٠).
- (٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٤٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢١٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠٠)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٨٨١).
  - (٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٦٢).
- (٥) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢١٥، ٢٧٧)، ((تهذيب اللغة)) للأزهري (١١/ ١٨٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٧٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٨٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٢٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١٢١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٠١). قال أبو حيان: (وأشُدُّ جمعُ شِدَّةٍ أو شَدِّ أو شُدِّ، أو جمعٌ لا واحدَ له مِن لفظِه، أو مُفردٌ لا جمعَ له؛ أقوالٌ خمسةٌ). ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٨٩).
- (٦) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٦٧)، =

﴿ هَامِدَةً ﴾: أي: مَيْتةً يابِسةً، لا نباتَ فيها، وأصلُ (همد): يدُلُّ على خُمودِ شَيءٍ (١٠).

﴿ آهَنَزَتَ ﴾: أي: تحرَّكَت بالنَّباتِ عندَ وقوعِ الماءِ عليها، وأصلُ (هزز): يدُلُّ على اضطرابِ في شَيءٍ وحَركةٍ (٢).

﴿ وَرَبَتْ ﴾: أي: انتَفَخَت وعَلَت وزادت، وأصلُ (ربا): يدُلُّ على الزِّيادةِ والنَّماءِ والعُلُوِّ^(٣).

﴿ وَقَع بَهِيج ﴾: أي: جِنسٍ وصِنفٍ حَسَنٍ، والبَهيجُ بمعنى المُبهِجِ، وهو الحَسَنُ الصُّورةِ الذي تُمتَّعُ العَينُ برُؤيتِه؛ مِن البَهجةِ: أي: حُسنِ الشَّيءِ ونَضارَتِه، وأصلُ (زوج): يدُلُّ على مُقارَنةِ شَيءٍ لِشَيءٍ (١٠).

المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى: يا أيُّها النَّاسُ، إنْ كُنتُم في شَكٍّ مِن أنَّ اللهَ يُحيي الموتى،

^{= ((}مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۰۹)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۰۱)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۹٦)، ((لسان العرب)) لابن منظور (۱۱/ ۲۸۱).

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۹۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٦٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٤٥)، ((التبيان)) لابن الجوزي (ص: ٣٤٣).

⁽٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٩)، ((الغريبين)) للهروي (٦/ ١٩٢٩)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٢٧٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٣٦).

⁽٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٨٣)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٤٠)، ((اتذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٣٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٠١).

⁽٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩٠)، ((تفسير ابن جريز)) (١٦/ ٢٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٥)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٢٧٤).

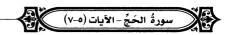
فإنّا خلَقْنا أباكم آدَمَ مِن تُرابٍ، ثمّ تناسَلَت ذُرِّيَّتُه مِن مَنِيٍّ، فيتحَوَّلُ بقُدرةِ اللهِ إلى عَلَقةٍ، وهي قِطعةُ دَمٍ حمراءُ جامِدةٌ تَعلَقُ برَحِمِ المرأةِ، ثمَّ إلى مُضغةٍ -وهي قِطعةُ لَحمٍ صَغيرةٌ قَدْرَ ما يُمضَغُ -، مخلّقةٍ وغَيرِ مُخلَّقةٍ؛ لنبيِّنَ لكم تَمامَ قُدرَتِنا. ونبقي في الأرحامِ ما نشاءُ مِن الأجنَّةِ إلى وقتِ ولادتِه، ثم نخرِجُكم مِن بطونِ أمَّهاتِكم أطفالًا صِغارًا، ثم تكبَرُون حتى تَبلُغوا الأشُدَّ، وهو وقتُ اكتِمالِ القُوَّةِ والعقلِ، ومِنكم مَن يَموتُ قبْلَ ذلك، ومِنكم مَن يَكبَرُ حتى يبلُغَ سِنَّ الهرَمِ وضَعْفِ العَقلِ، فلا يعلَمُ هذا المعمَّرُ شَيئًا مِمَّا كان يَعلَمُه قبْلَ ذلك!

وترى الأرضَ يابِسةً مَيْتةً لا نباتَ فيها، فإذا أنزَلْنا عليها الماءَ تحرَّكت بالنَّباتِ وارتفَعَت وانتفَخَت، وأنبَتَت مِن كلِّ نَوعٍ مِن أنواعِ النَّباتِ الحَسَنِ الذي يَسُرُّ النَّاظِرِينَ. ذلك المذكورُ مِمَّا تقدَّمَ مِن آياتِ قُدرةِ اللهِ تعالى؛ لِتَعلَموا أنَّ اللهَ سُبحانَه وتعالى هو الحقُّ، الذي لا تَنبغي العبادةُ إلَّا له، وأنَّه يُحيي الموتى، وهو قادِرٌ على كُلِّ شَيءٍ.

تَغسيرُ الآيات:

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا حكى اللهُ سُبحانَه عن الكافِرينَ الجِدالَ بغَيرِ العِلمِ في إثباتِ الحَشرِ

والنَّشرِ، وذَمَّهم عليه، أورَدَ الدَّلالةَ على صِحَّةِ ذلك(١)؛ فقال تعالى:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابٍ ﴾.

أي: يا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنْ كُنتُم في شَكِّ واشتِباهٍ مِن قُدرَتي على بَعْثِكم بعدَ مَوتِكم، فتَذَكَّروا أَنَّني خلَقْتُ أَباكم آدَمَ مِن ترابٍ؛ فالذي قَدَرَ على خَلْقِكم أَوَّلًا قادِرٌ على خَلْقِكم ثانيًا(٢).

﴿ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ﴾.

أي: ثمَّ خَلَقْناكم -يا بَني آدَمَ- مِن مَنِيِّ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِن مَنِي يُمْنَى * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْيَ * أَلِيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِئَ ٱلمُؤَتَى ﴾ [القيامة: ٣٧ - ٤٠].

﴿ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ﴾.

أي: ثمَّ خَلَقْناكم مِن قِطعةِ دَمِ حَمراءَ جامِدةٍ تَعلَقُ برَحِمِ المرأةِ(١).

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٠٣/٢٣).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٦)، ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٣)، ((تفسير القرطبي)) (٢/ ١٦)، ((الروح)) لابن القيم (ص: ١٧١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٨، ٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٦٥).

قال الشنقيطي: (التحقيقُ في معنى خَلْقِه للنَّاسِ مِن ترابِ: أَنَّه خلق أباهم آدَمَ منه، ثمَّ خلق منه زُوجَه، ثمَّ خَلَقَهم منهما عن طريقِ التناسُلِ، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمُّ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابٍ ﴾ [آل عمران: ٥٩]، فلمَّا كان أصلُهم الأوَّلُ مِن تراب، أَطلَق عليهم أنَّه خلَقَهم من تراب؛ لأنَّ الفُروعَ تَبَعٌ للأصلِ). ((أضواء البيان)) (٤/ ٢٦٥).

 ⁽٣) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٢٤)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٦)، ((تفسير أبي السعود))
 (٦) ٩٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٦٦).

 ⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٦١)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٦)، ((تفسير أبي السعود))
 (٦/ ٩٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٣)، ((تفسير الشعراوي)) (١٦/ ٦٠٧٩).

﴿ ثُمَّ مِن مُّضْعَةٍ ثُخَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ﴾.

أي: ثمَّ خَلَقْناكم مِن قِطعةِ لَحمٍ صَغيرةٍ بمِقدارِ ما يُمضَغُ، مخلَّقةٍ وغيرِ مخلَّقةٍ وغيرِ مخلَّقةٍ العَيرِ مخلَّقةٍ العَيرِ مخلَّقةٍ العَيرِ مخلَّقةٍ العَيرِ مخلَّقةٍ العَيرِ مخلَّقةٍ العَيرِ مُعْلَقةٍ العَيرِ العَيرِ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱3 / 31 - 33)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٥٩)، ((تفسير الفيطري)) (١١٢)، ((فتح الباري)) لابن رجب (٢/ ١١٥، ١١٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٨/١٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٦٦ – ٢٦٨).

ومِمَّن قال بأنَّ المَرادَ بالمُخَلَّقةِ: المُصَوَّرةُ خَلقًا تامًّا، وأنَّ غَيرَ المُخَلَّقةِ تعني السِّقْطَ قبلَ تمامِ خَلْقِه: ابنُ جرير، والواحدي -ونسبه للأكثرينَ-، والسعديُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٢٨)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٥٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٣).

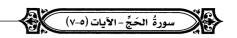
قال ابنُ جَرير: (وأَوْلى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ: قولُ مَن قال: «المُخلَّقة» المُصوَّرة خلقًا تامًّا، و﴿ غِيرُ مُخلَّقة ﴾: السِّقْطُ قَبلَ تَمام خَلْقه؛ لأنَّ المُخلَّقة وغيرَ المُخلَّقة مِن نعْت المُضغَة، والنُّطفة بعدَ مصيرها مُضغة لم يَبقَ لها حالٌ -حتَّى تصيرَ خَلقًا سويًّا- إلَّا التصويرَ، وذلك هو المرادُ بقوله: ﴿ تُخَلِّقَة وَغَيْرِ مُخلَّقة بأنْ تُلقيَه الأمُّ مُضغة، ولا يُصَوَّرُ، ولا يُنفَخُ فيها الرُّوحُ). ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٤٦٣).

قال الواحديُّ: (ويدلُّ على صحَّة هذا التفسيرِ: ما رَوَى عَلْقمةُ، عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ: "إذا وقعتِ النُّطفةُ في الرَّحمِ بعَث اللهُ عَزَّ وجَلَّ مَلَكًا، فقال: يا ربِّ، مُخلَّقةٌ أَمْ غيرُ مُخلَّقةٍ؟ فإنْ قال: غيرُ مُخلَّقةٍ، مجَّنْها الأرحامُ، وإنْ قال: مُخلَّقةٌ، قال: يا ربِّ، ما صِفةُ هذه النَّطفةِ؟ أَذَكَرُ أَمْ أُنثى؟ ما رِزقُها؟ ما أَجَلُها؟ أشقيٌّ أم سعيدٌ؟»). ((البسيط)) (١٥/ ٢٦١).

قال الشّنقيطيُّ: (هذا القولُ الذي اختارَه الإمامُ الجَليلُ الطبريُّ رحمه الله تعالى، لا يَظهَر صوابُه، وفي نفْسِ الآيةِ الكريمةِ قرينةٌ تدُلُّ على ذلك، وهي قولُه جلَّ وعلا في أوَّلِ الآية: ﴿ فَإِنّا خَلَقَنْكُمُ مِّن ثُرَبٍ ﴾ [الحج: ٥]؛ لأنَّه على القولِ المذكورِ الذي اختاره الطبريُّ يصير المعنى: ثُم خلَقْناكم مِن مُضغةٍ غيرِ مُخلَّقةٍ. وخطابُ الناس بأنَّ الله خَلَق بعضَهم مِن مُضغةٍ غير مُحلَّقةٍ. وخطابُ الناس بأنَّ الله خَلَق بعضَهم مِن مُضغةٍ غير مُحلَّقةٍ.

فإنْ قيل: في نفْسِ الآيةِ الكريمةِ قرينةٌ تدُلُّ على أنَّ المرادَ بغيرِ المخلَّقةِ: السَّقْطُ؛ لأنَّ قوله: ﴿ وَنُقِتُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى ﴾ [الحج: ٥] يُفهمُ منه أنَّ هناك قِسمًا آخَرَ =

= لا يُقِرُّه اللهُ في الأرحامِ إلى ذلك الأجلِ المسمَّى، وهو السِّقطُ؟

فالجوابُ: أنَّه لا يتعيَّنُ فَهُمُ السِّقْطِ مِن الأَيةِ؛ لأنَّ اللهَ يُقِرُّ في الأرحام ما يشاءُ أنْ يُقِرَّه إلى أجلٍ مسمَّى؛ فقد يُقِرُّه سِتَّةَ أشهرِ، وقد يُقِرُّه تِسعةً، وقد يُقرُّه أكثرَ مِن ذلك كيفَ شاء.

أمَّا السِّقطُ: فقد دلَّتِ الآيةُ على أنَّه غيرُ مرادٍ، بدليلِ قولِه: ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم ﴾؛ لأنَّ السِّقطَ الذي تُلقيه أمَّه ميِّنًا -ولو بعدَ التشكيلِ والتخطيطِ- لم يَخلُقِ اللهُ منه إنسانًا واحدًا مِن المخاطبين بقوله: ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن تُراكِ ﴾ الآيةَ؛ فظاهرُ القرآن يَقتضي أنَّ كُلًّا مِن المخلَّقةِ وغيرِ المخلَّقةِ: يُخلَقُ منه بعضُ المخاطبين في قولِه: ﴿ يَتَآينُهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُم فِي رَبِّي مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن تُطفَعَةٍ ﴾ الآيةً). ((أضواء البيان)) (٢٦٧/٤).

وقال الواحديُّ: (قال ابن الأعرابي: ﴿ تُحَلَقَةِ ﴾ قد بدا خَلقُه، ﴿ وَغَيْرِ مُخَلَقَةِ ﴾ بعدُ لم يُصوَّر... وأمًا أهلُ التفسيرِ: فإنَّ مُجاهدًا والسُّدِّيَ اتَّفقا على أنَّ المخلَّقة وغيرَ المخلقة: يعني بهما السِّقط... وذهب آخرون إلى أنَّ المخلَّقة في غيرِ السِّقطِ، وغيرَ المخلَّقة: هو السقطُ... وعلى هذا القولِ معنى «المخلَّقة»: المخلوقةُ...

وفي هذا مذهبٌ ثالثٌ، وهو: أنَّ المُخلَّقةَ وغيرَ المُخلَّقة كِلاهما مِن صِفة الولدِ الذي يُولد، وليسَا ولا أحدُهما مِن صفةِ السِّقطِ، وهو مذهبُ قَتادةَ، واختيارُ أبي إسحاقِ وثَعلبٍ). يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٢٥٩).

وقيل: المرادُ: يَخلُق المُضَغَ متفاوِتةً؛ منها ما هو كاملُ الخِلقةِ، أَملَسُ مِن العيوبِ، ومنها ما هو على عكسِ ذلك، فيتبعُ ذلك التفاوتَ تفاوتُ الناسِ في خَلْقِهم وصُورِهم، وطُولهم وقِصَرِهم، وتَمامِهِم ونُقصانِهم. وممَّن ذهب إلى هذا: الزمخشريُّ، والرازيُّ، والشِّنقيطيُّ. يُنظر: ((تفسير الزمخشريُ)) (٣/ ١٤٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٦٨).

وقال الرازيُّ في بيانِ ترجيحِ هذا القولِ: (لأنَّه تعالى قال في أوَّلِ الآيةِ: ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمُ ﴾، وأشار إلى الناسِ؛ فيجبُ أنْ تُحمَلَ ﴿ ثُخَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَقَةٍ ﴾ على مَن سيصيرُ إنسانًا، وذلك يَبعُدُ في السِّقطِ؛ لأنَّه قد يكون سِقطًا ولم يتكامَلْ فيه الخِلقةُ). ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٠٤).

واختاره محيي الدين زاده، وقال: (لأنَّه أوفَقُ لبِناءِ التَّفعيلِ الدَّالِّ على تَكثيرِ الخَلقِ؛ فإنَّ الإنسانَ ذو أعضاءٍ مُتبايِنةٍ، وقُوَّى مُتفاوِتةٍ، فإذا كَمَل فيه جميعُ ما يَتِمُّ به خِلقةُ النَّوعِ فقد كَثُرُ فيه الخَلقُ). ((حاشية زاده على البيضاوي)) (٦/ ٨٩).

وقال ابن عاشور: (فقوله تعالى: ﴿ تُخَلَّقَةِ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ﴾ صِفةً ﴿ مُّضَّغَةٍ ﴾، وذلك تطوُّرٌ مِن تطوُّرات المُضغةِ...؛ ولذلك لم يَذكر مِثلَ هذين الوصفين عند ذِكر النُّطفةِ والعَلَقةِ؛ إذ ليس =

عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: حَدَّثنا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو الصَّادِقُ المصدوقُ، قال: ((إنَّ أَحَدَكم يُجمَعُ خَلْقُه في بَطنِ عليه وسلَّم، وهو الصَّادِقُ المصدوقُ، قال: ((إنَّ أَحَدَكم يُجمَعُ خَلْقُه في بَطنِ أَمِّه أَربعينَ يَومًا، ثمَّ يكونُ مُضغةً مِثلَ ذلك، ثم يَبعَثُ اللهُ ملكًا فيُؤمَرُ بأربَع كَلِماتٍ، ويُقالُ له: اكتُبْ عَمَلَه، ورِزْقَه، وأجَلَه، وشَقِيُّ أو سَعيدٌ، ثم يُنفَخُ فيه الرُّوحُ))(۱).

﴿ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ﴾.

أي: لنُعَرِّفَكم بابتداءِ خَلْقِكم، ونُظهِرَ لكم قُدرَتَنا(٢).

= لهما مِثلُ هذين الوصفينِ، بخِلاف المُضغةِ. وإذ قد جُعِلت المضغةُ مِن مبادِئ الخلقِ تَعيَّن أَنَّ كِلَا الوصفين لازِمان للمُضغةِ؛ فلا يستقيم تفسيرُ مَن فسَّر «غير المخلَّقة» بأنها التي لم يَكمُلْ خلْقُها فسقَطتْ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٩٨، ١٩٩).

(١) رواه البخاري (٣٢٠٨) واللفظ له، ومسلم (٢٦٤٣).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٦/١٦)، ((تفسير القرطبي)) (١١/١٢)، ((تفسير السعدي)) (٥٣)، ((تفسير ابن عاشور)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٦٩). قيل: ﴿ لِلنَّهُ بَيِّنَ لَكُمْ ﴾ متعلِّقٌ بجعلِ المضغةِ مخلَّقةً وغيرَ مخلَّقةٍ. وذهب إليه ابنُ جريرٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٦/ ٤٦٣).

وقيل: متعلِّقٌ بقولِه تعالى: ﴿ خَلَقْنَكُمُ ﴾ في قولِه: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِلَا خَلَقْنَكُمُ مِّن تُرَابٍ ﴾. وممن قال بذلك: أبو حيان، وأبو السعود، والألوسي، واستَظْهره الشنقيطي. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٨٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٤)، ((تفسير الألوسي)) (١٢/ ٩٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢٦٩/٤).

وقال ابن جزي: (﴿ لِنَّكُمْ اللهُمُ لِللهُمُ تَتَعَلَّقُ بِمَحَدُوفِ تَقَدِيرُه: ذَكَرُنا ذَلَكَ لَنُبِيِّنَ لَكُمْ اللهُمُ تَتَعَلَّقُ بِمَحَدُوفِ تَقَدِيرُه: (ذَكُرُنا ذَلْكَ لَنُبِيِّنَ لَكُمْ قَدَرَتَنا على البعثِ). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٣٣). ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٣/ ٤١٢).

وقال الواحدي: (قوله تعالى: ﴿ لِنَّبَيِّنَ لَكُمْمُ ﴾ اختلَفوا في مفعولِ التَّبيينِ؛ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لِنُبَيِّنَ لكم ما تأْتُون وما تَذَرون. يعني أنَّ اللهَ تعالى خَلَق بني آدَمَ لِيُبَيِّنَ لهم ما يَحتاجون إليه في العبادةِ. وقال الزَّجَّاجُ: أي: ذكَرْنا أحوالَ خَلقِ الإنسانِ لِنُبَيِّنَ لكم قُدرتَنا على ما نَشاءُ، =

﴿ وَنُقِتُّ فِ ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ﴾.

أي: ونُثبِتُ في أرحامِ الأمَّهاتِ ما نشاءُ إبقاءَه مِن الأجِنَّةِ إلى الوَقتِ الذي قدَّرْناه للوِلادةِ(١).

﴿ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلًا ﴾.

أي: ثمَّ نُخرِجُكم مِن بُطونِ أمَّهاتِكم -إذا بلَغْتُمُ الأَجَلَ الذي قدَّرْناه لخُروجِكم منها- أطفالًا(٢).

﴿ ثُمَّ لِتَبَلُّغُوا أَشُدَّكُمْ ﴾.

أي: ثمَّ لِتَبلُغوا بالتَّدريج كَمالَ قُوَّتِكم وعُقولِكم (٣).

= ونُعرِّفَكم ابتداءَنا خَلقَكم. وقال صاحبُ النظمِ [أبو عليِّ الجُرْجانيُّ]: لِنُبَيِّنَ لكم أَنَّ البعثَ حَقَّ، يدُلُّ على هذا أَنَ الآيةَ أُنزلتْ دَلالةً على البعثِ. وقال ابنُ مسلمٍ: لِنُبيِّنَ لكم كيف نَخلُقُكم في الأرحامِ. وقال أهلُ المعاني: لِنَدُلَّكم على مَقدورِنا بتصريفِ ضُروبِ الخَلقِ). ((البسيط)) (٢٦٤/١٥).

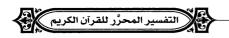
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٦٤)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٥٩، ٢٦٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٦٩).

قال الشِّنقيطيُّ: (الأَجِنَّةُ تختَلِفُ في ذلك حسبَما يشاؤُه اللهُ جلَّ وعلا؛ فتارةً تَضعُه أمَّه لسِتَّةِ أشهر، وتارةً لتِسعةٍ، وتارةً لأكثرَ مِن ذلك. وما لم يشأِ اللهُ إقرارَه مِن الحَملِ مَجَّتْه الأرحامُ وأسقَطَتْه). ((أضواء البيان)) (٢٦٩/٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٦٤)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٣/ ٤١٢)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥١٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٣).

قال البِقاعيُّ: (﴿ ثُمُّ أَنْخَرِجُكُمُ ﴾ بعد ذلك ﴿ طِفْلًا ﴾ أي: في حالِ الطَّفولةِ؛ مِن صِغرِ الجُثَّةِ، وضَعْفِ البَدَنِ والسَّمعِ والبَصَرِ، وجميعِ الحواسِّ؛ لئلَّا تُهلِكوا أُمَّهاتِكم بكِبَرِ أجرامِكم، وعِظَمِ أَجسامِكم). ((نظم الدرر)) (١٣/ ١٠).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦ / ٤٦٥)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٣٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٦٩).

كما قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمُ طِفَلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمْ ثُكَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَقَ مِن قَبَلُ وَلِنَبَلُغُوّا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون ﴾ [غافر: ٦٧].

﴿ وَمِنكُم مَّن يُنَوَقَّ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْتًا ﴾.

أي: ومِنكم -أيُّها النَّاسُ- مَن يموتُ قَبلَ أن يبلُغَ أشُدَّه، ومنكم مَن يُؤخَّرُ مَوتُه إلى أن يَبلُغَ أخَسَّ العُمُرِ وأَدْوَنَه، فيَصيرُ ضَعيفًا في بَدَنِه وعَقْلِه، لا علمَ له ولا فَهمَ، بعد أن كان قَوِيًّا ذا فَهم وعِلم بالأشياءِ(١)!

كما قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوَفَّىٰكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَدْذَكِ ٱلْعُمُرِ لِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ [النحل: ٧٠].

وقال سُبحانَه: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ

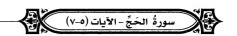
= قال ابنُ عطيَّة: (اختلف الناسُ في «الأَشُدِّ» مِن ثمانيةَ عشَرَ إلى ثلاثين، إلى اثنين وثلاثين، إلى اثنين وثلاثين، إلى سِتَّة وثلاثين، إلى أربعين، إلى خمسةٍ وأربعين، واللفظةُ تُقال باشتراك، فأَشُدُّ الإنسان على العموم غيرُ أشدًّ اليتيمِ الذي هو الاحتلام، والأشدُّ في هذه الآية يَحتمِلُ المَعنيَينِ). ((تفسير ابن علية)) (٤/ ١٠٨).

وقال السمعاني: (الأكثرونَ على أنَّ الأشُدَّ: ثلاثٌ وثلاثونَ سنةً، وإليها تَنْتهي، يعني: قوَّةَ الشَّبابِ). ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٢٠).

وقال ابن جزي: (﴿ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ﴾ هو كمالُ القوَّةِ والعقلِ والتمييزِ، وقد اختُلِف فيه مِن ثماني عشرةَ سنةً إلى خمسٍ وأربعينَ). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٣٣). ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٢/ ٣٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٦٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٠٨)، ((تفسير القرطبي)) (١٠٨/٢)، ((تفسير السوكاني)) (٣/ ٥٦٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٧٠).

جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَعْلُقُ مَا يَشَآءٌ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيثُ ﴾ [الروم: ٥٤].

وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ ﴾ [يس: ٦٨].

ثمَّ ذكر برهانًا قاطعًا آخرَ على البعثِ(١١)، فقال:

﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ﴾.

أي: وترى (٢) الأرضَ يابِسةً قاحِلةً ساكِنةً شكونَ الأمواتِ، لا نباتَ فيها ولا زَرْعَ، فإذا أنزَلْنا عليها الماءَ (٣) تحرَّكَتْ بالنَّباتِ (٤)، ......

(١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٧٨).

- (٢) قال الشنقيطي: (قولُه: ﴿وَتَرَى ﴾ أي: يا نبيَّ اللهِ. وقيل: وترى أيُّها الإنسانُ المُخاطَبُ، وهي رؤيةٌ بصَريَّةٌ تتعَدَّى إلى مفعولٍ واحدٍ). ((أضواء البيان)) (٢٧٨/٤). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٢/١٧).
- (٣) قيل: المراد به: المطَرُ من السَّماءِ. قاله ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١ / ٢٦٤). وقيل: أعَمُّ من ذلك، سواءٌ كان مِن المطَرِ، أو الأنهارِ، أو العيونِ، أو السَّواني. وممن اختاره: أبو حيان، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٨٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٧٨).
- (٤) قال الواحدي: (قال المفَسِّرون: تحَرَّكت بالنَّباتِ، والمعنى على هذا: تحَرَّكت بالنَّباتِ عند وُقوعِ الماءِ؛ وذلك أنَّ الأرضَ ترتَفِعُ عن النَّباتِ إذا ظَهَر، فذلك تحرُّكُها، وهو معنى قَولِه: ﴿ وَرَبَّتَ ﴾، أي: ارتَفَعت وزادت). ((البسيط)) (٢٧٣/١٥).
- وقال أبو حيان: (واهتزازُها: تخلخلُها، واضطرابُ بعضِ أجسامِها؛ لأجلِ خروجِ النباتِ). ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٨٧).
- وقال القرطبي: (فالأرضُ تهتزُّ بالنباتِ؛ لأنَّ النباتَ لا يخرجُ منها حتَّى يزيلَ بعضَها مِن بعضٍ إِزالةً خفيَّةً). ((تفسير القرطبي)) (١٣/١٢).

وقال السَّمعاني: (وقيلَ: في الآيةِ تَقديمٌ وتأخيرٌ، ومعناه: ورَبَت واهتَزَّت، ويقالُ: ﴿ آهَتَزَتْ ﴾ أي: النَّباتُ، ﴿ وَرَبَتُ ﴾ أي: النَّباتُ، ﴿ وَرَبَتْ ﴾ أي: النَّباتُ، ﴿ وَرَبَتْ السمعاني) (٣/ ٤٢٢). وقال الشَّنقيطي: (﴿ آهُتَزَتْ ﴾ أي: تحرَّكت بالنباتِ. ولَمَّا كان النباتُ نابتًا فيها، متَّصلًا بها، كان اهتزازُه كأنّه اهتزازُه كأنّه اهتزازُه كأنّه اهتزازُه كأنه ها أسلوبٌ عربيً =

وارتفَعَت وانتفَخَت (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ ۚ أَنَكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلِيْعَةً فَإِذَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ آهْتَرَّتْ وَرَبَتَۚ إِنَّ ٱلَّذِىٓ ٱحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَۃُ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فصلت: ٣٩].

وقال سُبحانه: ﴿ وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ ثُبَكَرًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ مَنَّنَتِ وَحَبَّ الْحَصِيدِ * وَالنَّخْلَ بَاسِقَنتِ لَمَّا طَلْعٌ نَضِيدُ * رِّزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَلْنَا بِهِ مَلْدَةً مَّيْنَأً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴾ [ق: 9 - 11].

﴿ وَأَنْا بَتَتْ مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج ﴾.

أي: وأخرَجَت الأرضُ بذلك الماءِ مِن كُلِّ صِنفٍ حَسَنٍ يَسُرُّ النَّاظرينَ مِن أصنافِ النَّباتاتِ والزُّروع والثِّمارِ^(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَنْكِتُنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَّاكَانَ لَكُوْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَآ ﴾ [النمل: ٦٠].

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ ، يُعْيِ ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٣٠٠ .

⁼ معروف). ((أضواء البيان)) (٤/ ٢٧٨).

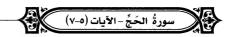
⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٦٥، ٤٦٦)، ((تفسير ابن عطية)) (١٠٩/٤)، ((تفسير النصير السعدي)) (ص: ٥٣٤)، القرطبي)) (١٠٩/١٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٠٢، ٣٠٣).

قال ابن عاشور: (ورَبَت: حصَل لها رُبُوٌ -بضمِّ الراء، وضمِّ الموحَّدةِ- وهو ازديادُ الشيء؛ يُقال: رَبَا يَربُو رُبُوًّا، وفُسِّر هنا بانتفاخ الأرض مِن تفتُّق النبتِ والشجرِ). ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۳/۱۷).

واستظَهر الشنقيطيُّ أنَّ معنى الزيادةِ الحاصلةِ في الأرضِ، هي أنَّ النباتَ لَمَّا كان نابتًا فيها متَّصلًا بها صارَ كأنَّه زيادةٌ حصَلتْ في نفْس الأرض. يُنظر: ((أضواء البيان)) (٤/ ٢٧٨، ٢٧٩).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٦٧)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ١٤)، ((تفسير السعدي)) (٥٣٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٤/ ٢٠٤، ٢٠٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٧٩).

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا قَرَّر اللهُ سُبحانَه الدَّليلينِ السَّابِقينِ، رَتَّب عليهما ما هو المَطلوبُ والنَّتيجةُ (١). ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُو ٱلْحَقُ ﴾.

أي: ذلك الذي ذكرْنا لكم -أيُّها النَّاسُ- مِن أطوارِ خَلْقِكم، وإحياءِ الأرضِ بالماءِ بعدَ مَوتِها؛ لِتَعلَموا بأنَّ الذي قدرَ على فِعلِ ذلك هو الحَقُّ الذي لا شَكَّ فيه، الذي يَستَحِقُّ العِبادةَ وَحْدَه؛ فعِبادتُه حَقُّ، وعِبادةُ ما سِواهُ باطِلةٌ (٢).

﴿ وَأَنَّهُ م يُعِي ٱلْمَوْتَى ﴾.

أي: ولِتَعلَموا بأنَّ الذي قَدرَ على تلك الأشياءِ العَجيبةِ قادِرٌ على إحياءِ الموتَى (٣).

﴿ وَأَنَّهُ مَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

أي: وأنَّ اللهَ على كُلِّ شيءٍ قادِرٌ لا يُعجِزُه شَيءٌ مِنَ البَعثِ وغَيرِه (١٠).

﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا وَأَتَ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۳/ ۲۰۵).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٦٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٤).

وممن قال بالمعنى المذكورِ لكَلِمةِ الحقِّ هنا: ابنُ جرير، والسعدي. يُنظر: المصدران السابقان. ويُنظر أيضًا: ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٤٥٠)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٢٢)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٥)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٤٥).

وقال الواحدي: (يعني أنَّ جميعَ ما يأمُّرُ به ويفعلُه هو الحَقُّ لا الباطِلُ). ((البسيط)) (١٥/ ٢٧٧).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٦٨)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٤).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٦٨)، ((تفسير السمر قندي)) (٢/ ٤٥٠)، ((تفسير القرطبي)) (٢/ ١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٤).

﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا ﴾.

أي: ولِتُوقنوا بأنَّ القيامةَ قادِمةٌ، لا شَكَّ ولا اشتباهَ في وقوعِها(١).

﴿ وَأَنَ اللَّهُ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾.

أي: وأنَّ اللهَ يُحيي الموتى مِن قُبورِهم، فيُخرِجُهم إلى مَوقِفِ الحِسابِ؛ لِيُجازِيَهم بأعمالِهم؛ خَيرِها، وشَرِّها(٢).

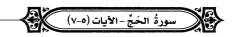
الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

إذا تأمَّلتَ ما دَعَا اللهُ سُبحانَه في كتابِه عِبادَه إلى الفِكرِ فيه، أوقَعَك على العِلمِ به سُبحانَه وتعالى وبوَحدانيَّتِه، وصِفاتِ كَمالِه ونُعوتِ جَلالِه؛ من عُمومِ العِلمِ به سُبحانَه وتعالى وبوَحدتِه ورَحمتِه، وإحسانِه وبرِّه، ولُطْفِه وعَدْلِه، ورِضاهُ قُدرتِه وعِلمِه، وكَمالِ حِكمتِه ورَحمتِه، وإحسانِه وبرِّه، ولُطْفِه وعَدْلِه، ورِضاهُ وغَضَبِه، وثوابِه وعِقابِه؛ فبهذا تعرَّف إلى عبادِه، وندَبَهم إلى التفَكُّرِ في آياتِه، ونذكُرُ لذلك أمثِلةً مِمَّا ذكرَها اللهُ سُبحانَه في كتابِه، يُستَدَلُّ بها على غيرِها؛ فمن ذلك: خَلقُ الإنسانِ، وقد نَدَبَ سُبحانَه إلى التفكُّرِ فيه والنَّظَرِ، في غيرِ مَوضِع مِن كِتابِه؛ كقولِه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَنَكُمُ مِن كِتابِه؛ كقولِه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَتَنكُمُ مِن كِتابِه؛ كقولِه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَتَهُ وَنُمْ مِن ثَلُوهِ مُن الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَتنكُمُ مِن نُلُوهُ فَهُ فَي وَالنَّظُورَ اللهُ اللهُ سُبَى ثُمَّ مَن يُونَدُ فِي الْمُنْ اللهُ مُن اللهُ مُن يُرَدُّ إِلَى الْمُعْرِ لِكَمُّمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَسَلَّكُمْ اللهُ وَمِن مَن مُنْ اللهُ مُن يُرَدُّ إِلَى الْمُعُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُن يُرَدُّ إِلَى الْرَخَلِ ٱللهُ مُن يُرَدُّ إِلَى الْمُعُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُن يُرَدُّ إِلَى الْمُعُولِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُن يُرَدُّ إِلَى الْمُعْرَالِهُ اللهُ اللهُ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٦٤)، ((تفسير السمر قندي)) (۲/ ٤٥٠)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ١٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٤).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۳٤).

تعالى: ﴿ وَفِي ٓ أَنفُسِكُم ۗ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (١) [الذاريات: ٢١].

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ مِن عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُضَغَةِ ثُخَلَقةِ وَغَيْرِ مُخَلَقةِ ﴾، في جَعلِ تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ مِن عَلَقةِ ثُمَّ مِن مُضَغَةٍ ثُخَلَقةِ ما بَعدَها مِن المراتِبِ حكما كُلِّ وَاحِدةٍ مِن هذه المراتِبِ مَبدأً لخَلقِهم لا لخَلقِ ما بَعدَها مِن المراتِبِ حكما في قولِه تعالى: ﴿ ثُرُ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقةَ مُضْغَكةً ﴾ [المؤمنون: في قولِه تعالى: ﴿ ثُرُ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَة عَلقةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقة مُضْعَكةً ﴾ [المؤمنون: ١٤] - مزيدُ دَلالةٍ على عَظيمٍ قُدرَتِه تعالى، وكَسرٌ لِسَورةِ استِبعادِهم (١٠).

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ مِن مُضْغَةِ مُخَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ﴾ استدلَّ به مَن قال باستواءِ غيرِ المُخَلَّقةِ مع المخَلَّقةِ في إثباتِ الولَدِ، وانقضاءِ العِدَّةِ، ووجوبِ الغُرَّةِ (٣)؛
 لأنَّه تعالى أخبَرَ أنَّ غيرَ المخلَّقةِ لها حُكمُ المخلَّقةِ (١)، وهذا على أحدِ الأقوالِ في معنى الآيةِ.

 ٣- إذا قيل: ما وجهُ الإفرادِ في قولِه: ﴿ يُخْرِجُكُمُ طِفْلًا ﴾ مع أنَّ المعنى نخرِجُكم أطفالًا؟

فالجوابُ من أوجهٍ:

منها: أنَّ من أساليبِ اللَّغةِ العربيةِ التي نزَل بها القرآنُ أنَّ المفردَ إذا كان اسمَ جِنسٍ، يكثُرُ إطلاقُه مرادًا به الجَمعُ معَ تنكيرِه -كما في هذه الآية- فمِن أمثلتِه

⁽١) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (١/ ١٨٧).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٤).

⁽٣) الغُرَّةُ: عَبدٌ أو أَمَةٌ، وهو اسمٌ لكُلِّ واحِدٍ مِنهما، كأنَّه عبَّرَ بالغُرَّةِ عن الجِسمِ كُلِّه، كما قالوا: أعتَقَ رَقَبةً. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١١/ ١٧٥).

⁽٤) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨١).

في القرآنِ قَولُه تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرٍ ﴾ [القمر: ٥٤] أي: وأنهارٍ ، بدليلِ قولِه تعالى: ﴿ فِيهَا أَنْهُرُ مِن مَّا عَيْرِ عَاسِنِ ﴾ [محمد: ١٥]؛ وقولُه: ﴿ وَالْجَعَلْنَا لِلْمُنَّقِيرِ كَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٤] أي: أئمَّة، وقوله تعالى: ﴿ وَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَقْسًا ﴾ [النساء: ٤] أي: أنفُسًا، وقولُه تعالى: ﴿ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا ﴾ وَالنساء: ٢٩] أي: رُفَقاءَ، وقولُه تعالى: ﴿ وَالْمَلَيْكِكَ أَبَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [التحريم: ٤] أي: مظاهِرونَ (١٠).

ومنها: أنَّه أفرده؛ لأنَّه مصدرٌ في الأصلِ مِثلُ عَدلٍ، فيستوي فيه الواحِدُ وغيرُه.

ومنها: أنَّه أفرده باعتبارِ كلِّ واحدٍ منهم، أي: يُخرِجُ كُلَّ واحدٍ منكم طِفلًا(٢).

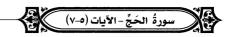
٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ لِتَ بَلُغُواْ أَشُدَكُمْ ﴾ ، جُعِلَ بُلوغُ الأشُدِّ عِلَّةً ؛ لأنَّه أَقُوى أطوارِ الإنسانِ، وأَجْلَى مَظاهِرِ مَواهِبِه في الجِسْمِ والعقلِ، وهو الجانِبُ الأَهَمُّ، كما أومَأَ إلى ذلك قولُه بعْدَ هذا: ﴿ لِكَثْلَا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْتًا ﴾ ، فجعَلَ (الأشُدَّ) كأنَّه الغايةُ المقصودةُ مِن تَطويره (٣).

٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا ﴾، معَ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا ﴾، معَ أَنَّه يعلَمُ بعضَ الأشياءِ كالطِّفلِ؟ الجواب: المرادُ أنَّه يزولُ عَقلُه، فيصيرُ كأنَّه

⁽١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٧٢).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱٤٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٦٥)، ((تفسير أبي حيان))
 (٧/ ٤٨٦)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٤٤٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٤)،
 ((تفسير الألوسي)) (٩/ ١١٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٠٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٠٠).

لا يَعلمُ شيئًا؛ لأنَّ مِثلَ ذلك قد يُذكِّرُ في النفي لأجلِ المبالَغةِ(١).

7- في قولِه تعالى: ﴿ وَمِنكُم مَّن يُردُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْتًا ﴾ جُعِلَ انتفاءُ عِلْمِ الإنسانِ عندَ أرذَلِ العُمرِ عِلَّةً لِرَدِّه إلى أرذَلِ العُمرِ، باعتبارِ أنَّه عِلَّةٌ غائيَّةٌ لذلك؛ لأنَّه ممَّا اقتضَتْهُ حِكْمةُ اللهِ في نِظامِ الخَلْقِ؛ فكان حُصولُه مَقصودًا عندَ رَدِّ الإنسانِ إلى أرذَلِ العُمرِ، فإنَّ ضَعْفَ القُوى الجَسميَّةِ يَستبعُ ضَعْفَ القُوى العَقليَّةِ (٢).

٧- قولُه: ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا آنَزَانَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْ مَرَّتَ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ ارتقاءٌ في الاستدلالِ على الإحياءِ بعْدَ الموتِ بقياسِ التَّمثيلِ (٣)؛ لأنَّه استدلالٌ بحالةٍ مُشاهَدةٍ؛ فلذلك افتُتِحَ بفِعْلِ الرُّويةِ، بخلافِ الاستدلالِ بخُلْقِ الإنسانِ؛ فإنَّ مَبدأَهُ غيرُ مُشاهَدٍ، فقيل في شأنِه: ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِن ثَرَابٍ ﴾ الآية. ومَحلُّ الاستدلالِ مِن قولِه تعالى: ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِن ثَرَابٍ ﴾ المَّةَ وَمَحلُّ الاستدلالِ مِن قولِه تعالى: ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِن ثَرَابٍ ﴾ أهْمَودُ الأرضِ بمَنزِلةِ مَوتِ الإنسانِ، واهتزازُها وإنباتُها بعْدَ ذلك يُماثِلُ الإحياءَ بعْدَ الموتِ (٤).

٨- في قولِه تعالى مِن أوَّلِ سُورةِ الحجِّ إلى قولِه: ﴿ وَأَنَ كَاللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازى)) (٢٣/ ٢٠٥).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۲۰۲).

⁽٣) قياسُ التَّمثيلِ: هو: حَملُ جُزئيٌّ على جُزئيٌّ آخَرَ في حُكمِه؛ لاشتِراكِهما في عِلَّةِ الحُكمِ؛ لأنَّ ذلك الحُكمَ يلزمُ المُشتَرَكَ الكُلِّيَ، مثلُ: النَّبيذُ حرامٌ؛ قياسًا على الخَمرِ، بجامِعِ الإسكارِ في كلِّ منهما. وقياسُ التَّمثيلِ: هو القياسُ الأُصوليُّ. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٩/ ١٢٠)، ((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي (٢/ ٢٩١، ٢٩٢).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٨٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٣/١٧).

ٱلْقُبُورِ ﴾ خَمْسُ نَتائِجَ، تُسْتَنْتَجُ مِن عَشْرِ مُقدِّماتٍ:

أولًا: قولُه: ﴿ وَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقَ ﴾ ، ثبتَ عندنا بالخبرِ المتواتِرِ أنَّه سُبحانَه أخبَرَ بزلزلةِ السَّاعةِ مُعظِّمًا لها، وذلك مقطوعٌ بصِحَّتِه؛ لأنَّه خبَرٌ أخبَرَ به مَن ثبَتَ صِدقُه عمَّن ثبَتَتْ قُدرتُه، فهو حَقُّ، ولا يُخبِرُ بالحقِّ عمَّا سيكونُ إلَّا الحقُّ؛ فاللهُ هو الحقُّ.

ثانيًا: أَخبَرَ سُبحانَه أَنَّه يُحْيي الموتى؛ لأنَّه تعالى أَخبَرَ عن أَهُوالِ السَّاعةِ بما أُخبَرَ، وحُصولُ فائدةِ هذا الخبرِ مَوقوفةٌ على إحياءِ الموتى لِيُشاهِدوا تلك الأهوالَ، وقد ثبَتَ أَنَّه قادرٌ على كلِّ شَيءٍ، ومن هذه الأشياءِ إحياءُ الموتى.

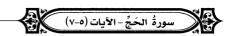
ثالثًا: أخبَرَ أنَّه على كلِّ شَيءٍ قَديرٌ؛ لأنَّه أخبَرَ أنَّه مَن يَتَبِعِ الشَّياطينَ ومَن يُتَبعِ الشَّياطينَ ومَن يُجادِلْ فيه بغيرِ علْمٍ يُذِقْهُ عذابَ السَّعيرِ، ولا يَقدِرُ على ذلك إلَّا مَن هو على كلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

رابعًا: أخبَرَ أنَّ السَّاعة آتيةٌ لا رَيبَ فيها؛ لأنَّه أخبَرَ بالخبرِ الصَّادقِ أنَّه خلَقَ الإنسانَ مِن تُرابٍ إلى قولِه: ﴿لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا ﴾، ومَن خلَقَ الإنسانَ على ما أخبَرَ به، فأو جَدَهُ بالخلْقِ ثمَّ أعدَمَهُ بالموتِ، ثمَّ يُعِيده بالبعثِ، وكذلك فِعْلُه في الأرضِ المواتِ، وصدَقَ خَبرُه في ذلك كلِّه بدَلالةِ الواقعِ الشَّاهدِ على المُتوقَّعِ الغائبِ حتَّى انقلَبَ الخبَرُ عِيانًا؛ صدَقَ خبَرُهُ في الإتيانِ بالسَّاعةِ.

خامسًا: لا تأتي السَّاعةُ إلَّا ببَعثِ مَن في القُبورِ، وهو سُبحانَه يَبعَثُ مَن في القُبورِ('').

⁽١) يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (٤/ ٦١)، ((معترك الأقران في إعجاز القرآن)) للسيوطي (١/ ٣٤٦)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٣٩٧، ٣٩٧).

بلاغةُ الآيات:

١- قَولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن ثُطْفَةِ ثُمَّ مِن عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُضَغَةٍ ثُخَلَقَةٍ وَغَيْرِ ثُخَلِّ عَنَالَهُ وَلَنُهُ إِنَّ لَكُمْ وَنُقِتُ ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطَفَةٍ ثُمَّ مِن نَكُمْ أَنْ فَعَ لِتَبَلُغُوا أَشُدَكُمْ فِي ٱلْأَرْحَارِ مَا نَشَآهُ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبَلُغُوا أَشُدَكُمْ فِي ٱلْأَرْحَارِ مَا نَشَآهُ إِلَى آئِذَلِ ٱلْعُمُرِ لِحَيْلًا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ وَمِنحَهُم مَن يُودَ إِلَى أَزْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِحَيْلًا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عَلَى مَن يُنوفَى وَمِنحَهُم مَن يُودَ إِلَى أَزْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِحَيْلًا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلَم شَيْئًا وَتَرَى ٱلأَرْضَ هَامِدَةً فَإِنّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآهُ ٱلْمُآهُ آمْ مَنْ يُودَى مَامِدَةً فَإِنّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآهُ آمْ مَنْ يُودَى مَامِدَةً فَإِنّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآهُ آمْ مَنْ يُودَى مَامِدَةً فَإِنّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآهُ آمْ مَنْ يُنوفِقِ بَهِيجٍ

- قولُه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ التَّعريفُ في ﴿ ٱلنَّاسُ ﴾ للعَهْدِ، والمعهودُ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ (١).

- قولُه: ﴿ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِن الْبَعْثِ ﴾ التَّعبيرُ عن اعتقادِهم في حَقِّه بالرَّيبِ مع التَّنكيرِ المُنبئِ عن القلَّةِ، معَ أَنَّهم جازِمونَ باستحالتِه، وإيرادُ كلمةِ الشَّكُ مع تقرُّرِ حالِهم في ذلك، وإيثارُ ما عليهِ النَّظمُ الكريمُ عَلى أَنْ يُقالَ: (إنِ ارتبتُم في البعثِ)؛ إمَّا للإيذانِ بأنَّ أقْصى ما يُمكِنُ صُدورُه عنهم -وإنْ كانوا في غايةِ ما يكونُ من المُكابَرةِ والعِنادِ - هو الارتيابُ في شأْنِه، وأمَّا الجزمُ المذكورُ فخارِجٌ مِن دائرةِ الاحتمالِ، كما أَنَّ تنكيرَه وتصديرَه بكلمةِ الشَّك؛ للإشعارِ بأنَّ حَقَّه أَنْ يكونَ ضَعيفًا مَشكوكَ الوقوع، وإمَّا للتَّنبيهِ على أَنَّ بَرْمَهم ذلكَ بمَنزِلةِ الرَّيبِ الضَّعيفِ؛ لكَمالِ وُضوحِ دَلائلِ الإعجازِ ونِهايةِ في تَنزيهِ الإيمانِ وُنوع عن شائبةِ وُقوع الرَّيبِ فيه، والإشعارِ بأَنَّ ذلك إنْ وقَعَ فمِن جِهَتِهم بالبَعثِ عن شائبةِ وُقوع الرَّيبِ فيه، والإشعارِ بأنَّ ذلك إنْ وقَعَ فمِن جِهَتِهم لا مِن جِهَتِه العاليةِ، واعتبارُ استقرارِهم فيه وإحاطتُه بهم لا يُنافي اعتبارَ استقرارِهم فيه وإحاطتُه بهم لا يُنافي اعتبارَ استقرارِهم فيه وإحاطتُه بهم لا يُنافي اعتبارَ العتبارُ استقرارِهم فيه وإحاطتُه بهم لا يُنافي اعتبارَ التبارَ استقرارِهم فيه وإحاطتُه بهم لا يُنافي اعتبارَ التبارُ استقرارِهم فيه وإحاطتُه بهم لا يُنافي اعتبارَ التبارُ استقرارِهم فيه وإحاطتُه بهم لا يُنافي اعتبارَ

⁽١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٤٣٩).

ضَعْفِه وقِلَّتِه؛ لِمَا أنَّ ما يَقْتضيه ذلك هو دوامُ مُلابسَتِهم به، لا قُوَّتُه وكَثرتُه(١).

- قولُه: ﴿ خَلَقَنَكُمْ مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ... ﴾ عُطِفَتِ النُّطفة بـ (ثُمَّ)؛ لأنَّ الَّذي خُلِقَ من تُرابٍ هو أَصْلُ النَّوعِ، وهو آدمُ عليه السَّلامُ، وسُلِّطَ الفِعلُ عليهم من حيث هُم مِن ذُرِّيتِه، وخُلِقتْ زوجُه حواءُ مِنه، ثمَّ كُوِّنَت في آدَمَ وزَوْجِه قُوَّةُ التَّناسُلِ؛ فصار الخلْقُ منَ النُّطفةِ؛ فـ (ثُمَّ) الَّتي عُطِفَ بها ﴿ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ﴾ عاطفةٌ مُفرداتٍ؛ فهي للتَّراخي الحقيقيِّ. و(مِن) المُكرَّرةِ أربَعَ مرَّاتٍ هنا ابتدائيَّةٌ، وتكريرُها تَوكيدٌ (٢٠).

- وعبَّرَ بقولِه: ﴿ مُخَلَّقَةِ وَغَيْرِ مُخَلَّقَ فِي مع المُضْغةِ؛ لمَّا كان الإنسانُ فيه أعضاءٌ مُتباينةٌ، وكلُّ واحدٍ منها مُختصُّ بخَلْقٍ، حسُنَ تَضعيفُ الفِعْلِ؛ لأنَّ فيه خلْقًا كثيرةً (٣).

- وفي قولِه: ﴿ كُنَلَقَةِ وَغَيْرِ مُخَلَقَةٍ ﴾ كان مُقْتضى التَّرتيبِ السَّابِقِ المَبْنيِّ على على التَّدرُّجِ مِن المبادئِ البعيدةِ إلى القريبةِ: أَنْ يُقدَّمَ غيرُ المُخلَّقةِ على المُخلَّقةِ، وإنَّما أُخِّرَت عنها؛ لأنَّ المُخلَّقةَ أَدخَلُ في الاستدلالِ، وذكرَ بعْدَه غيرَ المُخلَّقةِ؛ لأنَّه إكمالُ للدَّليلِ، وتَنبيهُ على أَنَّ تَخليقَها نشأ عن عدمٍ؛ فكلا الحالينِ دليلٌ على القُدرةِ على الإنشاءِ، وهو المَقصودُ مِن الكلامِ؛ ولذلك عقبَ بقولِه: ﴿ إِنَّهُ بَيِّنَ لَكُمْ ﴾، أي: لنُظْهِرَ لكم -إذا تأملتُم - دليلًا واضحًا على إمكانِ الإحياءِ بعْدَ الموتِ (١٠).

⁽۱) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۰/ ٤٣٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٣، ٩٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٦/ ١٩٦).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٧). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٨٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (٧/ ٤٨٥).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٩٨، ١٩٩).

- قولُه: ﴿ لِنَّنُ بَيِّنَ لَكُمْ ﴾ وُرودُ الفِعْلِ غيرَ مُعَدَّى إلى المُبَيَّنِ: إعلامٌ بأنَّ أفعالَه هذه يَتبيَّنُ بها مِن قُدرتِهِ وعِلْمِه ما لا يَكْتنِهُه الذِّكْرُ، ولا يُحِيطُ به الوصْفُ (۱). وقيل: لِنُبيِّنَ أَمْرَ البعثِ، فهو اعتراضٌ بينَ الكلامينِ (۱۲). ولمَّا اشتمَلتْ تلك الأطوارُ السَّابقةُ على احتقارِ المُنكَّرِ مِن كَونِه نُطفةً وعَلَقةً ومُضغةً؛ أُبْرِزَ ﴿ لِنَّابَيِّنَ لَكُمْ ﴾؛ تنبيهًا على اختصامِه مع احتقارِه (۱۳). وقيل: حُذِفَ مفعولُ ﴿ لِنَّنُبَيِّنَ ﴾؛ إشارةً إلى أنَّه يَدخُلُ فيه كلُّ ما يُمكِنُ أَنْ يُحيطَ به العقولُ (۱۰).

- وتقديمُ التَّبْيينِ على ما بعدَهُ مع أنَّ حُصولَه بالفِعْلِ بعْدَ الكلِّ ؛ للإيذانِ بأنَّه غايةُ الغاياتِ، ومَقصودٌ بالنَّاتِ (٥٠). وأيضًا لمَّا كانت دَلالةُ الأوَّلِ عَلى كَمالِ غايةُ الغاياتِ، ومَقصودٌ بالنَّاتِ (١٠). وأيضًا لمَّا كانت دَلالةُ الأوَّلِ عَلى كَمالِ قُدرتِه تعالى على جَميعِ المقدُوراتِ -الَّتي مِنْ جُملتِها البَعْثُ المَبْحوثُ عنه- أَجْلى وأظهَرَ ؛ قدَّم قولَه تعالى: ﴿ لِنَّنَا اللَّهُ على الإقرارِ والإخراجِ (٢٠).

- قولُه: ﴿ وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ ﴾ استئنافٌ مَسوقٌ لبَيانِ حالِهم بعْدَ تَمامِ خلْقِهم (٧). أو ﴿ وَنُقِرُ ﴾ عطفٌ على جُملةِ ﴿ فَإِنّا خَلَقْنَكُم مِن تُرَابٍ ﴾ وعُدِلَ عن فِعْلِ المُضارع؛ للدَّلالةِ على استِحضارِ تلك الحالةِ؛ لِمَا فيها مِن مُشابَهةِ استقرارِ الأجسادِ في الأجداثِ، ثمَّ إخراجِها منها بالبَعْثِ، كما يَخرُجُ الطِّفلُ مِن قَرارةِ الرَّحمِ مع تَفاوُتِ القرارِ؛ فمِنَ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۶۶)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ٦٥)، ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ٤٨٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٩٩).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (١٠٨/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٨٥).

⁽٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٠).

⁽٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٤٤١).

⁽٥) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٤٤٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٤).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٤).

⁽٧) يُنظر: ((المصدر السابق)).

الأجِنَّةِ ما يَبْقى سِتَّةَ أَشهُرٍ، ومنها ما يَزيدُ على ذلك، وهو الَّذي أفادَهُ إجمالُ قولِه تعالى: ﴿ إِلَى آَجُ لِ مُسَمَّى ﴾. والاستدلالُ في هذا كلِّه بأنَّه إيجادٌ بعْدَ العدَم، وإعدامٌ بعْدَ الوُجودِ؛ لتَبْيينِ إمكانِ البعثِ بالنَّظيرِ وبالضِّدِّ(١).

- وعُطِفَت جُملةً ﴿ مُمَّ نَخْرِ مُكُمُ طِفْلا ﴾ بحرْفِ (ثمَّ)؛ للدَّلالةِ على التَّراخي الرُّتبيِّ؛ فإنَّ إخراجَ الجنينِ هو المقصودُ (''. ويجوزُ أَنْ تكونَ (ثم) في الموضعَينِ - ﴿ مُمَّ نَخْرِ مُكُمَّ طِفْلا ﴾ ، ﴿ مُعَ لِتَبَلُغُواْ أَشُدَكُمُ إِنَّ المَراخي الموضعَينِ على اعتبار أَنَّ بلوغَ الأشُدِّ متراخٍ زمنًا عن إخراجِهم طفلًا، وهو الزَّمني، على اعتبار أنَّ بلوغَ الأشدِّ متراخٍ عن إقرارِهم في الأرحامِ، لكنَّ الأنسبَ المقام أَنْ تكونَ للتراخي الرُّتبيِّ ('').

- قولُه: ﴿ ثُمَّ لِتَبَلُغُوا أَشُدَّكُمْ ﴾ الأشُدُّ: كَمالُ القُوَّةِ والعَقْلِ والتَّمييزِ، وهو مِن أَلْفاظِ الجُموعِ الَّتي لم يُسْتعمَلْ لها واحدٌ -على قولٍ مِن الأقوالِ-، وكأنَّها شِدَّةٌ في غيرِ شَيءٍ واحدٍ؛ فبُنِيَت لذلك على لفْظِ الجَمْع (٤٠).

- وإيثارُ البُلوغِ مُسنَدًا إلى المُخاطَبينَ ﴿ لِتَبَلُغُوا ﴾ على التَّبليغ مُسنَدًا إليه تعالى (لِنُبلِّغَكم)، كالأفعالِ السَّابقةِ (خَلَقْنَاكُمْ - لِنُبَيِّنَ - نُقِرُ - نُخْرِجُكُمْ)؛ لأنَّ ﴿ لِتَبَلَغُوا ﴾ هو المُناسِبُ لبَيانِ حالِ اتِّصافِهم بالكَمالِ، واستقلالِهم بمَبْدئيَّةِ الآثارِ والأفعالِ (٥).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٩٩).

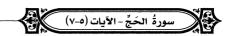
⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٢٠٠).

⁽٣) يُنظر: ((حاشية محى الدين شيخ زادة على تفسير البيضاوي)) (٦ / ٨٩).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٤٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٨٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٤).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٤).

- وإعادةُ اللَّامِ هاهنا في ﴿ لِتَبَلُّغُوا ﴾ مع تَجْريدِ الأوَّلَينِ عنها (نُقِرُّ، نُخرِجُكم)؛ للإشعارِ بأصالتِه في الغَرضيَّةِ بالنِّسبةِ إليهما؛ إذْ عليه يَدورُ التَّكليفُ المُؤدِّي إلى السَّعادةِ والشَّقاوةِ (١٠).

- وجِيءَ بقولِه: ﴿ وَمِنكُم مَّن يُنُوفَك ﴾ على وَجْهِ الاعتراضِ؛ استقراءً لأحوالِ الأطوارِ الدَّالَّةِ على عَظيمِ القُدرةِ والحِكْمةِ الإلهيَّةِ، مع التَّنبيهِ على تَخلُّلِ الوُجودِ والعدمِ أطوارَ الإنسانِ بَدْءًا ونِهايةً، كما يَقْتضيه مَقامُ الاستدلالِ على البَعْثِ (٣).

⁽١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٤٤٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٠١).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

- قولُه: ﴿ وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِ ﴾ هو عديلُ قولِه تعالى: ﴿ وَمِنكُم مِّن يُنُوفُ ﴾، وسكتَ عن ذِكْرِ الموتِ بعْدَ أرذَلِ العُمرِ؛ لأنَّه مَعلومٌ بطريقةِ لَحْنِ الخِطابِ(١)؛ فأصْلُ الكلامِ: (ومنكم مَن يُرَدُّ إلى أرذَلِ العُمرِ ثُمَّ يُتوفَّى)؛ لدَلالةِ الجُملةِ المذكورةِ عليها(١).
- قولُه: ﴿ وَمِنكُم مَّن يُنَوَقَى وَمِنكُم مَّن يُرَوَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ ﴾ فيه إيرادُ (التَّوفِّي) و(الرَّدِّ) على سَننِ الكِبْرياءِ؛ للجَرْيِ على سَننِ الكِبْرياءِ؛ لتَعيُّنِ الفاعل (٣).
- قولُه: ﴿ لِكَنْكَ اللَّهُ عَلَمَ مِنْ بَعَدِ عِلْمِ شَيْتًا ﴾ عُبِّرَ بـ ﴿ شَيْتًا ﴾؛ مُبالَغةً في انتقاصِ عِلْمِه، وانتكاسِ حالِه (٤)؛ فقد جاءت نكرةً لإفادةِ العُموم (٥).
  - و (مِن) في قولِه: ﴿ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْتًا ﴾ للتَّأْكيدِ (١).

_____

⁽١) ينقسِمُ المفهومُ من الكلامِ إلى مَفهومِ موافقةٍ، ومفهومِ مُخالفةٍ؛ فمفهومُ الموافقةِ هو ما يُوافِقُ حُكْمُه المنطوقَ؛ فإنْ كان أَوْلى سُمِّيَ فحُوى الخِطابِ، كدَلالةِ: ﴿ فَلَا تَقُل لَمُّكَما آُفِ ﴾ [الإسراء: ٣٦] على تحريمِ الضَّربِ؛ لأنَّه أشَدُّ، وإنْ كان مُساوِيًا سُمِّيَ لحنَ الخِطابِ، أي: معناه، كدَلالةِ ﴿ إِنَّ الْذِينَ يَأْكُونَ آمُولَ اليَتَنَى ظُلمًا ﴾ [النساء: ١٠] على تحريمِ الإحراقِ؛ لأنَّه مُساوِ للأكلِ في الإتلافِ. وعُرِّف لحنُ الخطابِ أيضًا بأنَّه دلالةٌ للاقتضاء، وهو دلالةُ اللفظِ التزامًا على ما لا يستقلُّ الحكمُ إلَّا به، وإن كان اللفظِ لا يقتضيه وضعًا. يُنظر: ((شرح تنقيح الفصول)) للقرافي (ص: ٥٣)، ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (٣/ ١٠١).

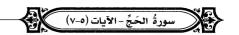
⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٠١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٥).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٠٢).

⁽٦) يُنظر: ((المصدر السابق)).

- وعُطِفَ قولُه: ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً ﴾ على قولِه: ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَبِ ﴾ الكونِ الدَّلائلِ الآفاقيَّةِ مُرتبِطةً بالأنْفُسيَّةِ، كما قال تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي آنفُسِمِمْ ﴾ [فصلت: ٥٣]، ومُشتبِكةً بعْضُها مع بعْضٍ، خُصوصًا وَلالةَ إحياءِ الأرضِ بعْدَ مَوتِها، وكانت أنْموذجًا للبعْثِ والنَّشرِ (١٠).
- قولُه: ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً ﴾ فيه الإتيانُ بالفِعْلِ على صِيغَةِ المُضارِعِ ﴿ وَتَرَى ﴾؛ للدَّلالةِ على التَّجدُّدِ والاستمرارِ (٢٠).
- قولُه: ﴿ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَقْحَ بَهِيجَ ﴾ سِيقَ هذا الوصْفُ إدماجًا للامتنانِ في أثناءِ الاستدلالِ؛ امتنانًا بجَمالِ صُورةِ الأرضِ المُنْبِتةِ؛ لأنَّ كونَه بَهيجًا لا دخْلَ له في الاستدلالِ، فهو امتنانٌ مَحْضٌ (٣).
- وأيضًا مِن فُنونِ البلاغةِ الَّتِي اشتَمَلَ عليها قولُه تعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا آَنَرُلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْ تَرْبَتْ وَرَبَتْ وَآلَابَتَتْ مِن كُلِّ ذَقِيج بَهِيج ﴾: العدولُ عن لَفظي الحَركةِ والسُّكونِ إلى أردافِهما من لَفظي (الهُمودِ) و(الاهتِزازِ)؛ لِمَا في لَفظي الإردافِ من المُلاءَمةِ للمعنى المُرادِ؛ لأنَّ الهُمود يُرادُ به الموتُ، والأرضُ في حالِ عَطَلِها مِن السَّقْي والنَّباتِ مواتُ؛ فكان العُدولُ إلى لفظ (الهُمودِ) المُعبَّرِ به عن الموتِ أولى من لفظ (السُّكونِ)، والاهتزازُ مُشعِرٌ بالعطاءِ كاهتزازِ المَمدوحِ للمدْحِ؛ فلأجْلِ ذلك عُدِلَ عن لفظ الحركةِ الخاصِّ وهو الاهتزازُ؛ لِمَا يُشعِرُ أَنَّ لفظ الحركةِ الخاصِّ وهو الاهتزازُ؛ لِمَا يُشعِرُ أَنَّ

⁽١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٤٤٣).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٠٤).

الأرضَ ستُعْطي عندَ سَقْيِها ما يُرْضِي مِن نَباتِها بتَنزُّلِ السَّقْيِ لها مَنزِلةَ ما يَسُرُّها؛ فاهتزَّتْ لتَشعُرَ بالعطاء؛ فظهَرَتْ فائدةُ العُدولِ إلى لفْظِ الإردافِ. ومنها: حُسْنُ التَّرتيب؛ حيث تقدَّمَ لفْظُ (الاهتزازِ) على لَفْظِ (الرُّبُوِّ)، ولَفظُ (الرُّبُوِّ) على (الرُّبُوِّ) على (الرُّبُوِّ)، ولَفظُ (الرُّبُوِّ) على (الإنباتِ)؛ لأنَّ الماءَ إذا نزَلَ على الأرضِ فرَّقَ أجزاءَها ودخلَ في خِلالِها، وتَفريقُ أجزاءِ الجَماداتِ هو حركتُها حالةَ تفرُّقِ الاتصالِ؛ لأنَّ انقسامَ الشَّيءِ يدُلُّ على انتقالِ قِسْمَيه أو أحَدِهما عن حَيِّزِه، ولا معنى للحركةِ إلَّا هذا؛ فالاهتزازُ يجِبُ أَنْ يُذْكَرَ عَقِيبَ السَّقْيِ، كما جاء (الرُّبُوُّ) بعْدَ (الاهتزازِ)؛ فإنَّ التُّرابَ إذا دخلَهُ الماءُ ارتَفَعَ بالنِّسبةِ إلى حالِه قبْلَ ذلك، وهذا هو الرُّبُوُّ بعَينِه؛ فحصَلَ حُسنُ الترتيبِ مع حُسنِ النَّسقِ (۱).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللهَ هُو ٱلْحَقُّ وَٱنَّهُ مُخِي ٱلْمَوْنَى وَٱنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ كَلامٌ مُستأنَفٌ جِيء به إثْر تَحقيق حَقِيَّةِ البعث، وإقامةِ البُرهانِ عليه مِن العالَمينِ الإنسانيِّ والنَّباتيِّ؛ لبَيانِ أَنَّ ذلك مِن آثارِ أُلوهيَّتِه تعالى وأحكامِ شُؤونِه الذَّاتيَّةِ والوصفيَّةِ والفِعْليَّةِ (٢). وهو فَذلكة أَنْ لِمَا تقدَّمَ ؛ فالجُملةُ تَذييلٌ (٤).

- و ﴿ ذَالِكَ ﴾ إشارةٌ إلى ما ذُكِرَ مِن خلْقِ الإنسانِ على أطوارٍ مُختلفةٍ، وإحياءِ

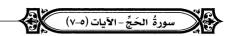
⁽١) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٣٩٥–٣٩٧).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٥).

⁽٣) الفَذْلكةُ: كلمةٌ منحوتةٌ كالبَسملةِ والحوقلةِ؛ من قولهم: (فذَلِك كذا)، ومعناها: ذِكرُ مُجمَلِ ما فُصِّل أولًا وخلاصتِه. وقد يُرادُ بالفذلكةِ النتيجةُ لِمَا سبَق مِن الكلامِ، والتفريعُ عليه، ومنها فلاكةُ الحسابِ، أي: مُجمَلُ تفاصيلِه، وإنهاؤُه، والفراغُ منه، كقولِه تعالى: ﴿وَلِكَ عَشَرَةٌ كَامِلةٌ ﴾ فذلكةُ الحسابِ، أي: مُجمَلُ تفاصيلِه، وإنهاؤُه، والفراغُ منه، كقولِه تعالى: ﴿وَلِكَ عَشَرَةٌ كَامِلةٌ ﴾ بعد قولِه: ﴿فَصِيامُ تُلْنَقَ آيَامٍ فِي الْحَجّ وَسَبَعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. يُنظر: ((كناشة النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: ١٧)، ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: ٦٣٨، ٦٣٩).

⁽٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٤٤٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٠٤).

الأرضِ بعْدَ مَوتِها، وما فيه مِن معنى البُعدِ؛ للإيذانِ ببُعْدِ مَنزِ لَتِه في الكَمالِ(١).

- قولُه: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾ فيه قَصرٌ إضافيُّ (٢)، أي: دونَ غَيرِه مِن مَعبوداتِكم؛ فإنَّها لا وُجودَ لها (٣).

- وفي قولِه: ﴿ وَأَنَهُ ، يُحِي ٱلْمَوْتَى ﴾ تَخصيصُ إحياءِ الموتى بالذِّكْرِ مع كُونِه من جُملةِ الأشياءِ المقدورِ عليها؛ للتَّصريحِ بما فيه النِّزاعُ، والدَّفعِ في نُحورِ المُنكِرينَ. وتَقديمُه؛ لإبرازِ الاعتناءِ به (٤).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾

(١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٥).

(٢) القَصرُ أو الحَصرُ: في اصطِلاح البلاغيين هو تَخصيصُ شيءٍ بشيءٍ وحصرُه فيه، ويُسمَّى الأمرُ الأولُ: مَقصورًا، والثاني: مقصورًا عليه، مثل: إنَّما زيدٌ قائمٌ، و: ما ضربتُ إلّا زيدًا. وينقسمُ إلى قصرٍ حقيقيٍّ، وقصرٍ إضافيٍّ، وادِّعائيٍّ، وقَصْرِ قَلْبٍ؛ فالحقيقيُّ هو: أن يختصَّ المقصورُ بالمقصورِ عليه بحسبِ الحقيقةِ والواقع، بألَّا يتعدَّاه إلى غيرِه أصلًا، مِثل: لا إلهَ إلَّا اللهُ؛ حيثُ قُصِر وصفُ الإِلهَيَّةِ الحقِّ على موصوفِ هو اللهُ وحْدَه، وهذا مِن قصرِ الصفةِ على الموصوفِ، وهو قصرٌ حقيقيٌّ. والإضافيُّ: أن يكونَ المقصورُ عنه شيئًا خاصًّا، يُرادُ بالقصرِ بيانُ عدمِ صحَّةِ ما تصوَّره بشأنِه، أو اذَّعاه المقصودُ بالكلام، أو إذالةُ شكّه وتردُّدِه، إذا كان الكلامُ كلُّه منحصرًا في دائرةٍ خاصةٍ؛ فليس قصرًا حقيقيًّا عامًّا، وإنَّما هو قصرٌ بالإضافةِ إلى موضوعِ خاصًّ، يَدورُ حولَ احتمالينِ أو أكثرَ مِن احتمالاتٍ محصورةِ بعددٍ خاصٍّ، ويُستدَلُّ عليها بالقرائنِ، مثلُ قولِه تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكَّاكي (ص: ٢٨٨)، ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (١/ ١١٨)، و(٣/ ٦)، ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ١٧٦)، ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ١٦٧)، ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ١٦٧، ١٦٨)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن ابن حسن حَبَنَّكَة الميداني (١/ ٥٢٥).

- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٠٤).
  - (٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٥).

تَوكيدٌ لقولِه: ﴿ وَأَنَّهُ مِنْ عِي ٱلْمَوْتَى ﴾ (١).

- قولُه: ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةً لَا رَبِّ فِيهَا ﴾ فيه إيثارُ صِيغةِ الفاعلِ ﴿ ءَاتِيَةً ﴾ على الفِعلِ؛ للدَّلالةِ على تَحقيقِ إتيانِها وتَقرُّرِه الْبتَّةَ؛ لاقتضاءِ الحِكْمةِ إيَّاهُ لا مَحالةً (٢).

- وصِيغةُ نَفْيِ الجِنْسِ على سَبيلِ التَّنصيصِ في قوله تعالى: ﴿ لَا رَبِّ فِيهَا ﴾ صِيغةُ تأكيدِ (٣).

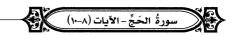

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٨٧).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٦،٩٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٠٦).

الآيات (١٠-٨)

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابٍ ثَمْنِيرِ ۞ ثَانِىَ عِطْفِهِ-لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِاً لَلَّهِ لَهُ، فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۚ وَنُذِيقُهُ، يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عَذَابَ اَلْحَرِيقِ ۞ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ۞ ﴾.

غَريبُ الكَلمات:

﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ عَ الْمِي الْمُنْقَه تَكَبُّرًا، والثَّنْيُ: لَيُّ الشَّيءِ، والعِطْفُ: الجانِبُ، وعِطْفا الرَّجُلِ: جانِباه عن يَمينٍ وشِمالٍ مِنْ لَدُنْ رأسِه إلى وَرِكِه، وهو المَوضِعُ الذي يَعطِفُه الإنسانُ، أي: يَلويه ويُميلُه عندَ الإعراضِ عن الشَّيءِ (١٠).

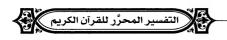
﴿ خِزْيٌ ﴾: أي: هوانٌ، وهلاكٌ، وأصلُ الخِزي: الإبعادُ (٢).

المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى: ومِنَ النَّاسِ مَن يُجادِلُ رُسُلَ اللهِ وأتباعَهم في شأنِ اللهِ تعالى بغيرِ عِلم ولا دَلالةٍ صَحيحةٍ، ولا كتابٍ مِن اللهِ فيه بُرهانٌ وحُجَّةٌ واضِحةٌ، لاويًا جانِبَه وعُنُقه، متكبِّرًا مُعرِضًا عن الحَقِّ؛ لِيَصُدَّ عن دينِ اللهِ، فله خِزيٌ في الدُّنيا وذِلَّةٌ، ونذيقُه يومَ القيامةِ عذابُ النَّارِ. ويُقالُ له: ذلك العَذابُ بسَبَبِ ما فعَلْتَ مِنَ المعاصي، واكتسَبْتَ مِنَ الآثامِ، واللهُ ليس بظلَّامٍ للعبيدِ، فلا يعَذّبُ أَحَدًا بغيرِ ذَنبِ.

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٦٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٥١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤٣)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ٣٦٨)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/١٢).

⁽۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٦١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢١٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٧٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٥).

تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرٍ ۞ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ تعالى حالَ الضُّلَالِ الجُهَّالِ المُعَلِّدينَ، في قَولِه: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَرِيدٍ ﴾؛ ذكرَ في هذه حالَ الدُّعاةِ إلى الضَّلالِ مِن رُؤوسِ الكُفرِ والبِدَع، فقال(١٠):

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾.

أي: ومِنَ النَّاسِ مَن يُجادِلُ رُسُلَ اللهِ وأتباعَهم في شأنِ اللهِ وتوحيدِه وقدرتِه بجهلِ، مِن غَيرِ عِلمِ(٢) صَحيح(٣).

﴿ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَّبٍ مُّنِيرٍ ﴾.

أي: ويُجادِلُ في اللهِ بمُجَرَّدِ رأيه وهواهُ، بغيرِ دَلالةٍ صَحيحةٍ يَهتَدي بها للصَّوابِ، ولا كِتابِ إلهيِّ نيِّرٍ (١٤) بيِّنِ الحُجَّةِ يُنيرُ عن حُجَّتِه ورأيه، وإنَّما يقولُ ما

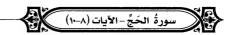
⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٩٩).

⁽۲) قيل: المرادُ بالعِلمِ هنا: العِلمُ الضَّروريُّ الحاصِلُ بدونِ نظَرٍ واستِدلالٍ. وممَّن قال بذلك: الزمخشري، والرازي، والنسفي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱۲۹)، ((تفسير الرازي)) (۲۸۰/۲۳)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲۸۰/۲۵). وقال الشوكاني: (قيل: والمرادُ بالعلمِ هو العلمُ الضَّروريُّ... والأَولى حمْلُ العِلمِ على العُمومِ). ((تفسير الشوكاني)) (۳/ ۵۱۹).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦ / ٢٦٨)، ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (٥/ ٢٦٣، ٢٦٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥١٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٨١، ٢٨١).

⁽٤) قال ابنُ تيمية: (قَولُه: ﴿ وَلَا كِنَابِ مُنِيرٍ ﴾ نكرةٌ في سياقِ النَّفي؛ فيعُمُّ كُلَّ كتابٍ مُنيرٍ، ولو لم =

يقولُ مِنَ الجَهل بمجرَّدِ ظُنونِه (١).

﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ - لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ ، فِي ٱلدُّنْ اَخِزْيٌّ وَنُذِيقُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٢٠٠٠

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

في قُولِه تعالى: ﴿ لِيُضِلُّ ﴾ قراءتانِ:

١ - قِراءةُ ﴿ لِيَضِلُّ ﴾ بفَتح الياءِ، أي: ليَضِلُّ هو (٢).

= يكُنْ إلَّا الإنجيلُ لقيل: ولا الكتابِ المنيرِ). ((الجواب الصحيح)) (٢/ ٣٥٠).

ممن اختار أنَّ المرادَ بالكتابِ المنيرِ: الوحيُّ: النسفي، وأبو السعود، والألوسي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير النسفي)) (٢/ ٢٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٦)، ((تفسير الألوسي)) (٩/ ١١٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٨٠).

وقيل: المرادُ بالكتابِ المنيرِ هنا: القرآنُ. وممن قال بذلك: الشوكاني. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥١٩).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱7 / 73)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲ / ۱۵)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٩٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥١٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٨٠).

قال ابنُ تَيميَّة: (وهذا -والله أعلمُ- مِن بابِ عطْفِ الخاصِّ على العامِّ، أو الانتقالِ مِن الأدنَى إلى الأعلَى). ((مجموع الفتاوى)) (١٥/ ٢٦٧، ٢٦٧).

وممَّن جعَل الهُدى بمعنى الاستِدلالِ والنظرِ والحُجةِ العقليةِ الصَّحيحةِ: ابنُ كثيرٍ، والسعدي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٩٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٨٠).

وقال الشوكانيُّ: (قيل: والمرادُ... بالهدى هو العلمُ النَّظريُّ الاستدلاليُّ. والأَوْلَى... حمْلُ اللهدَى على معناه اللغويِّ، وهو الإرشادُ). ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ١٩ ٥).

(٢) قرأ بها ابن كثير، وأبو عمرو، واختُلف عن رُوَيْس في القراءة بها. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٩٩).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٤٧٢).

٢- قراءةُ ﴿ لِلْصِٰلَّ ﴾ بضم الياءِ، أي: ليُضِلُّ غَيرَه (١٠).

﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ - لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾

أي: يجادِلُ بالباطِلِ لاوِيًا جانِبَه وعُنُقَه؛ إعراضًا وتكبُّرًا عن قَبولِ الحَقِّ، واحتِقارًا لِلداعيه؛ لِيَصُدَّ^(٢) عن دينِ اللهِ وشرعِه^(٣).

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِعَنَيْرِ سُلُطَنَ أَتَنَهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَنَا هُم بِبَلِغِيهِ ﴾ [غافر: ٥٦].

(١) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٩٩). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٤٧٣).

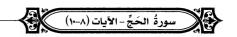
(٢) قيل: اللامُ هنا للعاقبةِ. وممن قال بذلك: ابنُ الجوزي، والرسعني، والقرطبي، والألوسي. يُنظر: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤٣)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ١٦)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/١٢)، ((تفسير الألوسي)) (٩/ ١١٧).

وقيل: اللامُ هنا للتعليلِ. وممن قال بذلك: الزمخشري، وابن عاشور، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٤٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٨/١٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٨١).

قال الشنقيطي: (والمفسِّرُونَ يقولونَ: إِنَّ اللَّامَ في قولِه: ﴿ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ونحوِها مِن الآياتِ مِمَّا لم تَظْهَرْ فيه العلَّةُ الغائِيَّة، كقولِه: ﴿ فَالْنَقَطَ مُهُ عَالُولُ فِرْعَوْنَ لِيكَ وَلَكُ وَلَهُ مَدُولًا وَحَرَنًا ﴾. ونحوِ ذلك - لامُ العاقِبَة... ونقول هنا: إنَّ الظاهر في ذلك أنَّ الصوابَ فيه غير ما ذكروا، وأنَّ اللام في الجميع لامُ التعليل، والمعنى واضحٌ لا إشكالَ فيه، كما نبَّه عليه الحافظُ ابنُ كثير رحمه الله في مواضعَ مِن تفسيره. وإيضاح ذلك: أنَّ الله هو الذي قدَّر على الكافرِ في أزلِه أن يُجادِلَ في الله بغيرِ عِلم في حال كونِه لاويَ عُنْقِه؛ إعراضًا عن الحق، واستكبارًا. وقد قدَّر عليه ذلك ليَجعلَه ضالًا مُضِلًّا، وله الحِكمةُ البالغة في ذلك). ((أضواء البيان)) (٤/ ٢٨١). وقال ابن عاشور: (واللَّامُ في قَولِه: ﴿ لِيُضِلَ ﴾ لتعليلِ المجادَلةِ، فهو متعَلِّقُ بـ ﴿ يُجَدِلُ ﴾؛ أي: غَرَضُه مِن المجادَلةِ الإضلالُ). ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ٢٠٨).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٧١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٩٩)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٨٠).

﴿لَهُ فِ ٱلدُّنَّا خِزْيٌّ ﴾.

أي: لذلك المُجادِلِ في اللهِ بالباطِلِ ذُلٌّ ومَهانةٌ في الدُّنيا(١).

﴿ وَنُذِيقُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾.

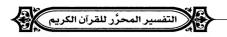
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٧٦١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٩٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٨١).

قال ابنُ جرير: (لهذا المجادلِ في الله بغيرِ عِلمٍ في الدُّنيا خِزيٌّ، وهو القَتلُ والذُّلُّ والمهانةُ بأيدي المؤمِنينَ، فقتَلَه الله بأيديهم يومَ بَدرٍ). ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٧١).

وممّن قال بنحو ذلك: ابنُ عاشور، فقال: (خِزيُ الدُّنيا: الإهانةُ، وهو ما أصابهم مِنَ القَتلِ يَومَ بَدرٍ، ومِنَ القَتلِ والأَسرِ بعد ذلك، وهؤلاء هم الذين لم يُسلِموا بعدُ. ويَنطبقُ الخزيُ على ما حصّل لأبي جَهلٍ يومَ بدْر؛ مِن قتْلِه بيدِ غُلامينِ مِن شبابِ الأنصارِ، وهما ابنا عَفْراءَ. وباعتلاءِ عبدِ الله بن مسعودٍ على صَدْره وذَبْحِه، وكان في عظمتِه لا يَخطِرُ أمثالُ هؤلاء الثلاثةِ بخاطرِه. وينطبقُ الخزيُ أيضًا على ما حلَّ بالنضرِ بنِ الحارثِ؛ مِن الأَسرِ يومَ بدْرٍ، وقتْلِه صبرًا... وإذ كانتُ هذه الآيةُ ونظيرتُها التي سبَقتْ ممّا نزَل بمكَّة لا محالة، كان قولُه تعالى: ﴿ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا عِزَى مِن الإخبارِ بالغيبِ، وهو مِن مُعجزاتِ القرآنِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٩٠٧). وممن اختار أنَّ المرادَ بالخِزيِ هو القتلُ ببَدرٍ: مقاتلُ بنُ سليمانَ، ومكيِّ، والسمعاني، والبغوي، والبيضاوي، والنسفي، والخازن. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٧٧)، ((الهداية والبيضاوي، والنهاية)) لمكي (٧/ ٢٥٨٥)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٢٣٤)، ((تفسير البغوي)) الى بلوغ النهاية)) لمكي (٧/ ٢٥٨٥)، ((تفسير السمعاني)) (٢/ ٢٣٤)، ((تفسير البخون))

وممَّن قال بنحوِ هذا القَولِ مِن السَّلَفِ: ابنُ جُريج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٧١). وذكَرَ الماتُريدي أنَّ عامَّةَ أهلِ التَّأُويلِ يَصرِفونَ الآيةَ إلى النَّضرِ بنِ الحارِثِ. يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (٧/ ٣٩٤).

وقيل: المرادُ بالخِزي ما يصيبُه مِن هوانٍ وذُلِّ بما يجري له مِن الذِّكِرِ القَبيحِ على ألسنةِ المؤمنينَ إلى يومِ القيامةِ، كما في قَولِه تعالى: ﴿ وَلَا نُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴾ [القلم: ١٠] الآيةَ، وقُولِه: ﴿ وَلَا نُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ﴾ [القلم: ١٠] الآيةَ، وقُولِه: ﴿ تَبَتُّ يَدَا آلِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ [المسد: ١]. قاله القرطبي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٢).

أي: ونُذيقُه يومَ القِيامةِ ألَّمَ عَذابِ النَّارِ المُحرِقةِ(١).

﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ۞ ﴾.

﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ ﴾.

أي: يُقالُ له حينَ يذوقُ عَذابَ النَّارِ يَومَ القيامةِ: هذا العَذابُ الواقِعُ بك^(٢) بسَبَبِ ما قَدَّمَتْه يداك في الدُّنيا مِنَ الكُفرِ والمعاصي^(٣).

﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّنِهِ لِلْعَبِيدِ ﴾.

أي: وفعَلْنا ذلك؛ لأنَّ اللهَ ليس بِذِي ظُلمٍ للعِبادِ، فلم يكُنْ لِيُعَذِّبَهم بغيرِ ذَنبٍ اقتَرَ فوه (٤٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱ / ۲۱ / ٤٧١)، ((تفسير الشوكاني)) (۳/ ٥٢٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٨٢).

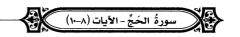
(٢) قيل: الإشارةُ في قولِه تعالى: ﴿ ذَلِكَ ﴾ إلى: عذابِ النَّارِ المُشارِ إليه في قَولِه: ﴿ وَنُلِيهُ مُومَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَذَابَ ٱلْمَرْفِقِ ﴾. وممن قال بذلك: ابنُ جرير، والسمرقندي، والقرطبي، وابنُ عاشور، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٤٥١)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ١٥٠)، ((تفسير القرطبي)) للشنقيطي ((تفسير القرطبي)) للشنقيطي ((٢/ ٢١٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٨٢).

وقيل: الإشارةُ إلى العذابِ الدُّنيويِّ والأُخرويِّ في قولِه تعالى: ﴿ لَهُۥ فِي ٱلدُّنيَا خِزْيُ ۗ وَاَلْدِيقُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾. وممن قال بذلك: النسفي، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير النسفي)) (٢/ ٤٣٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٢٠).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/١١)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/١٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ١٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٨٢).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٧١)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٥٠٠)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٦٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٦/ ١٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٨٢). قال الشِّنقيطيُّ: (المعنى: هذا العذابُ الذي يُذيقُكه اللهُ حصَل لك بسببينِ؛ وهما: ما قدَّمَتْه يداك من عمَل السوءِ مِن الكفر والمعاصى، وعدالةُ مَن جازاك ذلك الجزاءَ الوفاقَ وعَدَمُ ظُلمِه).

الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِننَبِ
 مُنيرٍ ﴾ يدُلُّ على أنَّ الجِدالَ مع العِلمِ والهُدى والكِتابِ المُنيرِ حَقُّ حَسَنٌ (١).

٢- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ - لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنيَا خِزْيُ ﴾ هذا من آياتِ اللهِ العَجيبةِ؛ فإنَّك لا تجِدُ داعِيًا مِن دُعاةِ الكُفرِ والضَّلالِ إلَّا وله مِن المَقتِ بينَ العالَمينَ، واللَّعنةِ والبُغضِ والذَّمِّ - ما هو حقيقٌ به، وكُلُّ بحسبِ حالِه (٢).

٣- قال الله تعالى: ﴿ ثَانِي عِطْفِهِ - لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنَا خِزْيُ أَوْ نُذِيقُهُ ، يَوْمَ الْقِينَمَةِ عَذَابَ الْفَرِيقِ ﴾ يُفهَمُ مِن هذه الآيةِ الكريمةِ أنَّ مَن ثَنَى عِطْفَه استِكبارًا عن الحَقِّ وإعراضًا عنه، عامَلَه اللهُ بنقيضٍ قَصْدِه، فأذَلَّه وأهانه، وذلك الذُّلُّ والإهانةُ نقيضُ ما كان يؤمِّلُه مِن الكِبرِ والعَظَمةِ (٣)، فلمَّا استكبر عن آياتِ الله لقَّاه اللهُ المذلَّة في الدُّنيا، وعاقبه فيها قبْلَ الآخرةِ؛ لأنَّها أكبرُ همِّه، ومبلغُ علمِه (١٠).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابٍ

^{= ((}أضواء البيان)) (٤/ ٢٨٢).

وقال البِقَاعي: (﴿ لَيْسَ بِظَلَّكِمِ ﴾ أي: بذِي ظُلمٍ ما ﴿ لِلْعَبِيدِ ﴾، ولو ترككم بغيرِ ذلك لكان في مجاري عاداتِكم ظُلمًا؛ أوَّلًا: بتسويةِ المُحسِنِ بالمُسيءِ. وثانيًا: بتَركِ الانتصارِ للذين عادَوك فيه، وأذيَّتِهم مِن أَجْلِه). ((نظم الدرر)) (١٦/١٣).

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٠٧).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٣٤).

⁽٣) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٨١، ٢٨٢).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٩٩).

مُنِيرٍ ﴿ رَتَّبَ سُبحانَه هذه الأمورَ الثَّلاثةَ أحسَنَ ترتيبٍ؛ فبدأ بالأَعَمِّ، وهو العلمُ، وأَخَرَ أَنَّه لا علمَ عندَ المُعارِضِ لآياتِه بعَقلِه، ثمَّ انتقلَ منه إلى ما هو أخصُّ، وهو الحِتابُ المُبينُ؛ فإنَّ العلمَ أعَمُّ مِمَّا وهو الهُدى، ثمَّ انتقَلَ إلى ما هو أخصُّ، وهو الحِتابُ المُبينُ؛ فإنَّ العلمَ أعَمُّ مِمَّا يُدرَكُ بالعقلِ والسَّمعِ والفِطرةِ، وأخصُّ منه الهُدى الذي لا يُدرَكُ إلَّا مِن جهةِ الرُّسُلِ، وأخصُّ منه الكِتابُ الذي أنزلَه اللهُ على رَسولِه؛ فإنَّ الهدى قد يَكونُ كِتابًا وقد يكونُ سُنَّةً (۱).

7- ذَكَر الله سُبحانَه التَّفصيلَ في مُجادَلةِ المتبوعِ الدَّاعي، وأنَّها: ﴿ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلاَ كُنْكِ مُنِيرٍ ﴾، واكتفى في ذِكْرِ التابعِ -في قوله سُبحانَه: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَبَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَرِيدٍ ﴾ - بنفي العلم، المستلزم لنفي هذه الثلاثة؛ فإنَّ مجادلة المتبوع أصلٌ؛ وهو أقعدُ بها مِن مجادلةِ التَّابعِ، ومصدرُ ها كِبْرٌ، ومصدرُ مجادلةِ التَّابعِ ضلالٌ وتقليدٌ؛ فذكرَ حالَ المتبوع على التفصيلِ؛ ولهذا ذكرَ فسادَ قصدِه وعِلْمِه، وذكر مِن عقوبتِه أَشَدَّ ممّا ذكرَ مِن عقوبةِ التَّابعِ، وهذا وأمثالُه مِن أسرارِ القرآنِ التي حرَّمَها اللهُ على مَن عارضَ بينَه وبينَ العقل، وقَدَّمَ العقلَ عليه (٢).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ ﴾، أي: بِعَمَلِك، ولكِنَّه جرت عادةُ العَرَبِ أن تُضيفَ الأعمالَ إلى اليَدِ؛ لأنَّها آلةُ أكثرِ العَمَلِ، فبها يُزاوَلُ أكثرُ الأعمالِ، فغلبَتْ على غيرِها(٣)، ولكونِ مباشرةِ المعاصي تكونُ بها في الغالب(١٠).

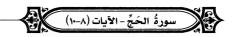
⁽١) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (٣/ ١٠٨٦).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٣/ ١٠٩٠).

⁽٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٨٣).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٢٠).

بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِنْبِ مُنِيرٍ ﴾ كُرِّرَ ذِكْرُ المُجادَلةِ؛ وقد سبَق قولُه تعالى: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَ يَعُ كُلَّ شَيْطِكِ وقد سبَق قولُه تعالى: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَ يَعُ كُلَّ شَيْطِكِ مَرِيدٍ ﴾ [الحج: ٣]؛ وذلك مُبالَغةً في الذَّم، ولكونِ كلِّ واحدةٍ اشتملَتْ على زِيادةٍ ليست في الأُخرى (١٠). أو أنَّهما في الدعاةِ المضلين، واحدةٍ اشتملَتْ على زِيادةٍ ليست في الأُخرى (١٠). أو أنَّهما في الدعاةِ المضلين، واعتبر تغايرُ أوصافِهم فيها، وعليه؛ فلا تكرار (٢٠). وقيل: الأوَّلُ في المُقلِّدينَ ، وهذا في المُقلَّدينَ (٣).

- قولُه: ﴿ وَلَا كِنَكِ مُنِيرٍ ﴾ والمُنِيرُ: المُبيِّنُ للحقِّ؛ شُبِّهَ بالمصباحِ المُضِيءِ في اللَّيلِ (١٠).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ ثَانِي عِطْفِهِ - لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ ، فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُ وَنُذِيقُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾
 ٱلْقِينَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾

- قولُه: ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ ﴾ كِنايةٌ عن الكِبْرياءِ والجَبروتِ؛ لأنَّ ذا الجَبروتِ لا تَعطُّفَ له ولا رَحمة ؛ كأنَّه قِيلَ: مِنَ النَّاسِ مَن يُجادِلُ في اللهِ مُتجبِّرًا في نَفْسِه، ولا يَعْطِفُ على أحدٍ. وقيل: مُعرِضًا عن الحقِّ؛ استخفافًا به (٥٠). أو هو تَمثيلٌ للتَّكبُّرِ والخُيلاءِ (١٠).

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٨٨، ٤٨٨).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٣٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٤٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٦٦).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٠٨).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٦٦)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٤٤٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٦، ٩٧).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٨/١٧).

- وإفرادُ الضَّميرِ في قولِه: ﴿ عِطْفِهِ عَلَى وَمَا ذُكِرَ بِعْدَه (لِيُضِلَّ لَهُ وَنُذُيقُهُ) ؟ مُراعاةً لِلَفْظِ (مَن) ، وإنْ كان معنَى تلك الضَّمائرِ الجَمْعَ (١).
- وقولُه: ﴿ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ تَعليلٌ للمُجادَلةِ. وعلى قِراءةِ ﴿ لِيَضِلَّ ﴾ فيكونُ غرَضُه مِن جِدالِه الضَّلالَ عن سَبيلِ اللهِ؛ وعُلِّلَ به؛ لأنَّه لمَّا أدَّى جِدالُه إلى الضَّلالِ، جُعِلَ كأنَّه غرَضُه، ولمَّا كان الهُدى مُمْكِنًا له، فترَكَه وأعرَضَ عنه، وأقبَلَ على الجِدالِ بالباطلِ؛ جُعِلَ كالخارجِ مِن الهُدى إلى الضَّلالِ ''.
- وجُملةُ: ﴿ لَهُ فِ ٱلدُّنَيَا خِزْيُ ﴾ مُستأنفةٌ، مَسوقةٌ لبَيانِ نَتيجةِ ما سلَكَه مِنَ الطَّريقةِ (٣).
  - ٣- قَولُه تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّكِمِ لَلْعَبِيدِ ﴾
- قولُه: ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ ﴾ فيه الْتفاتُ مِن الغَيبةِ إلى الخِطابِ، والالْتفاتُ لتأْكيدِ الوعيدِ، وتَشديدِ التَّهديدِ، أو على إرادةِ قَولِ مَحذوفِ، أي: يُقالُ له يومَ القيامةِ(١٠).
- والتَّعبيرُ باسمِ الإشارةِ ﴿ ذَلِكَ ﴾ وما فيه مِن معنى البُعْدِ؛ للإيذانِ بكَونِه في الغايةِ القاصيةِ مِن الهولِ والفَظاعةِ (٥).

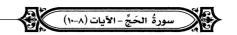
⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٠٩).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٤٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٦٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٨٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٦٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٩/١٧).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٧).

- وجُملةُ: ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّكِمِ لَلْعَبِيدِ ﴾ اعتراضٌ تَذييليٌّ، مُقرِّرٌ لمَضمونِ ما قبْلَها(۱).

- وجاءت صِيغَةُ المُبالَغةِ ﴿ بِظَلَّكِ ﴿ الْمَبالغةِ هُو نَفْيَ المبالغةِ لا يَستلزمُ نَفْيَ الفِعلِ مِن أصلِه، والمرادَ بنَفْي المبالغةِ هو نَفْيُ الظُّلْمِ مِن أصلِه-؛ لكَثرةِ العَبيدِ؛ فاللهُ جلَّ وعلَا نَفَى ظُلْمَه للعبيدِ، والعبيدُ في غايةِ الكثرةِ، والظُّلمُ المعنيدِ؛ فاللهُ جلَّ وعلَا نَفَى ظُلْمَه للعبيدِ، والعبيدُ في غايةِ الكثرةِ، والظُّلمُ المنفيُّ عنهم تستلزِمُ كَثْرتُهم كَثْرتَه؛ فناسَبَ ذلك الإتيانُ بصِيغةِ المبالَغةِ؛ للدَّلالةِ على كَثرةِ المنفيِّ التابعةِ لكثرةِ العبيدِ المنفيِّ عنهم الظُّلمُ؛ إذ لو وقع على كلِّ عبدٍ ظُلمُ، ولو قليلًا، كان مجموعُ ذلك الظُّلمِ في غايةِ الكثرةِ؛ فالمرادُ بذلك نفْيُ أصْلِ الظُّلمِ عن كُلِّ عَبدٍ مِن أولئك العبيدِ، الذين هم في غايةِ الكثرة، سُبحانَه وتعالى عن أنْ يَظلِمَ أحدًا شيئًا (٢).

وقيل: نفيُ صِيغةِ المبالغةِ إذا دلَّتْ أدلَّةُ مُنفصِلةٌ على أنَّ المُرادَ به نفيُ أصْلِ الفِعلِ؛ فلا إشكالَ؛ لقِيامِ الدليلِ على المرادِ، والآياتُ الدالَّةُ على نفْيِ الظَّلمِ مِن أصلِه عن اللهِ تعالى كثيرةٌ معروفةٌ؛ كقولِه تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ مِن أصلِه عن اللهِ تعالى كثيرةٌ معروفةٌ؛ كقولِه تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكَ ذَرَّةٍ ... ﴾ [النساء: ٤٠]، وقولِه تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكَ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [يونس: ٤٤]، وغيرِ ذلك من الآياتِ. أو: يكون المسوِّغُ ليَسَاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [يونس: ٤٤]، وغيرِ ذلك من الآياتِ. أو: يكون المسوِّغُ ليصِيغةِ المبالغةِ أنَّ عذابَه تعالَى بالغُ مِن العِظَمِ والشِّدَّةِ أَنَّه لولا استحقاقُ المعندينِينَ لذلك العَذابِ بكُفرِهم ومَعاصيهم – لكان مُعذَّبُهم به ظلَّامًا بليغَ الظُّلمِ مُتفاقِمَه؛ سُبحانَه وتعالى عن ذلِك عُلوًّا كَبيرًا. أو: يكون المرادُ بالنفي في قوله: ﴿ وَمَا

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٧).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٦٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٢١، ٦/ ٩٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٣١–٣٣).

رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ نفي نِسبةِ الظُّلمِ إليه؛ لأنَّ صِيغةَ (فَعَّال) تُستعمَل مُرادًا بها النِّسبة؛ فتُغني عن ياءِ النَّسب؛ فقولُه تعالى: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾، أي: وما رَبُّكَ بِذِي ظُلمِ للعَبيدِ (١). وقيل غيرُ ذلك (٢).

- و(العبيد) ذُكِر هنا في معنى مسكنتِهم، وقلَّةِ قدرتِهم؛ فلذلك جاءَت هذه الصيغةُ (٣).

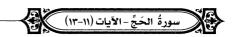

 ⁽١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٣١-٣٣).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٢١، ٦/ ٩٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢١٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٠٩).

الآيات (١١-١١)

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ عَيْرُ اَطْمَأَنَّ بِهِ } وَإِنْ أَصَابَهُ فِنْنَةُ اَنَقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى مَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ وَعَيْرُ الْمُعِينُ اللَّهِ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى وَهُو اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى وَهُو اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى وَهُو اللَّهُ عَلَى وَهُو اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُولِقُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

غَريبُ الكَلماتِ:

﴿ عَلَى حَرْفِ ﴾: أي: على شَكِّ، والحَرفُ: الطَّرَفُ والجانِبُ، نحو حَرفِ الجبلِ الذي عليه القائمُ غيرُ مستقرِّ، وأصلُ (حرف): يدلُّ على حَدِّ الشَّيءِ (١٠).

﴿ فِنْنَةً ﴾: أي: ابتلاءٌ واختبارٌ بمكروهٍ يُصيبُه في أهلِه أو مالِه أو نفْسِه، وأصْلُ (فتن): يدُلُّ على اختِبارٍ وابتِلاءٍ (۲).

﴿ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجَهِهِ عَ اللَّهِ اللَّهِ الرَّدَّ ورجَعَ عن دينِه إلى الكُفرِ، ويُطلَقُ الانقِلابُ كثيرًا على الانصرافِ منِ الجِهةِ التي أتاها إلى الجِهةِ التي جاء منها، وأصلُ (قلب): يدُلُّ على رَدِّ شَيءٍ مِن جِهةٍ إلى جِهةٍ "".

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/۲۶)،

⁽⁽البسيط)) للواحدي (١٥/ ٢٨٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٤٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠١). (٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٧٦)، ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٧٣،٤٧٢)، ((مقاييس

⁽۴) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۷۱)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ٤٧٣، ٤٧٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۶/ ٤٧٢)، ((البسيط)) للواحدي (۱۵/ ۲۸۷)، ((المفردات)) للبن الحوزي (ص: ۲۹، ۱۳۹ – ۱۴۰)، ((تفسير للراغب (ص: ۲۶، ۱۳۹ – ۱۴۰)، ((تفسير الشوكاني)) (۳/ ۲۰۰).

 ⁽٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/١٧)،
 ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٢٨٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٣/١٧).

﴿ ٱلْمَوْلِي ﴾: أي: الوَليُّ النَّاصِرُ، وأصلُ (ولي): يدُلُّ على قُربِ (١).

﴿ ٱلْعَشِيرُ ﴾: أي: الصَّاحِبُ المُخالِطُ، وأصلُ (عشر): يدُلُّ على مُداخَلةٍ ومُخالَطةٍ (٢).

مُشكلُ الإعراب:

قَولُه تعالى: ﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقَرْبُ مِن نَفْعِهِ - لَيِنْسَ ٱلْمَوْلِي وَلِيِنْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴾

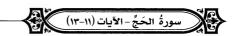
جملة ﴿ يَدْعُوا ﴾ مُستأنفة ، و﴿ لَمَن ضَرُّهُ ﴾ اللامُ زائدةٌ في المفعولِ للتأكيدِ ، و (مَن) اسمٌ موصولٌ في محلِّ نَصبٍ مَفعولٌ به ، أي: يدعو مَنْ ضرُّه أقرَبُ ، و و ضَرُّهُ وَ أَقرَبُ ﴾ مبتدأٌ وخبَرٌ . و يؤيِّدُ هذا الوجة قراءة عبد الله بن مَسعودٍ : (يَدْعُو مَنْ ضَرُّه أَقْرَبُ ﴾ مبتدأٌ وخبَرٌ . و يؤيِّدُ هذا الوجة قراءة عبد الله بن مَسعودٍ : (يَدْعُو مَنْ ضَرُّه أَقْرَبُ) ، وجملة ﴿ ضَرُّهُ وَ أَقرَبُ ﴾ صِلة (مَن) لا محلَّ لها . وقيل : اللَّامُ في ﴿ لَمَن ﴾ للابتداء مُزَ حُلقةٌ عن محلِّها الأصليِّ ، وهي تُفيدُ تأكيدَ مَضمونِ الجُملةِ الواقِعةِ بَعدَها ، و قُدِّمَت مِن تأخيرٍ ؛ إذ حَقُّها أن تدخُلَ على صِلَةِ (مَنْ) الموصولةِ ، والأصلُ : يدعو مَن لَضَرُّه أقرَبُ مِن نَفعِه . واللَّامُ في ﴿ لَبِنْسَ ﴾ واقعةٌ في جوابِ قَسَم مُقَدَّر . وقيل غيرُ ذلك (٣) .

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩١)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٦/ ٤٧٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٤١)، ((تفسير ابن كثير)) (ه/ ٢٤٤). ((تفسير ابن كثير)) (ه/ ٢٠١).

⁽۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۱)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ٤٧٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٢٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٠١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠١).

⁽٣) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (٢/ ٢١٧)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٣/ ٢٥٠٥)، ((التبيان)) للعكبري (٢/ ٩٣٤)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ٢٣٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٦/ ٢١٧)، ((المجتبى)) للخراط (٢/ ٤٤٧).

المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى: ومِنَ النَّاسِ مَن يَعبدُ الله على شَكِّ وترَدُّدٍ، فإنْ أصابه خيرٌ مِن صِحَّةٍ وسَعَةٍ وغَيرِهما، استمرَّ على عبادتِه، وإنْ حصَلَ له ابتِلاءٌ بمكروهٍ وشِدَّةٍ، رجَعَ عن دينِه، فهو بذلك قد خَسِرَ الدُّنيا؛ إذ لم يَظفَرْ بحاجَتِه منها، وحُرِمَ الطُّمأنينة ومُوالاةَ المُسلِمينَ، وخَسِرَ الآخِرةَ بدُخولِه النَّارَ، وذلك خُسرانٌ بيِّنٌ واضِحٌ.

يَدْعو ذلك المرتَدُّ آلِهةً مِن دُونِ اللهِ لا تضُرُّه ولا تنفَعُه، ذلك هو الضَّلالُ البَعيدُ عن الحَقِّ. يدعو مَن ضَرَرُه المحقَّقُ أقرَبُ مِن نَفْعِه، قَبُحَ ذلك المعبودُ نَصيرًا، وقَبُحَ عَشيرًا ومُصاحِبًا!

تَفسيرُ الآيات:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْ نَهُ ٱلْفَكَ عَلَى وَجْهِهِ وَخِيرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ وَخَيْرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا بيَّنَ اللهُ تعالى حالَ المُظهِرينَ للشَّركِ المُجادِلينَ فيه؛ عقَّبَه بذِكرِ المُنافِقينَ (۱). وأيضًا لَمَّا بيَّنَ اللهُ تعالى قِسْمَيِ المصارِحينَ بالكُفرِ الكثيفِ والأكثفِ صريحًا، وأفهَمَ المؤمِنَ المُخلِصَ؛ عطَفَ على ذلك المُذبذَبَ (۲).

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ﴾.

سَبَبُ النُّزولِ:

عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه قال في قَولِه تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۰۸/۲۳).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٦/١٣).

ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ ﴾: (كان الرَّجُلُ يَقدَمُ المدينةَ، فإنْ وَلَدَت امرأتُه غُلامًا، ونُتِجَت (١) خَيلُه، قال: هذا دينُ سَالِحٌ. وإنْ لم تَلِدِ امرأتُه، ولم تُنتَجْ خَيلُه، قال: هذا دينُ سَوْءِ!)(٢).

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ﴾.

أي: ومِنَ النَّاسِ مَن يَعبُدُ اللهَ على شكِّ (٣)؛ فلم يَدخُلِ الإيمانُ قَلْبَه على نحوٍ يَقينيِّ، بل هو في شَكِّ وقَلَقٍ وترَدُّدٍ في دينِ اللهِ (٤).

(۱) نُتِجَت: أي وَضَعت وولَدَت. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٥/ ١٢)، ((شرح القسطلاني)) (٧/ ٢٤٦).

(٢) رواه البخاري (٤٧٤٢).

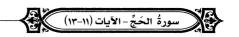
(٣) قال الواحدي: (قوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ ﴾ أكثرُ المفسِّرين قالوا: على شَكُ وضَلالةٍ، وأصلُه مِن حَرْفِ الشَّيءِ: وهو طَرَفُه، نحوُ حَرفِ الجَبَلِ والدُّكَّانِ والحائطِ، الذي عليه القائِمُ غيرُ مُستَقِرٌ؛ فالذي يَعبدُ الله على حَرفٍ قَلِقٌ في دينه، على غيرِ ثَباتٍ وطُمأنينةٍ، كالذي هو على حَرْفِ الجَبَلِ ونَحوِه؛ يَضطرِبُ اضطرابًا، ويَضعُفُ قيامُه، فهو يَعرِضُ أن يَقَعَ في أحدِ جانِبَي الطَّرَفِ، فقيل للشَّاكُ في دينه: إنَّه يَعبُدُ اللهَ على حَرفٍ؛ لأنَّه ليس على يَقينٍ في وَعدِه ووعيده، بخِلافِ المؤمِنِ؛ لأنَّه عبدَه على يقينٍ وبصيرةٍ، ولم يكن على حَرفٍ يَسقُطُ عنه بأدنى شَيءٍ يُصيبُه). ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٦١).

وقال الشوكاني: (وقيلَ: الحرفُ: الشَّرطُ، أي: ومِن النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ على شرطٍ، والشَّرطُ هو قولُه: ﴿ وَلَا السَّالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّرطُ، والشَّرطُ هو قولُه: ﴿ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّو عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللللْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَ

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١/ ٦٤) و(١٦ / ٤٧٢)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٢٢٩)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١١/ ١١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٠٠٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٤).

وقال ابن عاشور: (هذا وصفُ فريقِ يَضَعون أنفسَهم في مَعرِض الموازنةِ بين دِينِهم القديمِ ودِينِ الإسلامِ؛ فهُم يَقبلون دعوةَ الإسلامِ ويَدخُلون في عِداد متَّبعيه، ويَرقُبون ما يَنتابُهم بعدَّ الدخولِ في الإسلام؛ فإنْ أصابهمُ الخيرُ عَقِبَ ذلك علِموا أنَّ دِينهم القديمَ ليس بحقٍّ، وأنَّ =

﴿ فَإِنَّ أَصَابَهُ وَخَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ ٢٠٠٠

أي: فإنْ أصابَه خَيرٌ -كصِحَّةٍ، ورَخاءِ مَعيشةٍ، ورِزقٍ هَنيءٍ- ولم يقَعْ له مِنَ المكارِهِ شَيءٌ؛ رَضِيَ عن الإسلامِ، واستقَرَّ وثَبَتَ على عبادةِ اللهِ(')!

﴿ وَإِنَّ أَصَابَنَّهُ فِنْنَاتُ أَنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَلَىٰ

أي: وإن أصابَتْه مِحنةٌ وإنْ قَلَّتْ -كبَلاءٍ في بَدَنِه أو أهلِه، أو ضيقٍ في مَعيشَتِه-ارتدَّ فرَجَع إلى الوجهِ الَّذي كانَ عليه مِن الكفرِ (٢)!

= آلهتهم لا تَقدِر على شيءٍ؛ لأنَّها لو قدرَتْ لانتقمتْ منهم على نبْذِ عِبادتِها، وظنُّوا أنَّ الإسلامَ حتٌّ، وإنْ أصابهم شرٌّ مِن شرورِ الدُّنيا العارضةِ في الحياةِ، المسبَّبةِ عن أسبابٍ عاديَّةٍ، سَخِطوا على الإسلام، وانخلعوا عنه، وتوهَّموا أنَّ آلهتَهم أصابتْهم بسوءٍ؛ غضبًا مِن مفارقتِهم عِبادتَها!).

((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷/ ۲۱۰، ۲۱۱).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱7/ ٤٧٢)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/۱۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٧٢)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٢٦)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٤).

فسَّر كثيرٌ مِن المفَسِّرينَ قَولَه تعالى: ﴿ أَنقَلَبَ عَلَى وَجَهِهِ عَلَى مَا كان عليه مِنَ الكَفرِ بالله. وممَّن قال بذلك: ابنُ جرير، والبغوي، والقرطبي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٢)، ((تفسير البغوي)) (٣٢٦/٣)، ((تفسير القرطبي)) (٥٣٤). ((صد ٤٣٥)).

وممَّن قال بهذا القولِ من السَّلف: مُجاهد، والضحَّاك، وابنُ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٤٧٣/١٦).

وقال ابنُ تيميَّةَ: (المُهتدون لَمَّا كانوا على هُدًى مِن ربِّهم، ونُورٍ وبيِّنةٍ وبصيرةٍ، صار مكانةً لهم استقرُّوا عليها، وقد تُحيط بهم، بخِلاف الذين قال فيهم: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ وَعَنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَرْفِ الوادي، وهو جانبُه؛ فقد يطمئنُّ إذا أصابه خيرٌ، وقد ينقلِبُ على وجهِ ساقطًا في الوادي). ((مجموع الفتاوي)) (٥ ١ / ٢٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَ إِلَّهِ فَإِذَا أُوذِى فِ ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَمَا فِلَ كَعَدَابِ ٱللَّهِ وَلَيْنِ جَاءَ نَصَّرُ مِن رَّيِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُ أَوْلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُودِ ٱلْعَلَمِينَ * وَلَيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَ ٱلْمُنْكَفِقِينَ ﴾ [العنكبوت: صُدُودِ ٱلْعَلَمِينَ * وَلَيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَ ٱلْمُنْكَفِقِينَ ﴾ [العنكبوت: 1-1].

وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ أعرابيًّا بايَعَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على الإسلامِ، فأصاب الأعرابيُّ وَعْكُ (١) بالمدينةِ، فأتى الأعرابيُّ إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، أقِلْني بَيعَتي (٢)، فأبى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ جاءَه، فقال: أقِلْني بَيعَتي، فأبى، ثمَّ جاءَه فقال: أقِلْني بَيعَتي، فأبى، ثمَّ جاءَه فقال: أقِلْني بيعتي، فأبى، فخرجَ الأعرابيُّ، فقال رَسولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّم: إنَّما المدينةُ كالكِيرِ؛ تَنفي خَبَتُها، ويَنصَعُ طَيِّها(٣))(١٤).

﴿خَسِرَ ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةَ ﴾.

أي: خَسِرَ هذا المُنقَلِبُ على وَجهِه خيرَ دُنياه، فلم يَظفَرْ بحاجَتِه منها،

⁼ وقال البِقاعي: (﴿ الْقَلَكَ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

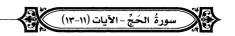
⁽١) وعْكٌ: أي: الحُمَّى، أو أَلَمُها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٥/ ٢٠٧).

⁽٢) أقِلْني بَيعتي: أي: أقِلْني ما بايعتُك عليه مِنَ البقاءِ بالمدينةِ؛ مِن الإقالةِ: وهي تَركَ العَقدِ وإبطالُه. يُنظر: ((المُعْلِم بفوائد مسلم)) للمازَري (٢/ ١٢١)، ((فتح الباري)) لابن حجر (١/ ٨٠).

⁽٣) يَنصَعُ طَيِّبُها: أي: يصفو ويَخلُصُ ويتمَيَّزُ. (طَيِّبُها) بفَتحِ الطاءِ وكسرِ الياءِ المشَدَّدةِ، على الروايةِ الصَّحيحةِ، ويُروى بكسر الطاءِ وضَمِّ الباءِ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٩/ ١٥٦)، ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٥/ ١٨٨١).

⁽٤) رواه البخاري (٧٢١١) واللفظ له، ومسلم (١٣٨٣).

وحُرِمَ الطُّمَأنينةَ وثَناءَ المُسلِمينَ ومُوالاتَهم، وخَسِرَ خَيرَ آخِرتِه بدُخولِ النارِ، والحِرمانِ مِن الجَنَّةِ(١٠)!

﴿ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾.

أي: خَسارَتُه لِدُنياه وأُخراه هي الخَسارةُ العَظيمةُ البَيِّنةُ التي لا تَخفَى (٢).

﴿ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُدُّوهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَنْ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١٠٠٠ ﴾.

﴿ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّوهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ﴿ ﴾.

أي: يدعو ذلك المرتَدُّ عن دينِ اللهِ آلِهةً سوى الله لا تضُرُّه ولا تَنفَعُه بذاتِها مُطلَقًا بأيِّ وَجهٍ مِن وُجوهِ الضُّرِّ أو النَّفع^(٣).

﴿ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴾.

أي: دُعاءُ غيرِ اللهِ هو الذَّهابُ البَعيدُ عن الحَقِّ (٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٧٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٦١)، ((تفسير القرطبي)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١٥/ ١٣٢) و (٢٨/ ٤٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥/ ٢١٤).

قال الرازي: (يخسَرُ في الدُّنيا العِزَّةَ والكرامةَ، وإصابةَ الغَنيمةِ، وأهليَّةَ الشَّهادةِ، والإمامةَ والقضاءَ، ولا يبقَى مالُه ودَمُه مصونًا، وأمَّا في الآخرةِ فيَفوتُه الثوابُ الدائِمُ، ويحصُلُ له العِقابُ الدَّائِمُ). ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٠٩).

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٧٥)، ((تفسير الشوكاني)) (۳/ ٥٢٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۲۱٤).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٤٧٦)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٢٩)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١٥/ ٢٧٢) و(٢٨/ ٤٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٠١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٩٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٤٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٨٤).
- (٤) يُنظرِ: ((تفسير ابن جرير)) (٢٦/١٦)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٢٩)، ((أضواء =

﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقَرُبُ مِن نَّفْعِدِ - لَإِنْسَ ٱلْمَوْلَى وَلَبِلْسَ ٱلْعَشِيرُ اللهُ .

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

بعْدَ أَن بيَّن لهم أَنَّهم يعبدونَ ما لا غَناءَ لهم فيه، زاد فبيَّن أَنَّهم يعبُدونَ ما فيه خُرُّ، فمضمونُ الجُملةِ ارتقاءٌ في تضليلِ عابدي الأصنام، وموضِعُ الارتقاءِ هو مضمونُ جملةِ ﴿ مَا لَا يَضُ رُّهُ ﴾ [الحج: ١٢]، كأنَّه قيل: ما لا يضُرُّه، بل ما ينجَرُّ له منه ضُرُّدًا.

﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْرُبُ مِن نَّفَعِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَل

أي: يَدعو المُشرِكُ مَخلوقًا ضَرَرُ عبادتِه أقرَبُ إليه مِن نَفعِها(٢).

﴿لِينْسَ ٱلْمَوْكَ وَلَيِنْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴾.

أي: لَبِئسَ النَّاصِرُ هذا المعبودُ مِن دُونِ اللهِ! ولَبِئسَ المُعاشِرُ والمصاحِبُ هو؛ فإنَّه لا يَنصُرُ عابِدَه، ولا يجلِبُ له خيرًا ولا نَفعًا (٣)!

والشِّنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة.

⁼ البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٨٦).

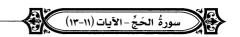
⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢١٦، ٢١٦).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٧٦)، ((معاني القرآن)) للنحاس (٤/ ٣٨٤)، ((تفسير البغوي)) (٣٢٦/٣)، ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ١٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٠١)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٣٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٢٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٠١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٦ /١٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٨٦). وممَّن ذهَب إلى أنَّ المراد: المعبودُ مِن دونِ الله: القرطبيُّ، وابنُ كثير، والسِّعدي، وابن عاشور،

وممَّن قال بنحو هذا القولِ مِن السَّلفِ: مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٧٧). قال السعديُّ: (فإنَّ المقصودَ من المولى والعشيرِ حصولُ النفع، ودفْعُ الضرر؛ فإذا لم يَحصُلْ شيء من هذا، فإنه مذمومٌ ملومٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٤).

الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ مَنَ أَطْمَأَنَّ بِهِ مِ كَإِنْ أَصَابَتُهُ فَذَا بَخِلَافِ اللهِ تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللهِ عَلَى حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَصَابَتُهُ هُو ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾ هذا بخِلافِ الرَّاسِخِ في إيمانِه؛ فإنَّه إن أصابَتْه سَرَّاءُ شكر، وإنْ أصابَتْه ضَرَّاءُ حَمِدَ وصَبَر؛ فكُلُّ قضاءِ اللهِ له خيرٌ (١٠).

٢- قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يَعْبُدُ اللّهَ عَلى حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ وَنَدُ أَلَمُ مِنْ الْمُعِينُ ﴾ ،
 وقال أيضًا: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَ الْاللّهِ فَإِذَا أُوذِى فِي اللّهِ جَعَلَ فِتْ نَهَ النّاسِ كَعَذَابِ وقال أيضًا: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَ الْمِالِيةِ فَإِذَا أُوذِى فِي اللّهِ جَعَلَ فِتْ نَهَ النّاسِ كَعَذَابِ اللّهِ ﴾ ؛ فلا بُدَّ مِن أذَى لكلِّ مَن كان في الدُّنيا، فإنْ لم يصبِرْ على الأذى في طاعةِ اللهِ ، بلِ اختارَ المعصية ؛ كان ما يحصُلُ له مِن الشرِّ أعظمَ ممَّا فرَّ منه بكثيرٍ ؛
 ﴿ وَمِنْ لَهُ مِن اللّهِ مَن يَكُولُ اللّهُ مَن كان في طاعةِ اللهِ على الكرامةِ والعِزِّ في مَعصيةِ اللهِ ومَن احتَملَ الهوانَ والأذى في طاعةِ اللهِ على الكرامةِ والعِزِّ في مَعصيةِ اللهِ حَما فعَلَ يُوسُفُ عليه السلامُ وغيرُه مِن الأنبياءِ والصَّالحينَ – كانتْ العاقبةُ له في الدُّنيا والآخِرَةِ، وكان ما حصَل له مِن الأذي قد انقلَب نعيمًا وسرورًا، كما أنَّ في الدُّنيا والآخِرَةِ، وكان ما حصَل له مِن الأذي قد انقلَب نعيمًا وسرورًا، كما أنَّ في الدُّنيا والآخِرَةِ، وكان ما حصَل له مِن الأذي قد انقلَب نعيمًا وسرورًا، كما أنَّ في الدُّنيا والآخِرةِ، وكان ما حصَل له مِن الأذي قد انقلَب نعيمًا وسرورًا، كما أنَّ في الدُّنيا والآخِرةِ، وكان ما حصَل له مِن الأذي قد انقلَب نعيمًا وسرورًا، كما أنَّ في الدُّنيا والآخِرةِ، وكان ما حصَل له مِن الأَذي قد انقلَب نعيمًا وسرورًا، كما أنَّ المِن المُنْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه على المُن المُن المَن المُن المُن المَن المُن المَن المُن المَن المَن المُن المَن المُن المَن المُن المَن المَن المَن من المَن المَن المَن المَن المُن المَن المَن

= وممَّن قال بنحو هذا القول مِن السَّلف: ابنُ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٧٧).

وقال ابن جرير: (وقولُه: ﴿ لَيْنَسَ ٱلْمَوْلِى ﴾ يقولُ: لبئسَ ابنُ العمِّ هذا الَّذي يعبدُ اللَّه على حَرْفِ. ﴿ وَلَئِنْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴾ يقولُ: ولبئسَ الخليطُ المُعاشِرُ ، والصَّاحِبُ هو). ((تفسير ابن جرير)) (٤٧٧/١).

وقال الرازي: (واعلَمْ أنَّ هذا الوَصفَ بالرُّؤساءِ أليَقُ؛ لأنَّ ذلك لا يكادُ يُستعمَلُ في الأوثانِ؛ فبيَّن تعالى أنَّهم يَعدِلونَ عن عبادةِ الله تعالى الذي يَجمَعُ خَيرَ الدُّنيا والآخرةِ إلى عبادةِ الأصنامِ وإلى طاعةِ الرُّؤساءِ، ثمَّ ذَمَّ الرُّؤساءَ بقولِه: ﴿ لَيَثْسَ ٱلْمَوْلَى ﴾ والمرادُ: ذَمُّ مَن انتصرَ بهم، والتجأَ إليهم). ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٢٠٩).

⁽١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/١٧).

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

ما يَحصُلُ لأربابِ الذُّنوبِ مِن التنعُّم بالذُّنوبِ يَنقلِبُ حُزنًا وثُبورًا(١).

٣- العَبدُ على الحقيقةِ مَن قام بعبوديَّةِ اللهِ على اختِلافِ الأحوالِ، وأمَّا عَبدُ السَّرَّاءِ والعافيةِ الذي ﴿ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ أَطْمَأَنَّ بِقِ وَإِنْ أَصَابَهُ فَنْ نَتُ السَّرَّاءِ والعافيةِ الذي ﴿ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ وَنَيْ أَطُما أَنَّ بِقِ وَقِي الذي التَّارَهِ مِلْ لَعُبوديَّتِه ؛ فلا رَيبَ أَنَّ القَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى مَحلِّ الابتِلاءِ والعافيةِ هو الإيمانُ النَّافِعُ وقت الحاجةِ ، الإيمانُ الذي يَثبُتُ على محلِّ الابتِلاءِ والعافيةِ هو الإيمانُ المُؤمِنينَ ، وإنَّما يَصحَبُه وأمَّا إيمانُ العافيةِ فلا يكادُ يَصحَبُ العَبدَ ، ويُبلِّغُه مَنازِلَ المُؤمِنينَ ، وإنَّما يَصحَبُه إيمانٌ يَثبُتُ على البلاءِ والعافيةِ (٢).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - إنْ قِيلَ: إنَّ الله تعالى قال: ﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ مَثَرُ اَطْمَأَنَ بِهِ عَلَى ومُقابِلُ الخيرِ هو الشَّرُّ، فلماذا قال: ﴿ وَإِنْ أَصَابَهُ فِنْ نَةُ أَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى وَلَم يقُلْ: (وإنْ أصابَه شَرُّ انقلَبَ على وجهه)؟

فالجوابُ: لأنَّ ما يَنفِرُ عنه الطبعُ ليس شرَّا في نفْسِه، بل هو سَببُ القُربةِ ورفعِ الدَّرجةِ بشرطِ التَّسليمِ والرِّضا بالقضاءِ (٢)، وأيضًا فلَمَّا كانتِ الشِّدَّةُ ليستْ بقبيحةٍ، للدَّرجةِ بشرطِ التَّسليمِ والرِّضا بالقضاءِ (٢)، وأيضًا فلَمَّا كانتِ الشِّدَّةُ ليستْ بقبيحةٍ، لم يقُلْ تعالى: (وإنْ أصابَه شَرُّ)، بلْ وصَفَه بما لا يُفيدُ فيه القُبحَ (١).

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِنْ نَةُ أَنقَلَبَ عَلَى وَجَهِهِ عَهِ فيه سُؤالٌ: كيفَ قال: ﴿ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِنْ نَةٌ أَنقَلَبَ عَلَى وَجَهِهِ عَهِ ، والخيرُ أيضًا فِتنةٌ ؛ لأنَّه امتحانٌ ، وقال تعالى: ﴿ وَنَبُلُوكُم بِالشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْ نَةَ ﴾ [الأنبياء: ٣٥]؟

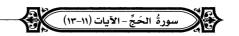
⁽١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) (١٥/ ١٣٢).

⁽٢) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ٢٧٧، ٢٧٨).

⁽٣) يُنظر: ((حاشية زاده على البيضاوي)) (٦/ ٩٢).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٠٩)، ((تفسير ابن عادل)) (١٤/ ٣١).

الجوابُ: أَنَّ مِثلَ هذا كثيرٌ في اللَّغةِ؛ لأنَّ النِّعمة بلاءٌ وابتلاءٌ، لقولِه: ﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْنَكَهُ رَبُّهُۥ فَأَ كُرْمَهُۥ وَنَعَمَهُۥ ﴾ [الفجر: ١٥]، ولكن إنَّما يُطلقُ اسمُ (البَلاء) على ما يَثقُلُ على الطَّبعِ، والمنافقُ ليس عِندَه الخيرُ إلَّا الخيرُ الدُّنيويُّ، وليس عِندَه الشرُّ إلَّا الشرُّ الدُّنيويُّ، وليس عِندَه الشرُّ إلَّا الشرُّ الدُّنيويُّ؛ لأنَّه لا دِينَ له؛ فلذلك وردتِ الآيةُ على ما يَعتقِدونَه، وإنْ كان الخيرُ كلُّه فِتنةً، لكنْ أكثرُ ما يُستعمَلُ فيما يَشتدُّ ويَثقُلُ (١).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِنْ نَدُ الْقَلَبَ عَلَىٰ وَجَهِهِ ۦ ﴾ فيه سؤالٌ: إذا كانتِ الآيةُ في المنافقِ؛ فما معنى قولِه: ﴿ أَنقَلَبَ عَلَىٰ وَجَهِهِ ۦ ﴾، وهو في الحقيقةِ لم يُسلِمْ حتى يَنقلِبَ ويرتدّ؟

والجوابُ: أنَّ المرادَ أنَّه أظهرَ بلسانِه خِلافَ ما كان أَظْهَره، فصارَ يَذُمُّ الدِّينَ عِندَ الشِّدَّةِ، وكان مِن قَبلُ يَمْدَحُه، وذلك انقلابٌ في الحقيقةِ(١٠).

3- ذَكرَ اللهُ تعالى في آياتِ هذه السورةِ ثَلاثةَ أصنافٍ: صِنفٌ يُجادِلُ في اللهِ بغيرِ عِلمٍ، ويَتَّبعُ كلَّ شيطانٍ مَريدٍ، مكتوبٍ عليه إضلالُ مَن تَولَّاه، وهذه حالُ المتَّبعِ لِمَن يُضلُّه. وصِنفٌ يُجادِلُ في اللهِ بغيرِ عِلمٍ ولا هُدًى ولا كِتابٍ مُنيرٍ، ثانِيَ عِطْفِه ليُضِلَّ عن سَبيلِ اللهِ، وهذه حالُ المتبوعِ المُستكبِرِ الضالِّ عن سبيلِ اللهِ. ثُمَّ ذَكر حالَ مَن يَعبُدُ اللهَ على حَرْفٍ، وهذه حالُ المتبعِ لهواهُ، الذي إنْ حصلَ له ما يَهواه مِن الدُّنيا عبَدَ اللهَ، وإنْ أصابَه ما يُمتَحَنُ به في دُنياهُ ارتدَّ عن دِينِه؛ فهذه حالُ مَن كان مريضًا في إرادتِه وقصْدِه، وهي حالُ أهلِ الشَّهواتِ والأهواءِ (٣).

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٠٨).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٣) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (٥/ ٢٦٣، ٢٦٤)، ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (٣/ ١٠٨٨).

٥ - كلُّ مَن يملِكُ الضَّرَّ والنفعَ فإنَّه هو المعبودُ حقَّا، والمعبودُ لا بدَّ أن يكونَ ما لكَا للنفعِ والضَّررِ؛ ولهذا أنكر الله تعالى على مَن عبَد مِن دونِه ما لا يملكُ ضرَّا ولا نفعًا، وذلك كثيرٌ في القرآنِ، ومِن ذلك قولُه تعالى: ﴿ يَدْعُواْ مِن دُونِ لَكُ اللّهِ مَا لا يَنَهُدُونُ مِن نُونِ لَكُ اللّهِ مَا لا يَنَهُدُونُ وَمَا لا يَنَهُدُونُ وَلَا لَكُ اللّهِ مَا لا يَنَهُدُونُ وَمَا لا يَنَهُدُونُ وَلَاكُ هُو الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴾ (١).

٦- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَضُدُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ۚ ذَالِكَ هُو الشّهَ اللّهَ اللهِ تعالى: ﴿ يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَضُدُّ الْمَوْلَى وَلَيْلَسَ الْعَشِيرُ ﴾ فيه الضّه اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَمْ مَنفيّانِ عن الأصنامِ، مُثبَتانِ لها في الآيتينِ، وهذا قد يُتوهَمُ انّه تناقُضٌ ؟

وللعُلماءِ أَوْجُهُ في الجوابِ عن ذلِك:

منها: أنَّ الأصنامَ لا تَضرُّ ولا تَنفعُ بأنفُسِها، ولكنْ عِبادتُها نُسِب الضَّرَرُ إليها، كقولِه: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [إبراهيم: ٣٦]، أضافَ الإضلالَ إليهم؛ إذ كانوا سَببَ الضلالِ؛ فكذا هنا: نفْيُ الضررِ عنهم؛ لكونِها ليستْ فاعلةً، ثم أضافَه إليها؛ لكونِها سَببَ الضَّررِ (٢).

ومنها: أنَّ الأصنامَ في الحقيقةِ لا تَضرُّ ولا تَنفَعُ، بيَّن ذلك في الآيةِ الأولى، ثم أثْبَتَ لها الضرَّ والنفعَ في الثانيةِ على طريقِ التَّسليمِ؛ أي: ولو سَلَّمْنا كونَها ضارَّةً نافعةً، لكان ضَرُّها أكثرَ مِن نفْعِها (٣).

ومنها: أنَّ المنفيَّ هو فِعلُهم، بقولِه: ﴿ مَا لَا يَضُ رُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ، ﴾ ، والمُثبَتَ اسمٌ مضافٌ إليه، فإنَّه لم يقُلُ: (يَضرُّ أعظمَ ممَّا يَنفَعُ)؛ بل قال: ﴿ لَمَن ضَرُّهُ أَقْرُبُ

⁽١) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٣/ ٢).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٩٠).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

مِن نَفْعِهِ، ﴾، والشَّيءُ يُضافُ إلى الشَّيءِ بأَدْنَى مُلابسةٍ؛ فلا يجبُ أَنْ يكونَ الضَّرُّ والنَّفعُ المُضافانِ مِن بابِ إضافةِ المصدرِ إلى الفاعِل، بل قد يُضافُ المصدرُ مِن جِهةِ كونِه اسمًا، كما تُضافُ سائرُ الأسماءِ، وقدْ يُضافُ إلى مَحلِّه وزَمانِه ومكانِه وسَبب حُدوثِه وإنْ لم يكُنْ فاعلًا؛ كقوله: ﴿ بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ [سبأ: ٣٣]، ولا ريبَ أنَّ بينَ المعبودِ مِن دُونِ اللهِ وبين ضَرَرِ عابدِيه تعلُّقًا يَقتضى الإضافةَ، كأنَّه قيل: لَمَنْ شَرُّهُ أقربُ مِن خيره، وخَسارتُه أقربُ مِن رِبحِه. فهكذا المدعوُّ المعبودُ مِن دونِ اللهِ الذي لم يَأْمُرْ بعِبادةِ نفْسِه؛ إمَّا لكونِه جَمادًا، وإمَّا لكونِه عبدًا مُطيعًا للهِ مِن الملائكةِ والأنبياءِ والصَّالحينَ مِن الإنس والجِنِّ؛ فما يُدْعَى مِن دُونِ اللهِ هو لا يَنفعُ ولا يَضرُّ، لكنْ هو السَّببُ في دُعاءِ الداعي له، وعِبادتِه إيَّاه، وعِبادةُ ذاك ودُعاؤُه هو الذي ضَرَّه؛ فهذا الضَّرُّ المضافُ إليه غيرُ الضَّرِّ المنفيِّ عنه(١)؛ فلمَّا كان الضَّرُّ الحاصلُ من الأصنام ليس ضَرًّا ناشئًا عن فِعلِها، بل هو ضَرٌّ مُلابِسٌ لها، أَثبَتَ الضرَّ بطريقِ الإضافةِ للضميرِ دون طريقِ الإسنادِ؛ إذ قال تعالى: ﴿ لَمَن ضَرُّهُ أَقَرَّبُ مِن نَّفْعِهِ ع ﴾، ولم يقُلْ: (لَمَن يَضرُّ ولا يَنفَعُ)؛ لأنَّ الإضافةَ أوسعُ مِن الإسنادِ؛ فلمْ يَحصُلْ تَنافٍ بين قولِه: ﴿مَا لَا يَضُــرُّهُۥ ﴾ [الحج: ١٢]، وقولِه: ﴿ لَمَن ضَرُّهُ وَأَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ عَهُ (١٣] [الحج: ١٣].

بلاغةُ الآياتِ:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ ٱلْمَانَ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ ٱلْمَانَ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَهُ وَخَيْرُ ٱلْمَانَ بِهِ مَثَلٌ أَصَابَهُ فِي مَثَلٌ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

⁽١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/ ٢٧٣).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢١٦).

المُتردِّدِ في عَمَلِه يُريدُ تَجرِبةَ عاقِبَتِه، بحالِ مَن يَمْشي على حَرفِ جَبَلٍ أو حَرفِ والمُتردِّدِ في عَمَلِه يُريدُ تَجرِبةَ عاقِبَتِه، أَسفَلِه، فيَنقلِبَ (١)، والحَرفُ هنا كِنايةٌ عن المقصدِ (٢).

- وقولُه: ﴿ خَسِرَ ٱلدُّنَيَا وَٱلْآخِرَةَ ﴾ كالتَّوضيحِ والبَيانِ للجُملةِ السَّابقةِ، وتكريرُ معنى الخُسرانِ والتَّصويرِ؛ لأنَّ فائدةَ البدَلِ التَّفسيرُ والتَّوكيدُ (٣).
- وجُملةُ: ﴿ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾ مُعترِضةٌ بين جُملةِ ﴿ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجُملةِ ﴿ وَأَنقَلَبَ عَلَىٰ وَجُمِلةِ ﴿ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾. والإتيانُ باسمِ الإشارةِ ﴿ ذَلِكَ ﴾؛ لزيادةِ تَمييزِ المُسنَدِ إليه أتَمَّ تَمييزِ ؛ لتَقريرِ مَدلولِه في الأذهانِ (٤٠).
- والتَّعبيرُ باسمِ الإشارةِ ﴿ ذَلِكَ ﴾ وما فيه مِن معنى البُعْدِ؛ للإيذانِ بكونِه في غايةِ ما يَكونُ (٥٠).
- والقصْرُ المُستفادُ مِن تَعريفِ المُسنَدِ ﴿ ٱلْخُنْرَانُ ﴾ قَصرٌ ادِّعائيٌ (١)، والمقصودُ منه: تَحقيقُ الخبَرِ، ونَفْيُ الشَّكِّ في وُقوعِه. وضَميرُ الفصْلِ أكَّدَ معنى القصْرِ؛

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱٤٦)، ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ٤٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱۲/۱۷).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٣٤).

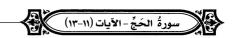
⁽٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٤٥٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢١٤).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٨).

⁽٦) القصرُ الادِّعائي: ما كان القصرُ الحقيقيُّ فيه مبنيًّا على الادِّعاء والمبالَغةِ، بتنزيلِ غَيرِ المذكورِ مَنزلةَ العدَمِ، وقصْرُ الشيء على المذكورِ وحْدَه. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكَّاكي (ص: ٢٨٨)، ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (١/ ١١٨)، و(٣/ ٦)، ((البلاغة العربية)) للجرجاني (١/ ١٧٥- ١٧٥)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة الميداني (١/ ٥٢٥).

فأفاد تقوية الخبر المقصور (١).

٢- قَولُه تعالى: ﴿ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّوهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَذَالِكَ هُوَ الطَّهَاكُ ٱلْبَعِيدُ ﴾ الطّهَاكُ ٱلْبَعِيدُ ﴾

- قولُه: ﴿ يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ﴿ استئنافٌ مُبيِّنٌ لعِظَمِ الخُسرانِ(٢).

- وفي تقديم الضَّرِّ على النَّفع: إشارةٌ إلى أنَّه تَملَّصَ مِن الإسلامِ تَجنُّبًا للضَّرِّ؛ لتَوهُّمِه أنَّ ما لَحِقَه مِن الضَّرِّ بسبَبِ الإسلامِ وبسَببِ غضَبِ الأصنامِ عليه، فعاد إلى عِبادةِ الأصنامِ حاسِبًا أنَّها لا تضُرُّه. وفي هذا الإيماءِ تَهكُّمُ به، يَظهَرُ بتَعقيبِه بـ ﴿ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ مُ ﴾ (٣).

- قولُه: ﴿ وَاللَّكَ هُو ٱلضَّكَ لُ ٱلْبَعِيدُ ﴾ فيه الإتيانُ باسمِ الإشارةِ ﴿ وَاللَّهِ ﴾ لزيادةِ تَمييزِ المُستفادُ المُستفادُ المُستفادُ مِن تَعريفِ المُستفِدِ إليه أَتَمَّ تَمييزٍ ؛ لتَقريرِ مَدْلولِه في الأذهانِ. والقَصرُ المُستفادُ مِن تَعريفِ المُستفِد ﴿ ٱلضَّلَالُ ﴾ قَصرٌ ادّعائيٌ ، والمقصودُ منه: تَحقيقُ الخبرِ ، ونَفْيُ الشَّكُ في وُقوعِه. وضَميرُ الفصلِ أكّدَ معنى القَصرِ ؛ فأفاد تقويةَ الخبرِ المقصور (٤).

٣- قولُه تعالى: ﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرَّهُ ۚ أَقَرُبُ مِن نَفْعِهِ ۚ لَيِشَ ٱلْمَوْكَى وَلَيِسَ ٱلْعَشِيرُ ﴾ استئنافٌ مَسوقٌ لبَيانِ مآلِ دُعائِه المذكورِ، وتقريرِ كونِه ضَلالًا بعيدًا، مع إزاحةِ ما عسَى يُتَوهَّمُ مِن نَفْيِ الضَّررِ عن مَعبودِه بطريقِ المُباشَرةِ، ونَفْيِه عنه بطريقِ

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢١٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢١٤).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٢١٥).

التَّسبُّبِ أيضًا. ويجوزُ أَنْ يكونَ الفِعْلُ ﴿ يَدْعُواْ ﴾ الثَّاني إعادةً للأوَّلِ، لا تأكيدًا له فقط، بل وتَمهيدًا لِمَا بعْدَه من بَيانِ سُوءِ حالِ مَعبودِه إثْرَ بَيانِ سُوءِ حالِ عبادتِه، بقولِه تعالى: ﴿ فَالكَ هُو ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴾؛ كأنَّه قِيلَ من جِهتِه تعالى بعْدَ ذِكْرِ عبادتِه لِمَا لا يَضُرُّه ولا ينفَعُه: (يَدْعو ذلك)، ثمَّ قيلَ: (لمَن ضَرُّه أقرَبُ مِن نَفعِهِ واللهِ لَبِئْسَ المَوْلى ولَبِئْسَ العَشيرُ)؛ فكلمةُ (مَن) وصِيغةُ التَّفضيلِ فَاقَرَبُ ﴾ للتَّه يُّمِ به(١).

- قولُه: ﴿ لَمَن ضَرُّهُ ﴾ اللَّامُ للابتداءِ -على قولٍ -، وهي تُفِيدُ تأكيدَ مَضمونِ الجُملةِ الواقعةِ بعْدَها، فلامُ الابتداءِ تُفِيدُ مُفادَ (إنَّ) مِن التَّأكيدِ (٢).
- قولُه: ﴿ يَدَّعُوا لَمَن ضَرُّهُۥ اَقْرُبُ مِن نَفَعِهِ عَلَى فيه إيثارُ (مَن) على (مَا)، مع كونِ مَعبودِه جَمادًا، وإيرادُ صِيغَةِ التَّفضيلِ ﴿ أَقْرُبُ ﴾ مع خُلُوِّه عن النَّفعِ بالمرَّة؛ للمُبالَغةِ في تَقبيحِ حالِه، والإمعانِ في ذَمِّه (٣). وكونُه أقرَبَ مِن النَّفعِ كنايةٌ عن تَمحُضِه للضَّرِّ، وانتفاءِ النَّفعِ منه؛ لأنَّ الشَّيءَ الأقرَبَ حاصِلٌ قَبْلَ البَعيدِ؛ فيَقْتضي ألَّا يَحصُلَ معه إلَّا الضَّرُّ (٤).

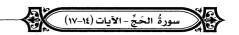
⁽١) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ٩٨).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢١٦).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٨).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢١٦).

الآيات (١٤-١٧)

غَريبُ الكَلمات:

﴿ بِسَبَبٍ ﴾: أي: بحبل، وأصلُ (سبب): يدُلُّ على طولٍ وامتِدادٍ (١).

﴿ وَالصَّنِئِينَ ﴾: جمْعُ صابي، ويُقالُ لكلِّ خارجٍ مِن دِينٍ إلى دينٍ آخر، والصابئونَ فِرقٌ؛ منها: الصابئةُ الحُنفاءُ، ومنها صابئةٌ مشركونَ، ومنها صابئةٌ فلاسفة، إلى غيرِ ذلك، وأصلُ (صبأ): يدُلُّ على خروجٍ وبُروزٍ، يُقالُ: صباَتِ النُّجُومُ؛ إذا خرَجتْ مِن مطالعِها (٢٠).

﴿ وَٱلْمَجُوسَ ﴾: هم أهلُ دينٍ يُثبِتُ إِلَهَينِ: إلهًا للخَيرِ، وإلهًا للشَّرِّ، وهم أهلُ فارسَ (٣).

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۱)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ٤٨١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲٦٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٦٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٩١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠١).

⁽۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۳۳۲)، ((البسيط)) للواحدي (۲/ ۲۱۸)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۷۵)، ((تفسير القرطبي)) لابن الجوزي (ص: ۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱/ ۲۸۷)، ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (۲/ ۲۰۰، ۲۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۲۸۷)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۷۹)، ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (۲/ ۲۰۱).

⁽٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٩٨)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٣١٩)، =

المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى: إنَّ اللهَ يُدخِلُ الذين آمنوا باللهِ ورَسولِه، وعَمِلوا الصَّالحاتِ، جَنَّاتٍ تَجري مِن تَحتِ أشجارِها وقُصورِها الأنهارُ، إنَّ اللهَ يَفعَلُ ما يريدُ. مَن كان يعتَقِدُ أنَّ اللهَ تعالى لن ينصُر رَسولَه مُحَمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الدُّنيا وفي الآخرةِ، فلْيَمدُدْ حَبلًا إلى سَقفِ بَيتِه، ولْيَخنُقْ به نَفْسَه، ثمَّ لْيَنظُوْ: هل يُذْهِبنَّ وفي الآخرةِ، فلْيَمدُدْ حَبلًا إلى سَقفِ بَيتِه، ولْيَخنُقْ به نَفْسَه، ثمَّ لْيَنظُوْ: هل يُذْهِبنَّ ذلك ما يجِدُ في نَفسِه مِن الغَيظِ؛ فإنَّ اللهَ تعالى ناصِرٌ نبيَّه مُحمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومُتِمُّ نُورِه لا محالةَ.

وكما بَيَّنَ اللهُ تعالى الآياتِ السَّابِقةَ وأوضَحَها، أنزَلَ القُرآنَ آياتُه واضِحةٌ في لَفظِها ومَعناها؛ ولأنَّ اللهَ يَهدي بهذا القُرآنِ إلى الحَقِّ مَن يريدُ هِدايَتَه، أنزَلَه آياتٍ بيِّناتٍ.

إِنَّ الذين آمَنوا باللهِ ورُسُلِه، واليَهودَ والصَّابئينَ والنَّصارى والمجوسَ والذين أشرَكوا؛ إِنَّ الله يَفصِلُ بينهم جميعًا يومَ القيامةِ، فيُدخِلُ المُؤمِنينَ الجَنَّةَ، ويُدخِلُ الكافرينَ النَّارَ، إِنَّ اللهَ على كُلِّ شَيءٍ شَهيدٌ، لا يخفى عليه شَيءٌ سُبحانَه.

تَغسيرُ الآيات:

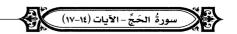
﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدَّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهِ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا بِيَّنَ اللهُ سُبحانَه في الآيةِ السَّابِقةِ حالَ عِبادةِ المُنافِقينَ وحالَ مَعبودِهم؛ بيَّنَ في هذه الآيةِ صِفةَ عِبادةِ المُؤمِنينَ وصِفةَ مَعبودِهم(١).

^{= ((}تاج العروس)) للزبيدي (١٦/ ٤٩٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٢٣).

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢١٠).

وأيضًا لَمَّا ذَكَر تعالى المجادِلَ بالباطِلِ، وأنَّه على قِسمَينِ: مُقلِّد، وداعٍ؛ ذَكَر أَنَّ المُتسمِّي بالإيمانُ قلبَه. والقِسمُ أَنَّ المُتسمِّي بالإيمانُ قلبَه. والقِسمُ المُتسمِّي: المؤمِنُ حقيقةً، وهو الذي صدَّق ما معه من الإيمانِ بالأعمالِ الصَّالحةِ، فأخبَر تعالى أنَّه يُدخِلُ أصحابَ هذا القسمِ جَنَّاتٍ تَجري مِن تَحتِها الأنهارُ (۱).

وأيضًا لَمَّا ذَكَر أَنَّ الأصنامَ لا تَنفَعُ مَن عبَدَها، قابَلَ ذلك بأنَّ اللهَ يَنفَعُ مَن عَبَدَها، قابَلَ ذلك بأنَّ اللهَ يَنفَعُ مَن عَبَدَه بأعظمِ النَّفعِ، وهو دُخولُ الجَنَّةِ (٢).

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدُخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّتِ تَجَرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾. أي: إنَّ الله يُدخِلُ يومَ القيامةِ الذين آمنوا بكُلِّ ما وجَبَ عليهم الإيمانُ به، وعَمِلُوا الأعمالَ الصَّالِحة – جَناتٍ تَجري الأنهارُ مِن تَحتِ أشجارِها وقُصورها(٣).

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ يَفعَلُ كُلَّ ما يُريدُ فِعلَه مِن نَفعٍ أو ضُرِّ دونَ مُمانِعٍ، ويَحكُمُ في خَلقِه في الدُّنيا والآخرةِ بما يَشاءُ، ومِن ذلك إيصالُ أهلِ الجَنَّةِ إليها(١٠).

⁽١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٣٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦ / ٤٧٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٦ / ٩٩، ٩٩)، ((البحر المديد)) لابن عجيبة (٣/ ٥١٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٥). قال الشوكاني: (إنْ أُريد بها الأشجارُ المتكاثفةُ الساترةُ لِما تحتَها، فجريانُ الأنهارِ مِن تحتِها ظاهرٌ، وإنْ أُريد بها الأرضُ فلا بدَّ مِن تقديرِ مضافٍ، أي: مِن تحتِ أشجارِها). ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٢٢٥).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٤٧٨)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٥١)، ((تفسير القرطبي)) (٢ / ٢٩)، ((تفسير الر ٢١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢١/ ٢١)، ((تفسير أبي السعود)) (م: ٥٣٥). السعدى)) (ص: ٥٣٥).

﴿ مَن كَاكَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيَقْطَعْ فَلْيَمْدُدُ بِسَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ، مَا يَغِيظُ ﴿ ﴾.

﴿ مَن كَاكَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴾.

أي: مَن كان يَظُنُّ (١) أنَّ اللهَ ليس بناصرٍ رَسولَه مُحَمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (٢)

_____

(۱) قيل: المرادُ: الكافرُ الحاسدُ. وممن قال بذلك: الشنقيطي. يُنظر: ((أضواء البيان)) (٤/ ٢٨٧). وقيل: المرادُ مَن يعبدُ الله على حَرفٍ. وممن قال بذلك: ابنُ جرير، وابنُ عطية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٨٣، ٤٨٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١١١).

(٢) وممن قال بأنَّ الضميرَ في قولِه تعالى: ﴿يَنصُرَهُ ﴾ عائدٌ إلى محمَّدِ عليه الصَّلاةُ والسَّلام: ابنُ جرير، وابنُ عطية، والسعدي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٤٨٤، ٤٨٤)، ((تفسير ابن عطية (٤/ ١١١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٨٧).

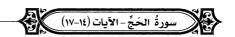
قال الواحدي: (أكثرُ أهلِ التفسيرِ على أنَّ الهاءَ في ﴿يَنصُرَهُ ﴾ كنايةٌ عن محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم). ((البسيط)) (٣٠٧/١٥).

وذكر القولَ الثاني، فقال أيضًا: (ومذهبُ مجاهدٍ والضحَّاكِ: أنَّ الهاءَ كنايةٌ عن ﴿ مَن ﴾ في قولِه ﴿ مَن كَاكَ ﴾). ((البسيط)) (١٥/ ٣١٤).

وممن اختار هذا القولَ: ابنُ جُزي، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ٣٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱ / ۲۱۹).

قال ابنُ جزي: (القولُ الثّاني: أنَّ الضَّميرَ في ﴿ يَنصُرُهُ ﴾ عائدٌ على ﴿ مَن ﴾ والمعنى على هذا: مَن ظنَّ بسَبَبِ ضِيقِ صَدرِه وكَثرةِ غَمِّه أنْ لن يَنصُرَه اللهُ، فلْيَختَنِقْ ولْيَمُتْ بغَيظِه؛ فإنَّه لا يَقدِرُ على غيرِ ذلك، فمُوجبُ الاختناقِ على هذا القُنوطُ والسَّخَطُ من القَضاءِ، وسوءُ الظَّنِ باللهِ حتى يأسَ مِن نَصْرِه؛ ولذلك فَسَر بعضُهم ﴿ أَن لَن يَنصُرَهُ اللهُ ﴾ بمعنى: أنْ لن يَرزُقه. وهذا القولُ أرجَحُ مِن الأوَّلِ؛ لِوَجهَينِ: أَحَدُهما: أنَّ هذا القولَ مُناسِبٌ لِـ ﴿ مَن يَعْبُدُ ٱللهَ عَلَى حَرْفٍ ﴾؛ لأنّه إذا أصابته فِتنةٌ انقلَب وقنِط، حتى ظَنَّ أنَّ اللهَ لن يَنصُرَه، فيكونُ هذا الكلامُ مُتَّصِلًا بما قَبْله، ويدُلُّ على ذلك قولُه قبلَ هذه الآيةِ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَقْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾، أي: الأمورُ بيَدِ اللهِ؛ فلا ينبغي لأحدٍ أن يتسَخَطَ مِن قَضاءِ اللهِ، ولا ينقلِبَ إذا أصابَتْه فِتنةٌ والوَجهُ الثَّاني: أنَّ الضَّميرَ في ﴿ يَنُصُرَهُ ﴾ على هذا القولِ يعودُ على مذكورِ قَبْلُه؛ لأنَّ النَّبَى = هذا القولِ يعودُ على مذكورِ قَبْلَه؛ لأنَّ النَّبَى =

في الدُّنيا والآخرةِ، فلْيُعَلِّقْ حَبلًا في سقفِ بيتِه، ويَشُدَّه في عُنْقِه(١).

= صلَّى الله عليه وسلَّم لم يُذكَرْ قبلَ ذلك بحيثُ يعودُ الضَّميرُ عليه، ولا يدُلُّ سِياقُ الكلامِ عليه دَلالةً ظاهِرةً). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٣٥).

وذهب ابنُ جريرٍ إلى تفسيرِ النصرِ بالرزقِ. وضعَّفه ابنُ القيم، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٨٤، ٤٨٤)، ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (٢/ ٦٩٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٨٨).

وقال ابنُ عطية: (أَبْيَنُ وجوهِ هذه الآيةِ أن تكونَ مثلًا، ويكونَ «النصرُ» المعروفَ، و«القطعُ»: الاختناقَ، و«السماءُ»: الارتفاعَ في الهواءِ بسقفٍ أو شجرةٍ ونحوِه، فتأمَّلُه). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١١٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١١١،١١١)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٢١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٠٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٨٦، ٢٨٧).

قيل المراد: حَبْلٌ يُعلَّقُ في سَقفٍ بَيتٍ أو غيرِه، وكلُّ شَيءِ علاك وأظَلَّك فهو سماءٌ. وممن قال بذلك: ابن جرير، والسمعاني – ونسبه لجميع المفسرين –، وابن عطية، ونسبه ابنُ الجوزي إلى الأكثرين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٨٤، ٤٨٤)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٢٧)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١١٧)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٢٧). ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٨٧).

قال الشنقيطي: (وحاصِلُ هذا القولِ: أنَّ اللهَ يَقولُ لحاسِدِيه صلَّى الله عليه وسلَّم، الذين يَتربَّصون به الدَّوائِرَ، ويَظُنُّونَ أنَّ رَبَّه لن يَنصُرَه: موتوا بغَيظِكم؛ فهو ناصِرُه لا محالةَ على رَغمِ أُنوفِكم. وممَّن قال بهذا القولِ: مجاهِدٌ، وقتادةُ، وعِكرمةُ، وعطاءٌ، وأبو الجوزاءِ، وغيرُهم. كما نقله عنهم ابنُ كثير، وهو أظهَرُها عندى.

وممًّا يشهدُ لهذا المعنى من القرآنِ: قَولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْفَيَظِّ قُلْ مُونُواْ بِغَيَظِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١١٩]). ((أضواء البيان)) (٤/ ٢٨٧).

وقيل: المرادُ بالسماء: السماءُ المعروفةُ، ومعنى الآيةِ على ذلك: مَن كان يظنُّ أَنْ لن ينصرَ اللهُ نبيَّه في أمرِه، فلْيَمْدُدْ ذلك الظانُّ بحَبلِ إلى السماء، ولْيَرْقَ إليها، وليقطَعْ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم النصرَ النازِلَ عليه مِن السماءِ. قاله السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٥).

قال الشنقيطي: (والمعنى: أنَّه إنْ أعمَلَ كُلَّ ما في وُسْعِه مِن كَيدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلَّم؛ لِيَمنَعَ عنه نَصْرَ اللهِ، فإنَّه لا يَقدِرُ على ذلك، ولا يُذهِبُ كَيدُه ما يَغيظُه مِن نَصرِ اللهِ لِنَبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم.

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيَظِ قُلْ مُوثُوا بِغَيْظِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١١٩].

وقال سُبحانَه: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي آرَسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ال

﴿ ثُمَّ لَيُقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾.

أي: ثُمَّ لْيَختَنِقْ بالحَبلِ، فلْيَنظُرْ حينَها: هل يُذهِبَنَّ صَنيعُه هذا ما يَغيظُه؟! كلَّا، لا يُغني ذلك عنه شيئًا، وإنما يقَعُ ضَرَرُ كَيدِه على نفْسِه، واللهُ مُتِمَّ نُورِه، وناصرٌ نبيَّه(١).

﴿ وَكَ لَا لِكَ أَنزَلْنَاهُ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ اللَّهُ ﴾.

﴿ وَكَ لَالِكَ أَنزَلْنَاهُ ءَايَنتِ بَيِّنَاتٍ ﴾.

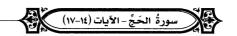
= وممَّا يشهدُ لهذا القَولِ مِن القُرآنِ قَولُه تعالى: ﴿ أَمْ لَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا فَلَيْرَنَقُواْ فِي الشَّمَانِ القَولِ مِن القُرآنِ قَولُه تعالى: ﴿ أَمْ لَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا فَلْيَرَنَقُواْ فِي الْأَمْرَانِ ﴾ [ص: ١١،١٠]). ((أضواء البيان)) (٢٨٨/٤). وممن قال بنحو ذلك من السلف: ابنُ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٧٩)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٢١٥).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٨٤)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٦٢)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٤٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٦٧).

قال البغوي: (ليس هذا على سبيلِ الحَتمِ أن يفعَلَه؛ لأنَّه لا يمكِنُه القَطعُ والنَّظُرُ بعد الاختناقِ والموتِ، ولكنَّه كما يُقالُ للحاسِدِ: إن لم تَرْضَ هذا، فاختَنِقْ ومُتْ غَيظًا). ((تفسير البغوي)) ((٣٢٧).

قال الزمخشري: (سمِّيَ الاختناقُ قطعًا؛ لأنَّ المختنقَ يقطعُ نفَسَه بحبسِ مجاريه... وسمِّي فعلُه كيدًا؛ لأنَّه وضَعه موضعَ الكيدِ، حيث لم يَقدِرْ على غيرِه. أو على سبيلِ الاستهزاءِ؛ لأنَّه لم يَكِدْ به محسودَه، إنَّما كاد به نفْسَه). ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٤٧، ١٤٨).

وقال ابن عاشور: (المعنى: فلْيَنُطْ حَبلًا بالسَّماءِ مَربوطًا به، ثمَّ يَقطَعْه؛ فيَسقُطَ مِنَ السَّماءِ فيتَمَزَّقَ كُلَّ مُمزَّقِ، فلا يُغنيَ عنه فِعلُه شَيئًا مِن إزالةِ غَيظِه). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢١٩).

أي: وكما بَيَّنَا لكم الآياتِ السَّابِقةَ وأوضَحْناها، كذلك أنزَلْنا القُرآنَ كُلَّه آياتٍ واضِحاتِ الدَّلالةِ(١٠).

﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ﴾.

أي: ولأنَّ اللهَ يَهدي بهذا القُرآنِ إلى الحَقِّ مَن يريدُ هِدايَتَه، أنزَلَه آياتٍ بَيِّناتِ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَكُورٌ نَهْ تَدُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٣]. وقال سُبحانه: ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا ﴾ [النساء: ١٧٦].

وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿ قَدْ جَاءَكُم مِّرَكَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُّ ثَمْبِينٌ * يَهْدِى

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٨٤)، ((الهداية)) لمكي (٧/ ٤٨٥٨)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٠٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٥).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٨٤)، ((تفسير السمر قندي)) (۲/ ٤٥٢)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۲۲۲).

وممَّن قال بأنَّ المصدَرَ المُؤَوَّلَ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى ﴾ على تقديرِ لامِ العِلَّةِ، وتعَلُّقِه بفِعلٍ مَحدُوفٍ مؤَخَرٍ: ابنُ جرير، والزمخشريُّ، والنَّسَفيُّ، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ١٤٨)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٤٣٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٢٢).

وذهب ابنُ جزي إلى أنَّ قولَه: ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهُ ﴾ معطوفٌ على ﴿ عَايَثُ بَيِنَتُ ﴾؛ لأنَّه مقدَّرٌ بالمصدرِ، فالتقديرُ: أنزلناه آياتٍ بيناتٍ وهدًى لمن أراد الله أن يهديَه. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٣٥). وقال ابنُ عطية: (وقولُه تعالى: ﴿ وَأَنَّ ﴾ في مَوضِعِ خبرِ الابتِداءِ، والتَّقديرُ: والأمرُ أنَّ اللهَ يَهدي مَن يريدُ). ((تفسير ابن عطية)) (١١٢/٤).

وقال السعديُّ: (أي: وكذلك لَمَّا فصَّلْنا في هذا القُرآنِ ما فصَّلْنا، جعَلْناه آياتٍ بيِّناتٍ واضِحاتٍ دالَّتٍ على جميعِ المطالِبِ والمسائِلِ النَّافِعةِ، ولكِنَّ الهدايةَ بيَدِ اللهِ؛ فمَن أراد اللهُ هدايتَه اهتدَى بهذا القُرآنِ، وجعَله إمامًا له وقُدوةً، واستضاء بنُورهِ، ومَن لم يُرِدِ اللهُ هدايتَه فلو جاءته كُلُّ آيةٍ ما آمَن، ولم يَنفَعُه القُرآنُ شَيئًا، بل يكونُ حُجَّةً عليه). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٥).

بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضَّوَنَكُهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذَنِهِ وَيَخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [المائدة: ١٦،١٥].

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّنِئِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوَاْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اللهُ اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى كُلِ اللهُ عَلَى كُلُونَ اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى كُلُونُ اللهُ عَلَى كُلِ اللّهُ عَلَى كُلُونُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُونُ اللهُ عَلَى كُلُونَ اللهُ عَلَى كُلُونَ اللهُ عَلَى كُلُونُ اللهُ عَلَى كُلُونَ اللّهُ عَلَى كُلُونَ اللّهُ عَلَى كُلُونُ اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى كُلُونُ اللّهُ عَلَى كُلُونُ اللّهُ عَلَى كُلّ اللهُ عَلَى كُلُونُ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلُونُ اللّهُ عَلَى عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ عَلَى كُلّ عَلَى كُلّ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ عَلَى كُلّ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ عَلَى كُلْ عَلَى كُلّ عَلَى كُلّ عَلَى كُلّ عَلَى كُلْ عَلَى كُلّ عَلَى عَلَى كُلّ عَلَى كُلّ عَلَى كُلّ عَلَى كُلّ عَلَى كُلّ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلّ عَلَى كُلّ عَلَى كُلّ عَلَى كُلّ عَلَى كُلّ عَلَى عَلَى كُلّ عَلَى كُلْ عَلَى كُلّ عَلَى كُلّ عَلَى كُلْ عَلَى كُلْ عَلَى كُلْ عَلَى كُلّ عَلَى كُلّ عَلَى كُلّ عَلَى كُلْ عَلَى كُلْ عَلَى كُلْ عَلَى كُلْ عَلَى كُلْ عَلَى كُلّ عَلَى كُلَّ عَلَيْ عَلَى كُلْ عَلَى كُلْ عَلَى كُلْ عَلَى كُلْ عَلَى كُلْ عَلَى عَلَى كُلْ عَلْ

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَر قَبْلُ أَنَّ اللهَ يَهدي مَن يُريدُ؛ عقَّبَ ذلك ببيانِ مَن يَهدِيه ومَن لا يَهديه؛ لأنَّ ما قَبْلَه يَقتضي أنَّ مَن لا يُريدُ هِدايتَه لا يَهديه، فدَلَّ إثباتُ الهِدايةِ لِمَن يُريدُ على نَفْيِها عمَّن لا يُريدُ(١).

وأيضًا لَمَّا اشتَمَلت الآياتُ السَّابِقةُ على بيانِ أحوالِ المترَدِّدينَ في قَبولِ الإسلامِ، كان ذلك مَثارًا لأنْ يُتساءَلَ عن أحوالِ الفِرَقِ بَعضِهم مع بَعضٍ في مُختَلفِ الأديانِ، وأن يُسألَ عن الدِّينِ الحَقِّ؛ لأنَّ كُلَّ أُمَّةٍ تَدَّعي أنَّها على الحَقِّ وغيرَها على الباطِلِ، وتجادِلُ في ذلك، فبَيَّنَت هذه الآيةُ أنَّ الفصلَ بينَ أهلِ الأديانِ فيما اختصَموا فيه يكونُ يومَ القيامةِ؛ إذ لم تُفِدْهمُ الحُجَجُ في الدُّنيا(٢).

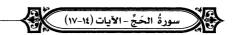
﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّنِئِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ السَّخِينِ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أي: إنَّ المُؤمِنينَ باللهِ ورُسُلِه، واليَهودَ، والصَّابِئينَ (٣)، والنَّصارى، والمجوسَ،

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢١٣/٢١١)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٩٣).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٢٢).

⁽٣) الصابئة أمَّة قديمة قبلَ اليهودِ والنَّصارَى، وهم نوعان: صابئة حنفاء موحِّدون، اتَّبَعوا مِلَّة إبراهيم، وصابئة مشركون. يُنظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: ٢٨٨)، ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (١/ ٢٣٧)، ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/ ٢٥٠)، ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (١/ ٥٥١).

والمُشرِكينَ باللهِ - إنَّ اللهَ يَحكُمُ بينهم يومَ القيامةِ، ويُجازي كُلَّا بعَمَلِه؛ فيُدخِلُ المُؤمِنينَ منهم الجنَّةَ، ويُدخِلُ الكافرينَ النَّارَ(١).

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدً ﴾.

أي: إنَّ اللهَ على كُلِّ شَيءٍ مِن أعمالِ هؤلاء الأصنافِ، وغَيرِ ذلك مِن الأشياءِ كُلِّها- شَهيدٌ لا يخفي عليه شَيءٌ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ شَىَّ مُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ﴾ [آل عمران: ٥]. الفَوائدُ التَّربويَّةُ:

١- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ مَن كَاكَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرُهُ الله فِ الدُّنيا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ فِيها إِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلَ يُدُهِ بَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ هذه الآيةُ الكريمةُ فيها مِنَ الوَعدِ والبِشارةِ بنصرِ اللهِ لدِينه ولِرَسولِه وعبادِه المُؤمِنينَ ما لا يَخفَى، ومِن تأييسِ الكافرينَ الذين يُريدونَ أن يُطفِئوا نورَ اللهِ بأفواهِهم، واللهُ مُتِمُّ نُورِه، ولو كَرِهَ الكافرونَ الذين يُريدونَ أن يُطفِئوا نورَ اللهِ بأفواهِهم، واللهُ مُتِمُّ نُورِه، ولو كَرِهَ الكافرونَ "".

٢- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَكَنَاكِ أَنَزَلْنَهُ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ﴾

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٨٥)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٣٠)، ((تفسير القرطبي)) (() ٢٢/ ٢٢، ٢٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٠٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٦).

المجوس: هم عبدةُ النيرانِ، القائلون: إنَّ للعالَمِ أصلينِ: النُّور والظُّلمة. وقيل: هم قومٌ عبَدوا الشَّمسَ والقمرَ. وقيل: هم الثنويةُ الذين يؤمنون بوجودِ إلهينِ؛ أحدُهما للخيرِ، والآخرُ للشرِّ. يُنظر: ((الملل والنحل)) للشَّهْرَسْتاني (٢/ ٣٨)، ((تفسير القرطبي)) (٢٣/١٢)، ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (٢/ ٧٧٧).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٨٦)، ((تفسير القرطبي)) (۲۲/ ٢٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٠٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٣٥).

فيه أنَّ اللهَ فَصَّلَ في هذا القُرآنِ ما فَصَّلَ، وجعَلَه آياتٍ بَيِّناتٍ واضحاتٍ، دالَّاتٍ على جَميعِ المطالِبِ والمسائِلِ النَّافِعةِ، ولكِنَّ الهِداية بيَدِ اللهِ، فمَن أراد اللهُ هدايَته، اهتَدَى بهذا القُرآنِ، وجعَلَه إمامًا له وقُدوةً، واستضاء بنُورِه، ومَن لم يُردِ اللهُ هِدايَتَه، فلو جاءَتْه كُلُّ آيةٍ ما آمنَ، ولم ينفَعْه القُرآنُ شَيئًا، بل يكونُ حُجَّةً عليه (۱).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ الإرادةُ في هذه الآيةِ هي إرادةٌ كونيَّةٌ - وهي التي بمعنى كونيَّةٌ - وهي التي بمعنى المَشيئةِ -، ويُقابِلُها الإرادةُ الشَّرعيَّةُ - وهي التي بمعنى المحبَّةِ -، كما في قَولِه تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اللَّسُنَرَ ﴾ (٢) [البقرة: ١٨٥].

٢- قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِئِينَ وَٱلنَصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ ٱشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾، وفي سُورة (البَقرة) و(المائدة) ذكر أربعة أصنافٍ: المُسلمينَ، والذين هادُوا، والنَّصارى، والصَّابِئِينَ، ثمَّ قال: ﴿ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ وَالنَّصارى، والصَّابِئِينَ، ثمَّ قال: ﴿ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ وَالنَّصارى، والصَّابِئِينَ، ثمَّ قال: ﴿ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ وَالنَّهُمُ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦]؛ فذكر سِتَّ أُممٍ، مِنهم: اثنتانِ شَقِيَّتانِ، وأربعُ منهم مُنقسِمةٌ إلى شَقيٍّ وسعيدٍ، وحيثُ وعَدَ أُممٍ، مِنهم: اثنتانِ والعملِ الصَّالحِ منهم بالأَجْرِ ذَكَرَهم أربعَ أُممٍ لَيس إلَّا؛ ففي آيةِ أهلَ الإيمانِ والعملِ الصَّالحِ منهم الأُمَّتَينِ، وفي آيةِ الوَعدِ بالجزاءِ لم يُدخِلُها معهم؛ الفَصلِ بينَ الأَممِ أَدخلَ معهم الأُمَّتَينِ، وفي آيةِ الوَعدِ بالجزاءِ لم يُدخِلُها معهم؛ فعُلِمَ أَنَّ الصابئينَ فيهم المؤمنُ والكافرُ، والشَّقيُّ والسَّعيدُ (٣).

⁽١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٥).

⁽٢) يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين (١/ ١٨٨).

⁽٣) يُنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (١/ ٢٣٦، ٢٣٧). ويُنظر أيضًا: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: ٤٥٤-٤٥٦).

٣- قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّنِعِينَ وَالتَصَرَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ ذكر وَاللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ ذكر المِلَلَ السِّتَ؛ لئيبيِّنَ أَنَّه يَفْصِلُ بيْنهم يومَ القيامةِ، ولم يُثْنِ عليهم، فلم يُثْنِ سُبحانَه على أحدٍ مِنَ المجوسِ والمُشرِكينَ، كما أثنى على بَعضِ الصَّابِئينَ واليَهودِ والنَّصارى في قَولِه تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَرَىٰ وَالصَّنِينِ مَنْ ءَامَنُ إِللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِوْ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُو عَلَى اللهُ على السَدل به جمهورُ العُلَماءِ على أنَّ المحوسَ ليسُوا أهلَ كِتابٍ، فلا تُباحُ ذَبائِحُهم، ولا نِكاحُ نِسائِهم؛ إذ لو كانوا المحوسَ لَيسُوا أهلَ كِتابٍ، فلا تُباحُ ذَبائِحُهم، ولا نِكاحُ نِسائِهم؛ إذ لو كانوا أهلَ كتابٍ لكان فيهم مَن يُثني اللهُ عليه، كما كان في اليَهودِ والنَّصارى (١٠).

بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي
 مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾

- قولُه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْلِهَا ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنْهَا لُكُ اللَّهُ اللَّهَ العابدينَ له الأَنْهَا لَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يتفضَّلُ عليهم بما لا غاية وراءه مِن أَجَلِّ المنافع، وأعظم الخيراتِ(٢).

- قولُه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ تَذييلٌ للكلامِ المُتقدِّمِ، وهو اعتراضٌ بينَ الجُملِ المُتقدِّمِ التَّعليلِ الإجماليِّ الجُملِ المُمْلَتَعْمِ مِنها الغرَضُ. وفي الجُملةِ أيضًا معنى التَّعليلِ الإجماليِّ

⁽١) يُنظر: ((الرَّدُّ على الشَّاذِليِّ)) لابن تيمية (ص: ١٣٧).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٨).

لاختلافِ أحوالِ النَّاسِ في الدُّنيا والآخرةِ(١).

٢- قولُه تعالى: ﴿ مَن كَاكَ يَظُنُ أَن لَن يَنصُرُهُ اللّهُ فِ الدُّنيا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ هِسَبِ إِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ في الكلام اختصارُ ، والمعنى: إنَّ اللهَ ناصِرٌ رسولَه في الدُّنيا والآخرة ، فمَن كان يَظُنُّ مِن حاسِديهِ وأعادِيهِ أنَّ اللهَ يَفعَلُ خِلافَ ذلك ويَطمَعُ فيه ، ويَغِيظُه أنَّه يَظفَرُ بمَطلوبِه ؛ فليستقْصِ وُسْعَه وليستفرغُ مَجهودَه في إزالةِ ما يَغيظُه ، بأنْ يَفعَلَ ما يفعَلُ مَن بلَغَ منه الغيظُ كلَّ مَبلغ ، حتَّى مَدَّ حبْلًا إلى سماء بَيتِه فاختنَق ، فلينظُرْ ولْيصورٌ في نَفْسِه أنَّه إنْ فعَلَ ذلك ، هل يُذهِبُ نَصْرَ اللهِ الَّذي يَغِيظُه (٢)؟

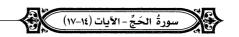
- وفي قولِه: ﴿ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقَطَّعُ فَلْيَنْظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ. مَا يَغِيظُ ﴾ تَوبيخُ، وهذا على جِهةِ المثلِ السَّائرِ: (دُونَك الحبْلَ فاختَنِقْ)، وسَمَّى الاختناقَ قطْعًا؛ لأنَّ المُختنِقَ يَقطَعُ نفَسَهُ بحبْسِ مَجاريه، أي: كَنَّى عن الاختناقِ بالقطْع؛ فإنَّه لازِمُه، كما تقولُ العربُ: قُطِعَ فُلانٌ؛ إذا اختنَقَ. ولأنَّ المُختنِقَ يمُدُّ السَّببَ إلى السَّقفِ، ثمَّ يَقطَعُ نفَسَهُ من الأرضِ حتَّى ولأنَّ المُختنِقَ يمُدُّ السَّببَ إلى السَّقفِ، ثمَّ يقطعُ نفَسَهُ من الأرضِ حتَّى يَختنِقَ. وسَمَّى فِعْلَه كيدًا؛ لأنَّه وضَعَه مَوضِعَ الكيدِ، حيث لم يَقدِرْ على غيرِه. أو على سَبيلِ الاستهزاء؛ لأنَّه لم يَكِدْ به مَحسودَهُ، إنَّما كاد به نفْسَه (٣). غيرِه. أو على سَبيلِ الاستهزاء؛ لأنَّه لم يَكِدْ به مَحسودَهُ، إنَّما كاد به نفْسَه (٣).

- وقد فُسِّرَ النَّصرُ بالرِّزقِ؛ فعلى هذا فالكلامُ تامٌّ ولم يَدخُلُه الاختصارُ،

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢١٧).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۷، ۱٤۸)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٦٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٩٦، ٩٩، ٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٩)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٧٠٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٤٧، ١٤٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٩٣، ٤٩٣)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٤٠٧).

والضَّميرُ في ﴿ يَنصُرَهُ ﴾ لكلِّ أحدٍ، وهو راجعٌ إلى (مَنْ)؛ وحينئذِ تكونُ الآيةُ مُتَّصِلةً بقولِه: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ ﴾، ويكونُ قولُه: ﴿ يَدْعُوا ﴾ ألى آخِرِ الآياتِ مُعترِضةً مُؤكِّدةً لِمَعنى تَجهيلِهم، وأنَّ اللهَ هو القابِضُ الباسِطُ، وهو الضَّارُّ النَّافعُ وحْدَه (١)، وذلك على أحدِ الأوجُهِ في التفسيرِ.

- ويحتملُ أنْ يكونَ مَوقِعُ هذه الآيةِ استئنافًا ابتدائيًّا، أُرِيدَ به ذِكْرُ فَريقِ ثالثٍ غيرِ الفريقينِ المُتقدِّمَينِ. ويحتملُ أنْ يكونَ مَوقِعُها تذييلًا لقولِه: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلى حَرْفِ ﴾ [الحج: ١١] الآية، بعْدَ أنِ اعتُرِضَ بين تلك الجُملةِ وبين هاتِه بجُمَل أَخرى، فيكونُ المُرادُ: أنَّ الفريقَ الَّذين يَعبدونَ اللهَ على حَرفٍ والمُخبَرَ عنهم بقولِه: ﴿ خَسِرَ ٱلدُّنيَّا وَٱلْآخِرَةَ ﴾ [الحج: ١١]، هم قومٌ يَظنُّونَ أَنَّ اللَّهَ لا يَنصُرُهم في الدُّنيا ولا في الآخرةِ إِنْ بَقُوا على الإسلام. وعُلِّقَ فِعْلُ ﴿ لَّن يَنصُرُهُ ﴾ بالمجرورِ بقولِه: ﴿ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾؛ إيماءً إلى كُونِه مُتعلَّقَ الخُسرانِ في قولِه: ﴿خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ﴾ [الحج: ١١]، ولم تُورَدْ فيه جُملةُ (ومِن النَّاسِ) كما أُورِدَتْ في ذِكْرِ الفريقينِ السَّابقينِ، ويكونُ المقصودُ من الآيةِ تَهديدَ هذا الفريقِ؛ فيكونُ التَّعبيرُ عن هذا الفريقِ بقولِه: ﴿ مَن كَاكَ يَظُنُّ ... ﴾ إلخ، إظهارًا في مَقامِ الإضمارِ؛ فإنَّ مُقْتضى الظَّاهِرِ أَنْ يُؤْتَى بِضَمِيرِ ذلك الفريقِ، فيُقالُ بعْدَ قولِه: ﴿ إِنَّ أَلَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [الحج: ١٤]: ﴿ فَلْيَمْدُدُ فِيسَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ... ﴾ إلخ، عائدًا الضَّميرُ المُستتِرُ في قولِه: ﴿ فَلْيَمَدُّدُ ﴾ على ﴿ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ﴾ [الحج: ١١]. والعُدولُ عن الإضمارِ إلى الإظهارِ لوَجْهينِ؛ أحدُهما: بُعْدُ مُعادِ الضَّمير، وثانيهما: التَّنبيهُ على أنَّ عِبادتَه اللهَ على حَرفٍ ناشئةٌ عن ظَنِّه أنْ لنْ يَنصُرَه اللهُ في

⁽١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٥٥، ٤٥٦).

الدُّنيا والآخرةِ إِنْ صَمَّمَ على الاستمرارِ في اتِّباعِ الإسلام؛ لأَنَّه غيرُ واثقٍ بوعْدِ النَّصرِ للمُسلمينَ. والآيةُ -على هذا المعنَى في التفسير - فيها إيجازُ بَديعٌ؛ شُبَّهَت حالةُ استبطانِ هذا الفريقِ الكُفْرَ وإظهارِهم الإسلامَ على حَنقٍ، أو حالةُ تَردُّدِهم بين البَقاءِ في المُسلمينَ وبين الرُّجوعِ إلى الكُفَّارِ، بحالةِ المُغْتاظِ ممَّا صنَعَ، فقيل لهم: عليكم أَنْ تَفْعلوا ما يَفْعَلُه أَمثالُكم ممَّن ملاَهمُ الغيظُ، وضاقت عليهم سُبُلُ الانفراجِ، فامْدُدوا حبْلًا بأقصى ما يُمَدُّ إليه حبْلٌ، وتَعلَّقوا به في أعلى مكانٍ، ثمَّ قَطِّعُوهُ؛ تَخِرُّوا إلى الأرضِ -وذلك على قولٍ في التفسيرِ -، وذلك تَهكُمٌ بهم في أنَّهم لا يَجِدون غِنَى في شَيءٍ مِن أفعالِهم، وإنذارٌ باستمرارِ فِتْنتِهم في الدُّنيا، مع الخُسرانِ في الآخرةِ (۱).

- وقيل: مَفعولُ ﴿ لِيُقْطَعُ ﴾ مَحذوفٌ؛ لدَلالةِ المَقامِ عليه. والتَّقديرُ: ثمَّ لْيَقْطَعْه، أي: لِيَقطَعَ السَّبَ، وهو الحبلُ. والأمْرُ في قولِه: ﴿ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴾ للتَّعجيزِ؛ فيُعْلَمُ أنَّ تَعليقَ الجوابِ على حُصولِ شَرْطٍ لا يقَعُ (١٠).

- والاستفهامُ في قولِه: ﴿ هَلْ يُذْهِبَنَّ ... ﴾ استفهامٌ إنكاريٌّ (٣).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ وَكَ لَاكِ أَنزَلْنَهُ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهُ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ﴾

- قولُه: ﴿ وَكَنَالِكَ أَنزَلْنَاهُ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ ﴾ شَبَّه ذلك التَّبْيينَ بنفْسِه؛ كِنايةً عن بُلوغِه الغاية في جِنْسِه، بحيث لا يُلْحَقُ بأوضَحَ منه، والجُملةُ مَعطوفةٌ على الجُمَلِ الَّتي قَبْلَها عَطْفَ عَرَضٍ على عَرَضٍ، والمُناسَبةُ ظاهرةٌ؛ فهي استئنافٌ ابتدائيٌ (١٠).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢١٨، ٢١٩).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٢١٩).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٢٢١).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

- قولُه: ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ﴾ تَعليلٌ لكونِ القُرآنِ بَيانًا، ومُعَلَّلُه مَحذوفٌ يدُلُّ عليه المذكورُ(١).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِيثِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ فَذلكةٌ (٢) لِمَا تقدَّمَ؛ حيث بيَّنَتْ هذه الآيةُ أنَّ الفصلَ بينَ أهْلِ الأديانِ فيما اختَصَموا فيه يكونُ يومَ القيامةِ؛ إذ لم تُفِدْهمُ الحُجَجُ في الدُّنيا. وهذا الكلامُ بما فيه مِن إجمالٍ هو جارٍ مَجْرى التَّفويضِ، ومِثْلُه يكونُ كِنايةً عن تَصويبِ المُتكلِّم طَريقتَه، وتَخْطئتِه طَريقةَ خَصْمِه؛ لأنَّ مثْلَ ذلك التَّفويضِ للهِ لا يكونُ إلَّا مِن الواثقِ بأنَّه على الحقِّ، وذلك مِن قَبِيلِ الكِنايةِ التَّعريضيَّةِ (٣).

- وفي قولِه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ... إِنَ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُ مْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ أُدْخِلَت (إنَّ) على كلِّ واحدٍ من جُزأي الجُملةِ؛ لزِيادةِ التَّقريرِ والتَّوكيدِ. وحسَّنَ دُخولَ (إنَّ) على الجُملةِ الواقعةِ خبرًا طولٌ الفَصْلِ بينهما بالمعاطيفِ، وكونُ خبَرِها جُملةً(١).

تنقسمُ الكِناية باعتبارِ الوسائطِ (اللوازم) والسِّياق إلى أربعةِ أقسام: تعريض، وتلويح، ورمْز، وإيماء؛ فالتعريضُ لغة: خلافُ التصريح، واصطلاحًا: هو أنْ يُطلَقَ الكلامُ، ويُشارَ به إلى معنَّى آخَرَ، يُفهَمُ مِن السِّياق، نحو قولك للمؤذِي: «المسلمُ مَن سَلِمَ المسلمون مِن لِسانِه ويَدِه»؛ تعريضًا بنفي صِفةِ الإسلام عن المؤذِي.

⁽١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٤٥٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٢١). (٢) تقدم تعریفه (ص: ٥٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٢٢).

يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (٢/ ٣٠٠)، ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ٤٠٢ وما بعدها)، ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ٢٨٦- ٢٩٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٤٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٩٤، ٤٩٤)، ((تفسير =

- وقدَّمَ الصَّابِئينَ على النَّصارى؛ لتَقدُّم زَمانِهم (١).

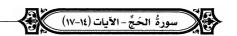
- قولُه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِيثِينَ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ ... ﴾ فيه مُناسبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث زاد في هذه الآيةِ ذِكْرَ المجوسِ والمُشرِكينَ، ولم يذكُرْهما في آيةِ (البقرةِ): ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَلَرَىٰ وَٱلصَّنبِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [البقرة: ٦٢]، وآية (المائدةِ): ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِتُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنِ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [المائدة: ٦٩]؛ لأنَّ الآيتينِ المُتقدِّمتينِ كانتا في مَساقِ بَيانِ فضْلِ التَّوحيدِ والإيمانِ باللهِ واليوم الآخرِ في كلِّ زمانٍ، وفي كلِّ أُمَّةٍ. وزِيدَ في هذه السُّورة ذِكْرُ المجوسِ والمُشرِكينَ؛ لأنَّ هذه الآيةَ مَسوقةٌ لبَيانِ التَّفويضِ إلى اللهِ في الحُكْم بين أهْلِ المِلَلِ، فالمجوسُ والمُشرِكونَ ليسوا من أهْلِ الإيمانِ باللهِ واليوم الآخرِ(٢)، فذكر المللَ الستُّ هنا؛ ليبينَ أنَّه يفصلُ بينَهم يومَ القيامةِ، أما في سورة (البقرةِ) و(المائدةِ) فذكر أربعة أصنافٍ: المُسلمينَ، والذين هادُوا، والنَّصارى، والصَّابئِينَ، ثمَّ قال: ﴿مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٦٢]؛ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَذَهُ الأَرْبَعَةَ مَنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صالِحًا، وأولئك هم الشُّعَداءُ في الآخرةِ، بخلافِ مَن لم يكُنْ مِن هؤلاء مؤمِنًا باللهِ واليومِ الآخِرِ وعَمِلَ صالِحًا، وبخلافِ مَن كان مِن المجوسِ

⁼ أبي السعود)) (٦/ ۱۰۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٢٤، ٢٢٥)، ((إعراب القرآن وبيانه)) (7/ ...).

⁽۱) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۱۸۰، ۱۸۱)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (۱/ ٣٢٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٢٢، ٢٢٣).

والمُشرِكينَ؛ فهؤلاء كلُّهم لم يُذكَرْ منهم سعيدٌ في الآخرةِ(١).

- قولُه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَمِيدٌ ﴾ استئنافٌ ابتدائيٌّ؛ للإعلامِ بإحاطةِ عِلْمِ اللهِ بأحوالِهم (٢)، وهو تَعليلٌ لِمَا قَبْلَه (٣).
- وأيضًا في قولِه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴾ ناسَبَ الخَتْمُ بقولِه: ﴿ شَهِيدٌ ﴾ الفصلَ بين الفِرَقِ (٤).

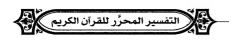

⁽١) يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (٢/ ٤٠٣)، ((الرد على الشاذلي)) لابن تيمية (ص: ١٣٦).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٢٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ١٠٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٩٤).

الآية (۱۸)

﴿ أَلَمْ تَرَ أَتَ ٱللَّهَ يَسَجُدُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ مَن يُهِنِ ٱللَّهُ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ وَمَاللَّهُ اللَّهُ عَمَا لَهُ. مِن ثُمُكُرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾.

غريبُ الكلمات:

﴿ حَقَّ ﴾: أي: وجَب ولَزِمَ، والحَقُّ في أصلِه: المطابقةُ والموافقةُ، وأصلُ (حَقق): يَدُلُّ على إحكام الشَّيءِ وصِحَّتِه (١١).

المَعنى الإجماليُّ:

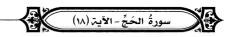
يقول الله تعالى: ألم تعلَمْ أنَّ اللهَ سُبحانَه يَسجُدُ له خاضِعًا مُنقادًا مَن في السَّمَواتِ مِنَ الملائكةِ، ومَنْ في الأرضِ مِن المَخلوقاتِ، والشَّمسُ والقَمَرُ، والنُّجومُ والجِبالُ، والشَّجرُ والدوابُّ؟ ويَسجُدُ له طاعةً واختيارًا كثيرٌ مِن النَّاسِ، وهم المؤمِنونَ، وكثيرٌ مِن النَّاسِ حَقَّ عليه العذابُ فهو مَهِينٌ، وأيُّ إنسانٍ يُهِنْه اللهُ، فليس له أحَدٌ يُكرِمُه؛ إنَّ اللهَ يَفعَلُ في خَلْقِه ما يشاءُ وَفْقَ حِكمَتِه.

تَغسيرُ الآيةِ:

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسَجُدُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرُ مِن ٱلنَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ وَمَا يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ. مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ اللهُ اللهُ

⁽۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۵)، ((المفردات)) (ص: ۲٤٦، ٢٤٧)، ((تحفة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۰۷)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۳۹۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۳۱).

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

بعد أن أبان اللهُ عزَّ وجلَّ فيما سلف أنَّه يَقضي بين أربابِ الفِرَقِ السَّالفةِ يومَ القيامةِ، وهو شهيدٌ على أقوالِهم وأفعالِهم - أردَفَ هذا ببيانِ أنَّه ما كان ينبغي لهم أن يختَلِفوا، ألا يَرَوْنَ أنَّ جميعَ العوالمِ العُلويَّةِ والسُّفليَّةِ: كبيرَها وصغيرَها، شمسَها وقمَرَها ونجومَها، وجبالَها وحيوانَها ونباتَها - خاضِعةٌ لجَبروتِه، مُسخَّرةٌ لقُدرتِه (١٠٠)!

وأيضًا فهي مرتبطةٌ بمعنى قَولِه: ﴿ يَدْعُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُسُرُهُ وَمَا لَا يَضُسُرُهُ وَمَا لَا يَنفُمُهُ ﴾ إلى قوله: ﴿ لِبَنْسَ ٱلْمَوْلَى وَلَبِنْسَ ٱلْمَشِيرُ ﴾ [الحج: ١٢، ١٣] ارتباطَ الدَّليلِ بالمطلوبِ؛ فإنَّ دلائلَ أحوالِ المخلوقاتِ كُلِّها -عاقِلِها وجمادِها- شاهدةٌ بتفرُّدِ اللهِ بالإلهيَّةِ، وفي تلك الدَّلالةِ شَهادةٌ على بطلانِ دعوةِ مَن يدعو مِن دونِ اللهِ ما لا يضُرُّه وما لا ينفَعُه (٢).

أي: ألم تعلَمْ^(٣) أنَّ اللهَ يَسجُدُ له مَن في السَّمَواتِ مِن الملائكةِ، ومَن في الأرضِ مِن الخلقِ مِن الجنِّ وغيرِهم (١٤)، والشَّمسُ والقَمَرُ والنَّجومُ في السَّماءِ،

⁽١) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (١٧٠/١٠).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٢٥، ٢٢٦).

⁽٣) قيل: الخِطابُ لكُلِّ مَن يصلُحُ له، وهو مَن تتأتَّى منه الرؤيةُ. وممن قال بذلك: أبو السعود، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (١٠٠/١٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٢٢٤)، ((تفسير الألوسي)) (١٠/ ٢٢٦).

وقيل: الخطابُ للنبيِّ مُحمَّد عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ. وممَّن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٨٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٨٧).

والجِبالُ والشَّجَرُ والدوابُّ في الأرضِ(١)؟

كما قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طُوْعًا وَكُرْهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ ﴾ [الرعد: ١٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوَّا إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ يَنَفَيَّوُّا ظِلَالُهُ مَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآيِلِ سُجَّدًا تِلَهِ وَهُمَّ دَخِرُونَ * وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِ ٱلسَّمَنوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [النحل: ٤٨، ٤٩].

وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجْرُ يَسْجُدَانِ ﴾ [الرحمن: ٦].

وعن أبي ذَرِّ رَضِيَ الله عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأبي ذَرِّ حينَ غَرَبتِ الشَّمسُ: ((أتدري أين تذهَبُ؟ قُلتُ: اللهُ ورَسولُه أعلَمُ، قال: فإنَّها تذهَبُ حتى تسجُدَ تحتَ العَرشِ، فتَستَأذِنُ، فيُؤْذَنُ لها، ويُوشِكُ أن تَسجُدَ فلا

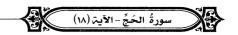
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ٤٨٧)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/ ۱۹،٤۱۸)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۲٦۲)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ۳۲۸)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١١٣)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ١٢٧، ١٦٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٠٣).

قيل: سجودُ كلِّ شيءٍ بحسَبِه وما يختصُّ به. وممن قال بذلك: ابن تيميَّة، وابن كثير. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢١/ ٢٨٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٠٣).

وقيل: سُجودُ ذلك ظِلالُه حين تَطلُعُ عليه الشَّمسُ وحين تَزولُ، فإذا تحوَّل ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ فهو سُجودُه. وممن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٨٧).

وقيل: المرادُ بسُجودِها: خُضوعُها وذِلَّتُها وانقيادُها لخالِقِها فيما يريدُ منها. وممَّن قال بذلك في الجُملةِ: الزَجَّاج، والواحدي، وابن عطية، وابن القيم، والشوكاني. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٣/ ١١٨)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٦٢)، ((تفسير ابن عطية)) (١١٣/٤)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ١١٧، ١٦٨)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٢٥٤).

قال السمعاني: (قال الزَّجاج: السجودُ هاهنا بمعنَى الطاعةِ؛ أي: يُطيعُه، واستَحسَنوا هذا القولَ؛ لأنَّه موافِقٌ للكِتابِ، وهو قولُه تعالى: ﴿أَنْقِيَا طَوَعًا أَوْكَرَهَا قَالَتَاۤ أَنْيَنا طَآبِهِينَ ﴾، وأيضًا فإنَّ مِن اعتِقادِ أهل السُّنَّةِ أنَّ الحيوانَ والمواتَ مُطِيعٌ كُلُّه لله تعالى). ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٢٧).

﴿ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾.

أي: وكثيرٌ مِن النَّاسِ -وهم المُؤمِنونَ - يَسجُدونَ لله طَوعًا مُختارينَ عابدِينَ (٢).

﴿ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ﴾.

أي: وكثيرٌ مِن النَّاسِ -وهم الكافِرونَ- وَجَب عليهم عذابُ اللهِ؛ لامتِناعِهم عن السُّجودِ للهِ عن طواعِيَةٍ واختيارٍ (٣).

﴿ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُكْرِمٍ ﴾.

أي: ومَن يُهِنْهُ اللهُ فلا يَقدِرُ أَحَدٌ أن يُكرِمَه (١٠).

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾.

أي: وذلك لأنَّ اللهَ يَفعَلُ في خَلْقِه ما يَشاءُ، فيُسعِدُ ويُكرِمُ مَن يشاءُ، ويُشقي ويُشقي ويُشقي ويُشقي

⁽١) رواه البخاري (٣١٩٩) واللفظ له، ومسلم (١٥٩).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٨٧)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٦٢)، ((تفسير ابن
 کثير)) (٥/ ٤٠٣).

 ⁽۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ٤٨٨)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٤٥٣)، ((الوسيط))
 للواحدي (۳/ ۲٦۲، ۲٦۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٠٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۲۲۷).

 ⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٨٨)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٦٣)، ((تفسير البغوي))
 (٣/ ٣٢٨)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٤٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٢٧).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٨٩)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٦٣)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٢٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٧).

الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلله يَسْجُدُ لَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَكَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ فإذا كانت المخلوقاتُ كُلُها ساجِدةً لِرَبِّها، خاضِعةً لِعَظَمتِه، مُستكينةً لعِزَّتِه، عانيةً لِسُلطانِه؛ دَلَّ على أنَّه وَحْدَه الرَّبُّ المعبودُ، والمَلِكُ المَحمودُ، وأنَّ مَن عَدَل عنه إلى عبادة سِواه، فقد ضَلَّ ضَلالًا بعيدًا، وخَسِرَ خُسرانًا مُبِينًا (١).

٢- قال ابن الجوزي: (نظرتُ في قولِ الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ ٱللَّه يَسَجُدُ لَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرُ مِن أَلْتَمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومُ وَالْجَبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرُ مَ عَلَيْهِ ٱلْعَدَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن مُكْرِم إِنَّ مَن ٱلنَّاسِ ﴾، ثم قال: ﴿ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن مُكْرِم إِنَّ إِنَّ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاهُ ﴾... فرأيتُ الجماداتِ كُلَّها قد وُصِفَت بالسجودِ، واستثنى مِن العقلاءِ، فذكرتُ قولَ بَعضِهم:

ما جحَــد الصامتُ (٢) مَن أنشَــا أه ومِــن ذَوي النُّطق أتَــى الجُحودُ

فقلتُ: إنَّ هذه لقدرةٌ عظيمةٌ؛ يوهَبُ عَقلٌ للشَّخصِ، ثمَّ تُسلَبُ فائدتُه! وإنَّ هذا لأقوى دليلٍ على قادرٍ قاهرٍ، وإلَّا فكيف يَحسُنُ من عاقلٍ ألَّا يعرِفَ بوجودِه وجودَ مَن أوجدَه؟! وكيف يَنحِتُ صنمًا بيدِه ثم يَعبُدُه؟! غيرَ أنَّ الحقَّ سُبحانَه وتعالى وهَب لأقوامٍ مِن العقلِ ما يُثبِتُ عليهم الحُجَّة، وأعمَى قلوبَهم كما شاء عن المحجَّةِ) (٣).

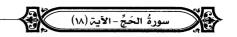
٣- قاعِدةٌ شَريفةٌ: النَّاسُ قِسمانِ: عِليَةٌ وسَفِلةٌ؛ فالعِلْيةُ: مَن عرَفَ الطَّريقَ إلى

⁽١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٦).

⁽٢) جَحَد: أي: كَفَر وأنكَرَ. والصَّامِتُ: الجَمادُ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ٥٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٧١١).

⁽٣) يُنظر: ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص: ٤٢٤).

رَبِّه وسَلَكها قاصِدًا الوُصولَ إليه، وهذا هو الكريمُ على رَبِّه. والسَّفِلَةُ: مَن لم يَعرِفِ الطَّريقَ إلى رَبِّه، ولم يتعَرَّفْها، فهذا هو اللَّئيمُ الذي قال الله تعالى فيه: ﴿ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ﴾ (١).

٤- المعصيةُ سَبَبٌ لِهَوانِ العَبدِ على رَبِّه، وسُقوطِه مِن عَينِه؛ قال الحَسَنُ البَصريُّ: (هانُوا عليه فعَصَوه، ولو عَزُّوا عليه لعَصَمَهم!)، وإذا هان العبدُ على البَصريُّ: (هانُوا عليه فعَصَوه، ولو عَزُّوا عليه لعَصَمَهم!)، وإذا هان العبدُ على اللهِ لم يُكرِمُه أحدُ، كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ. مِن مُكرِمٍ ﴾، وإنْ عَظَمَهم النَّاسُ في الظَّاهِرِ؛ لحاجَتِهم إليهم، أو خوفًا مِن شَرِّهم، فهم في قُلوبِهم أحقَرُ شَيءٍ وأهوَنُه (٢).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَتَ ٱللَّهَ يَسَجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ فيه سؤالٌ: أَنَّ قُولَه: ﴿ أَتَ ٱللَّهُ يَسَجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ لَفظُه لَفظُ العُموم، فيَدخُلُ فيه النَّاسُ، فلِمَ قال مرَّةً أُخرى: ﴿ وَكَثِيرٌ مِن ٱلنَّاسِ ﴾ ؟

الجوابُ: أنَّه لو اقتَصَر على ما تقَدَّمَ، لأوهَمَ أنَّ كُلَّ النَّاسِ يَسجُدونَ، كما أنَّ كُلَّ النَّاسِ يَسجُدونَ، كما أنَّ كُلَّ الملائكةِ يَسجُدونَ، فبيَّنَ أنَّ كثيرًا منهم يَسجُدونَ طَوعًا دُونَ كثيرٍ منهم، فإنَّه يمتَنِعُ عن ذلك، وهم الذين حَقَّ عليهم العَذابُ(٣).

٢- لا يجوزُ تَسميةُ بعضِ الزُّهورِ بـ «عَبَّادِ الشَّمسِ»؛ لأنَّ الأشجارَ لا تَعبُدُ الشَّمسَ، إنَّما تَعبُدُ اللهَ عزَّ وجَلَّ، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ، مَن فِ الشَّمنَ وَالشَّمْرُ وَالشَّجُومُ وَالشَّجُومُ وَالشَّجُومُ ﴾، وإنما يُقال عبارةٌ

⁽١) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ١٧٧).

⁽٢) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ٥٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الرازى)) (٢٣/ ١٣/ ٢١٤، ٢١٤).

أُخرى ليس فيها ذِكْرُ العبوديَّةِ، كمُراقِبةِ الشَّمسِ، ونحو ذلك مِن العباراتِ(١٠).

٣- قال الله تعالى: ﴿ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُمِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ ﴾
 الإهانةُ إذلالٌ وتَحقيرٌ وخِزيٌ، وذلك قَدْرٌ زائِدٌ على أَلَمِ العَذَابِ؛ فقد يُعَذَّبُ الرَّجُلُ الكريمُ ولا يُهانُ (٢).

بلاغةُ الآية:

قولُه تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسَجُدُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَالشَّمْسُ وَالشَّمْسُ وَالشَّمْسُ وَالشَّمْسُ وَالشَّمْسُ وَالشَّمْسُ وَالشَّمَسُ وَالشَّمَسُ وَالشَّمَسُ وَالشَّمَسُ وَالشَّمَسُ وَالشَّمَسُ وَالشَّمَسُ وَالْإَلْ وَالْمَا يُوجِبُ الفصْلَ المذكورَ مِنْ أعمالِ الفِرَقِ المذكورةِ، مع الإشارةِ إلى كَيفيَّتِه وكونِه بطريقِ التَّعذيبِ مِنْ أعمالِ الفِرَقِ المذكورةِ، مع الإشارةِ إلى كَيفيَّتِه وكونِه بطريقِ التَّعذيبِ والإثابةِ، والإكرامِ والإهانةِ (٣). أو هي جُملةٌ مُستأنفةٌ لابتداءِ استِدلالٍ على انفرادِ اللهِ تعالى بالإلهيَّةِ. وما وقَعَ بين هاتينِ الجُملتينِ استِطرادٌ واعتراضٌ (١٠).

- والاستفهامُ في قولِه: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَتَ ٱللّه ﴾ استفهامٌ إنكاريُّ، والخِطابُ لغيرِ مُعيَّنٍ. ويَجوزُ أَنْ يكونَ الخِطابُ للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والاستفهامُ تَقريريًّا (٥). والمُرادُ بالرُّؤيةِ العِلْمُ؛ عبَّرَ عنه بها إشعارًا بظُهورِ المعلوم (٢).

(١) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٣/ ١١٨). ومِن ذلك تسميةُ بعضُ الناسِ لها: دوَّار الشَّمس.

⁽٢) ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/ ٣٦٧).

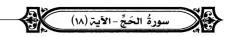
⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٢٥، ٢٢٦).

⁽٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٢٢٦).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠٠).

- قولُه: ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ يَسَجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (مَن) يجوزُ أَنْ يعُمَّ أُولِي العَقْلِ وغيرَهم على التَّغليب؛ فيكونُ قولُه: ﴿ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلنَّبَحُومُ وَٱلدَّوَاتُ ﴾ إفرادًا لها بالذِّكْرِ؛ لشُهرتِها، واستبعادِ ذلك منها. أو جُعِلَتْ خاصَّةً بالعُقلاء؛ لعدَم شُمولِ سُجودِ الطَّاعةِ لكُلِّهم (١١). وقيل: إنَّما ذكر هذه على التنصيصِ؛ لأنَّها قد عُبِدت مِن دونِ الله، فبيَّن أنَّها تسجُدُ لخالقِها، وأنَّها مربوبةٌ مسخَّرةٌ (١١).
- قولُه: ﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ مِن بابِ عطْفِ الخاصِّ على العامِّ مِن حيثُ الفِعْلُ والفاعلُ؛ تَشريفًا لعبادِهِ الصَّالحينَ (٣).
- قولُه: ﴿ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ جُملةً ﴿ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ مُكنَّى بها عن تَرْكِ السُّجودِ للهِ، أي: حَقَّ عليهمُ العذابُ؛ لأنَّهم لم يَسْجُدوا للهِ (١٠).
- والآيةُ مِن الاحتباكِ (٥): فإثباتُ السُّجودِ في الأوَّلِ دليلٌ على انتفائِه في الثَّناني، وذِكرُ العذابِ في الثاني دليلٌ على حذفِ الثَّوابِ في الأوَّلِ(٢).
- وقولُه: ﴿ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ. مِن مُكْرِمٍ ﴾ تَذييلٌ لقولِه: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَتَ ٱللَّهُ

⁽١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٦٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠٠).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٠٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٩٤)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٤٥٨).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٢٧).

⁽٥) الاَحْتِبَاك: هو الحذفُ من الأوائلِ لدَلالةِ الأواخِرِ، والحذفُ مِن الأواخرِ لدَلالةِ الأوائلِ، إذا اجتمَع الحذفان معًا، وله في القرآن نظائرُ، وهو من إبداعاتِ القرآن وعناصر إعجازِه، وهو مِن ألطفِ الأنواعِ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ٢٠٤)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكة الميداني (١/ ٣٤٧).

⁽٦) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٧).

يَسَجُدُ لَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾(١). والتَّعبيرُ بالفِعْلِ المُضارِعِ ﴿ يُهِنِ ﴾ مُؤذِنٌ بأنَّ إيثارَ المُضارِعِ ﴿ يُهِنِ ﴾ مُؤذِنٌ بأنَّ إيثارَ المُضارِعِ في الآيةِ للاستمرارِ، لا لِمُطلَقِ الإخبارِ(١).

- قولُه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَفُعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾ في مَحلِّ العِلَّةِ للجُملتينِ المُعترضتينِ؛ لأنَّ وُجودَ حَرْفِ التَّوكيدِ في أوَّلِ الجُملةِ معَ عدَمِ المُنكِرِ يُمحِّضُ حَرْفَ التَّوكيدِ إلى إفادةِ الاهتمامِ، فنشَأ مِن ذلك معنى السَّببيَّةِ والتَّعليلِ، فتُغني (إنَّ) غَناءَ حَرْفِ التَّعليلِ أو السَّببيَّةِ (أنَّ)

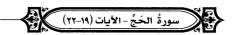
⁽١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٤٦٠).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٢٧).

الآيات (۱۹-۲۱)

﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّمَ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَمُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴿ يُصَهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ﴿ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿ كُلَّمَا ٓ أَرَادُوٓاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّر أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَالِكُولِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ ال

غَريبُ الكَلمات:

﴿ اَلْحَمِيمُ ﴾: أي: الماءُ الشَّديدُ الحَرارةِ، وأصلُ (حمم): يَدُلُّ على الحَرارةِ (١٠). ﴿ يُصْهَرُ ﴾: أي: يُذابُ، والصَّهرُ: إذابةُ الشَّحمِ، وأصلُ (صهر): يدُلُّ على إذابةِ شَيءٍ (١٠).

﴿ مَّقَنِعِعُ ﴾: أي: سياطٌ ومَطارِقُ ومَراذِبُ، مِن قَولِهم: قَمَعْتُ رأسَه: إذا ضَرَبْتَه ضَرباً عنيفًا، وأصلُ (قمع): يدُلُّ على إذلالٍ وقَهرِ (٣).

المُعنى الإجماليَّ:

يقولُ تعالى: هذان فَريقانِ اختَلَفوا في شأنِ رَبِّهم وتوحيدِه: أهلُ الإيمانِ وأهلُ الأيمانِ وأهلُ الأيمانِ وأهلُ الكُفرِ؛ فالذين كَفَروا جُعِلَت لهم ثيابٌ مِن نارٍ يَلْبَسونَها، يُصَبُّ على رُؤوسِهم الماءُ المُتناهي في حَرِّه، يُذابُ بهذا الحَميمِ المصبوبِ فَوقَ رُؤوسِ الكُفَّارِ ما في بُطونِهم والجلودُ، وتَضرِبُهم الملائِكةُ على رُؤوسِهم بمطارِقَ مِن

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩١)، ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٩٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٥٤).

⁽۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۱)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ٤٩٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٣٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۳۱۵)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٤٤٢)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۲۷)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠١)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۲۷)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٨٤)، ((تفسير المفردات)) للراغب (ص: ٦٨٤)، ((تفسير

⁽⁾ يكور: / (عدييس المعت) عبل عارض (۱۰ / ۲۷) ، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۸۸۱). البغوي)) (٥/ ٣٧٥)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٢٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۸۸۱).

حَديدٍ، كُلَّما حاولوا الخروجَ مِنَ النَّارِ؛ لشِدَّةِ غَمِّهم وكَرْبِهم، أُعيدُوا فيها، وقيلَ لهم: ذُوقُوا عذابَ النَّارِ المُحرِقةِ.

تَغسيرُ الآياتِ:

﴿ هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمُ ۚ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمُ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ۞ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَر تعالى أهلَ السعادةِ وأهلَ الشقاوةِ؛ ذكر ما دار بينَهم مِن الخصومةِ في دينِه (١).

وأيضًا لَمَّا كان قَولُه تعالى: ﴿ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ [الحج: ١٨] يُثيرُ سُؤالَ مَن يَسألُ عن بَعضِ تَفصيلِ صِفَةِ العَذابِ الذي حَقَّ على كثيرٍ مِنَ النَّاسِ الذين لم يَسجُدوا لله تعالى؛ جاءت هذه الجُملةُ لِتَفصيلِ ذلك (٢٠).

﴿ هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ﴾.

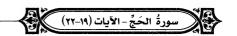
أي: هذان فَريقانِ اختَلَفوا في شأنِ رَبِّهم وتوحيدِه ودينِه، وتعادَوْا وتحارَبوا: المُؤمِنونَ والكافِرونَ؛ فالمُؤمِنونَ يُريدونَ نُصرةَ دينِ اللهِ، وإعلاءَ كَلِمتِه، والكافِرونَ يُريدونَ إطفاءَ نُورِ الإيمانِ، وقَمْعَ الحَقِّ، وإظهارَ الباطِلِ(٣).

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٩٥٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٢٧، ٢٢٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٦/ ٤٩٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١١٤)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٢٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٠٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٢٢٨). قال ابن عاشور: (المرادُ من هذه الآية ما يعُمُّ جميعَ المؤمنينَ وجميعَ مُخالِفيهم في الدِّينِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢٨/١٧).

عن قَيسِ بنِ عَبَّادٍ، قال: (سَمِعْتُ أَبا ذَرِّ يُقسِمُ قَسَمًا: إنَّ ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ الْحَنْصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ﴾ إنَّها نَزَلت في الذين بَرَزوا يومَ بَدرٍ: تَحَمزةُ وعَلِيٌّ وعُبَيدةُ بنُ الحارِثِ، وعُتَبةُ وشَيبةُ ابنا ربيعةَ، والوليدُ بنُ عُتبةَ)(١).

وعن قَيسِ بنِ عَبَّادٍ، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ الله عنه أنَّه قال: (أنا أوَّلُ

= وممَّن قال بالعُموم أيضًا: ابنُ جرير، وابن عطية، وابن جُزي، وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ٣٦)، (رتفسير ابن عطية)) (٤/ ١١٤)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٣٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢-٤).

قال ابن جزي: (﴿ هَلَذَانِ خَصَّمَانِ ﴾ الإشارةُ إلى المؤمنينَ والكفَّارِ على العمومِ، ويدلُّ على ذلك ما ذُكِر قبلَها مِن اختلافِ الناسِ في أديانِهم، وهو قولُ ابنِ عباسٍ). ((تفسير ابن جزي)) (٣٦/٣). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٦/٣).

وقال أبو السعود: (أي: فريقُ المؤمنينَ، وفريقُ الكفرةِ المقسَّمُ إلى الفِرَقِ الخَمسِ). ((تفسير أبي السعود)) (١٠١/٦).

واختار هذا المعنى أيضًا: الألوسي، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (٩/ ١٢٧)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٣٨). ويُنظر أيضًا: ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٣٢٩).

وقيل: المرادُ بهم النَّفرُ الذين برَزوا للقتالِ أَوَّلَ المعركةِ يومَ بدرٍ. وممن قال بذلك: مكي، والقرطبي. يُنظر: ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (٧/ ٤٨٦٢)، ((تفسير القرطبي)) (٢٩ / ٢٥-٢). ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٩).

وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٢٨).

قال ابن جرير: (الآية قد تنزِلُ بسَبَبٍ مِن الأسبابِ، ثُمَّ تكونُ عامَّةً في كلِّ ما كانَ نظيرَ ذلك السَّبَبِ. وهذه مِن تلك؛ وذلك أنَّ الَّذينَ تبارَزوا إنَّما كانَ أحدُ الفريقينِ أهلَ شِرْكِ وكفرِ باللَّهِ، والسَّبَبِ. وهذه مِن تلك؛ وذلك أنَّ الَّذينَ تبارَزوا إنَّما كانَ أحدُ الفريقينِ أهلَ شِرْكِ وكفرِ باللَّهِ والآخَرُ أهلَ إيمانِ باللَّهِ وطاعةٍ له، فكلُّ كافرِ في حُكْمِ فريقِ الشِّركِ منهما في أنَّه لأهلِ الشِّركِ خَصْمٌ). ((تفسير خَصْمٌ) وكذلك كلُّ مُؤمنٍ في حُكمِ فريقِ الإيمانِ منهما في أنَّه لأهلِ الشَّركِ خَصْمٌ). ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٩٣).

وقال الرازي: (السببُ وإن كان خاصًّا، فالواجبُ حملُ الكلامِ على ظاهرِه). ((تفسير الرازي)) ((٢١٥ / ٢١).

(١) رواه البخاري (٤٧٤٤)، ومسلم (٣٠٣٣) واللفظ له.

مَن يجثو^(۱) بينَ يدَيِ الرَّحمنِ للخُصومةِ يومَ القيامةِ)، وقال قيسُ بنُ عَبَّادٍ: وفيهم أُنزِلَت: ﴿ هَذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ﴾، قال: (هم الذين تبارَزوا يومَ بَدرٍ: حمزةُ وعَليُّ وعُبَيدةٌ –أو أبو عبيدةَ بنُ الحارثِ–، وشَيبةُ بنُ رَبيعةَ، وعُتْبةُ بنُ رَبيعةَ، وعُتْبةُ بنُ رَبيعةَ، والوَليدُ بنُ عُتبةً) (۱).

﴿ فَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِّن نَّادٍ ﴾.

أي: فالذين كَفَروا بالله فُصِّلَت لهم ثِيابٌ مِن نارٍ، فيَعُمُّ العذابُ أجسادَهم (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنِ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ * سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾ [إبراهيم: ٤٩، ٥٠].

﴿ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِيهِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴾.

أي: يُصَبُّ على رُؤوسِ الكُفَّارِ الماءُ المُغْلَى الشَّديدُ الحَرارةِ(١٠).

(١) يجثو: أي: يَجلِسُ على رُكبَتَيه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (١/ ٢٣٩).

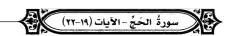
(٢) رواه البخاري (٣٩٦٥).

قال ابنُ جُزَي: (وقيل: نزَلَت في عليِّ بنِ أبي طالِبٍ، وحمزةَ بنِ عبدِ المُطَّلِب، وعُبيدةَ بنِ الحارثِ؛ حين بَرَزوا يومَ بَدرٍ لِعُتبةَ بنِ رَبيعةَ، وشَيبةَ بنِ رَبيعةَ، والوَليدِ بنِ عُتبةً؛ فالآيةُ على هذا مَدَنيَّةٌ إلى تمام سِتِّ آياتٍ). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٣٦).

قال ابن عاشور: (الأظهرُ: أنَّ أبا ذَرِّ عنَى بنزول الآية في هؤلاء أنَّ أولئك النفرَ الستَّة هم أبرزُ مِثالٍ وأشهرُ فَردٍ في هذا العموم؛ فعبَّر بالنزولِ وهو يُريد أنهم ممَّن يُقصَدُ مِن معنى الآيةِ، ومِثل هذا كثيرٌ في كلام المتقدِّمينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢/ ٢٢٩).

- (۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۹۶)، ((تفسير ابن عطية)) (۶/ ۱۱۶)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۳۲)، ((تفسير ابن عاشور)) ((۲/ ۳۲)، ((تفسير ابن عاشور)) ((۲۲ / ۲۷).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٩٥)، ((تفسير القرطبي)) (٢٢/ ٢٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٠٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٨٩).

كما قال تعالى: ﴿ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَيِيمِ * ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴾ [الدخان: ٤٨،٤٧].

﴿ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ١٠٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لمَّا ذكرَ ما يُعذَّبُ به الجَسدُ ظاهِرُه وما يُصَبُّ على الرَّأس؛ ذكرَ ما يَصِلُ إلى باطنِ المُعذَّبِ(١).

﴿ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ١٠٠٠ ﴾.

أي: يُذابُ بالحَميمِ المصبوبِ فَوقَ رُؤوسِ الكُفَّارِ ما في بُطونِهم -مِنَ اللَّحم والشَّحم، والأمعاءِ والأحشاءِ (٢)-، والجلودُ (٣).

وقيل: المعنى: أنَّ الحميمَ يُذيبُ جلودَ الكافرين كما يُذيبُ ما في بطونِهم؛ لشدةِ حرارتِه. وممن اختاره: الرسعني، والعليمي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٣١)، ((تفسير العليمي)) (٤/ ١١٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٩٠).

قال الشنقيطي: (وقولُه: ﴿وَٱلْجَلُودُ ﴾ الظَّاهِرُ أنَّه معطوفٌ على «ما» مِنْ قولِه: ﴿ يُصُّهَرُ بِهِـمَا فِ بُطُونِهِمْ ﴾ الَّتي هي نائِبُ فاعلِ ﴿ يُصْهَرُ ﴾، وعلى هذا الظَّاهرِ المتَبادِرِ مِنَ الآيةِ فذلك الحميمُ يُذيبُ جُلودَهم، كما يُذيبُ ما في بطونِهم لِشِدَّةِ حرارَتِه؛ إذ المعنى: يُصْهَرُ به ما في بُطونِهم، وتُصْهَرُ به الجلودُ؛ أيْ: جُلودُهم، فالألِفُ وَاللَّامُ قامَتا مقامَ الإضافةِ). ((أضواء البيان)) .(۲۹ + /٤)

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٩٦).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/١٦)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٣٠، ٣٣١)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٣٠).

⁽٣) قيل: (الْجُلُودُ) مرفوعٌ بفعلِ محذوفٍ معطوفٍ على ﴿ يُصُّهَرُ ﴾، وتقديرُه: وتُحرقُ أو تُشوَى به الجلودُ. وممن قال بذلك في الجملةِ: ابنُ جرير، والبغوي، والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٩٦)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٣١)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٢٧). ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٩٠).

﴿ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١٠٠٠ ﴾.

أي: وللكُفَّارِ في جهَنَّمَ مَرازِبُ ومَطارِقُ مِن حَديدِ، تَضرِبُهم وتَدفَعُهم بها(١) خَزَنةُ النَّارِ مِن الملائِكةِ(١).

﴿ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيِّر أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٣٠٠٠

﴿ كُلَّما أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيِّر أُعِيدُواْ فِيهَا ﴾.

أي: كُلَّما أراد هؤلاءِ الكُفَّارُ أن يَخرُجوا مِنَ النَّارِ بسَبَبِ ما نالهم فيها مِنْ غَمِّ، أُعيدُوا في النَّارِ مرَّةً أُخرى (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ * وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَلْطِحًا غَيْرَالَذِي كُنَّ الْعَمْلُ أُولَمْ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَيْ فَا لِلظَّلِلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ [فاطر: ٣٦، ٣٧].

﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾.

أي: ويُقالُ لهؤلاء الكافرينَ: ذوقوا عَذابَ النَّارِ المُحرِقَ للقُلوبِ والأبدانِ(٤).

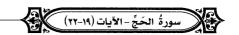
⁽١) قال ابنُ جرير: (تَضرِبُ رُؤوسَهم بها الخَزَنةُ إذا أرادوا الخروجَ مِن النَّارِ، حتى تَرجِعَهم إليها). ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٩٨).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٩٨)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٢٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٩١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٩٨)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٢٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧١٠ / ٢٣٠).

 ⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۲۱/ ۹۹۱)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ۳۳۱)، ((تفسير ابن عطية))
 (٤/ ١١٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۲۳۰)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢٩٢/٤).

كما قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا اللَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَئِهُمُ النَّانَّ كُلَّمَا أَرَادُوَاْ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ النَّادِ اللَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَذِّبُونَ ﴾ [السجدة: ٢٠].

الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

حَذَّرَنَا اللهُ تعالى في كتابِه مِن النَّارِ، وأخبَرَنَا عن أنواعِ عَذابِها بما تَتَفَطَّرُ منه الأكبادُ، وتتفَجَّرُ منه القُلوبُ؛ حَذَّرَنَا منها وأخبَرَنا عن أنواعِ عَذابِها؛ رحمةً بنا؛ لنزدادَ حَذَرًا وخَوفًا، ومن ذلك قولُه تعالى: ﴿ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن لَنْ دَادَ حَذَرًا وَخَوفًا، ومن ذلك قولُه تعالى: ﴿ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن لَنْ وَقُ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴾ (١٠).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائِفُ:

قال تعالى: ﴿ أَخْنَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ والاختِصامُ يَشْمَلُ ما وقع أحيانًا مِن التَّحاوُرِ الحقيقيِّ بين أهلِ الأديانِ المذكورةِ، والمعنويُّ؛ فإنَّ اعتِقادَ كُلِّ مِن الفريقينِ بحَقِّيَةِ ما هو عليه وبُطلانِ ما عليه صاحِبُه، وبناءَ أقوالِه وأفعالِه عليه: خُصومةٌ للفَريقِ الآخرِ، وإنْ لم يَجْرِ بينهما التَّحاوُرُ والِخصامُ (۱).

بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ شِيَابٌ
 مِّن نَّادٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴾

- قولُه: ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا ﴾ استئنافٌ بَيانيُّ؛ لأنَّ قولَه: ﴿ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابِ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ يُثِيرُ سُؤالَ مَن يسأَلُ عن بَعضِ تَفصيلِ صِفَةِ العذابِ الَّذي حَقَّ على كَثيرٍ مِن النَّاسِ الَّذينَ لم يَسْجُدوا للهِ تعالى؛ فجاءت هذه

⁽١) يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (٢٠/ ٣٦٧).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٣٨).

الجُملةُ لتَفصيلِ ذلك. واسمُ الإشارةِ ﴿ هَذَانِ ﴾ مُشيرٌ إلى ما يُفيدُه قولُه تعالى: ﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ﴾، والإشارةُ إلى ما يُسْتَفادُ مِن الكلام بتَنزيلِه مَنزِلةَ ما يُشاهَدُ بالعينِ (١).

- قولُه: ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا ﴾ في قولِه: ﴿ هَٰذَانِ ﴾ تَعيينُ لطَرَفي الخِصامِ، وإزاحةٌ لِمَا عسى يَتبادَرُ إلى الوهْمِ مِن كَونِه بينَ كلِّ واحدةٍ من الفِرَقِ السِّتِّ وبين البواقي، وتَحريرُ لِمَحلِّه، أي: فريقُ المُؤمِنينَ وفريقُ الكَفَرةِ المُقسَّمِ إلى الفِرَقِ الخَمْسُ (٢). وأُتِيَ باسمِ الإشارةِ الموضوعِ للمُثنَّى ﴿ هَٰذَانِ ﴾؛ المُراعاةِ تَثنيةِ اللَّفظِ، وأُتِيَ بضَميرِ الجماعةِ ﴿ ٱخْنَصَمُوا ﴾؛ لِمُراعاةِ العددِ (٣).
- قولُه: ﴿ فَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمُ ثِيَابٌ مِّن نَارِيْصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴾ تَفصيلٌ لِمَا أُجْمِلَ في قولِه تعالى: ﴿ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ (١).
- قولُه: ﴿ قُطِّعَتْ لَهُمُ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ ﴾ تَعبيرٌ بَليغٌ، كأنَّ الله تعالى يُقدِّرُ لهم نِيرانًا على مقاديرِ جُثَثِهم، تَشتمِلُ عليهم كما تُقطَّعُ الثِّيابُ الملبوسةُ(٥).
- وأيضًا قولُه: ﴿ قُطِّعَتْ ﴾ فيه مُبالغةُ القَطْعِ، وصِيغَت صِيغَةَ الشِّدَّةِ في القَطْع؛ للإشارةِ إلى السُّرعةِ في إعدادِ ذلك لهم(٢٠).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢/ ٢٢٨).

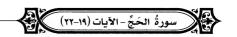
⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠١)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٩٩٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٢٢٩).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠١).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٥٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٦٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٩٥).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٣٠).

- جاء قولُه: ﴿ قُطِّعَتْ ﴾ بلفْظِ الماضي؛ لأنَّ ماكان مِن أخبارِ الآخرةِ؛ فالموعودُ منه كالواقِع المُحقَّقِ (١).

- قولُه: ﴿ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴾ فيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ؛ حيث إنَّه لمَّا ذكرَ ما يُصَبُّ على رُؤوسِهم؛ إذ يَظهَرُ في المعروفِ أنَّ الثَّوبَ إنَّما يُغطَّى به الحسَدُ دونَ الرَّأسِ؛ فذكرَ ما يُصِيبُ الرَّأسَ منَ العذابِ(٢).

- وفائدةُ زِيادةِ (مِنْ) في قولِه تعالى: ﴿ مِن فَوْقِ ﴾: أنّها لابتِداءِ الغايةِ في أوَّلِ أمكنةِ الفوقيَّةِ، والحميمُ إذا صُبَّ فوقَهم عن بُعْدٍ، فإنَّه يُدرِكُه الهواء، فينقُصُ مِن حرارتِه، فإذا صُبَّ فوقَ رُؤوسِهم بالقُرْبِ نزَلَ كما هو؛ فأفادت زِيادةُ (مِن) أنَّه يُصَبُّ فوقَ رُؤوسِهم مِن أقرَبِ أمكنةِ الفوقيَّةِ إليهم حتَّى لا يَنتقِصَ مِن حرارتِه شَيءٌ (٢).

- وفي الكلام تقسيمٌ وجَمْعٌ وتَفريقٌ؛ فالتّقسيمُ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ... ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ ﴾، والجَمْعُ: ﴿ إِنَّ اللّه يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ ﴾ إلى قولِه تعالى: ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ﴾ [الحج: ١٩]، والتّفريقُ: قولُه: ﴿ وَاللّهُ يَدْخِلُ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ اللّذِينَ عَالَى: ﴿ إِنَّ اللّهَ يُدْخِلُ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُوا اللّهَ وَلَهُ تعالى: ﴿ أَنَّهُ مِن قُولِهِ تعالى: ﴿ أَنْعَمَتَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ وَلَهُ عَالَى: ﴿ أَنْعَمَتَ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُ مَا أَسَنَدُ وَلِهُ عَالَى: ﴿ أَنْعَمَتَ عَلَيْهِمْ وَلَا النّفَوْمِنِينَ الْكَفَّارِ مَا أُسْنَدَ عَلَيْهِمْ وَحِينَ ذَكَرَ جَزاءَ المُؤمِنِينَ أَتَى باسْمِهِ الجامِع جَزاءَهم إلى اللهِ تعالى، وحين ذكرَ جزاءَ المُؤمِنِينَ أَتَى باسْمِه الجامِع جزاءَهم إلى اللهِ تعالى، وحين ذكرَ جزاءَ المُؤمِنِينَ أَتَى باسْمِه الجامِع (الله)، وصَدَّرَ الجُملة بـ (إنَّ)، وفصَلَها للاستئنافِ؛ ليكونَ أَدَلَ على (الله)، وصَدَّرَ الجُملة بـ (إنَّ)، وفصَلَها للاستئنافِ؛ ليكونَ أَدَلَ على

⁽١) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٢٦/٢٢).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (٧/ ٤٩٦).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (٣/ ١٨٥).

التَّفخيمِ والتَّعظيمِ، وذيَّلَ الكلامَ بقولِه: ﴿ وَهُدُوۤا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْفَوَّلِ ﴾. وأمَّا تَوسيطُ قولِه تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللّهَ يَسْجُدُ لَهُ, ... ﴾ الآيةَ؛ فلِلتَّفريعِ على اختلافِ الكَفرةِ، واستبعادِه معَ وُجودِ هذه الآياتِ الصَّارِفةِ (١).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ﴾

- أُخِّرَ قولُه: ﴿ وَٱلْجُلُودُ ﴾؛ إمَّا لمُراعاةِ الفواصلِ، أو للإشعارِ بغايةِ شِدَّةِ الحرارةِ، بإيهامِ أنَّ تأثيرَها في الباطِنِ أقدَمُ مِن تأثيرِها في الظَّاهرِ، مع أنَّ مُلابستَها على العكْس (٢).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ كُلِّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّر أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْمَارِيقِ ﴾

- قولُه: ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغَرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أَعِيدُوا فِيهَا ﴾ فيه إيجازٌ بالحذْفِ؛ لأنَّ الإعادة والرَّدَّ لا يكونُ إلَّا بعْدَ الخُروجِ؛ فالتَّقديرُ: كلَّما أرادوا أنْ يَخرُجوا منها مِن غَمِّ، فخَرَجوا؛ أُعِيدوا فيها (٣). وفائدةُ الحذْفِ: الإشعارُ بسُرعةِ تَعلُّقِ الإرادةِ بالإعادةِ، وأنَّه حين تَعلَّقَت إرادتُهم بالخُروجِ، حصَلَ وتَرتَّبَ عليه الإعادةُ، كأنَّ إرادةَ الخُروجِ نفْسُ الخُروجِ، فأُعِيدوا بلا مُكْثِ (٤).

- قولُه: ﴿ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ هذا القولُ إهانةٌ لهم؛ فإنَّهم قد عَلِموا أنَّهم يَذوقونَه (٠٠).

⁽١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٤٦١، ٢٦٤).

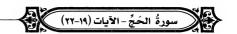
⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٥٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٦٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٩٦).

⁽٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٢٦٣).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٣٠).

- قولُه: ﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ فيه إيجازٌ بالحذْفِ؛ تَقديرُه: وقيل لهم: ذُوقُوا ، كما في السَّجدةِ: ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ (١) [السجدة: ٢٠].

⁽۱) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۱۸۱)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (۱/٣٢٦)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٨٢).

الآيات (۲۷-۲۰)

﴿ إِنَ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَعَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَدُرُ يُحَلَّوْنَ وَيَهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهِبٍ وَلُوْلُوَا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرُ ﴿ الْأَنْهَدُرُ يُحَلِّوْنَ فِيهَا مَرِيرُ ﴿ الْأَنْهَدُ لِلنَّاسِ اللَّهَ وَالْمَاسِّ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ إِنَّ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْسَتْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةً ٱلْعَلَيْمُ فِيهِ وَٱلْبَادُ وَمَن عُن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْسَتْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةً ٱلْعَلَيْمُ فِيهِ وَٱلْبَادُ وَمَن يُرَادِ أَلِيمِ ﴾.

غَريبُ الكَلمات:

﴿ أَسَاوِرَ ﴾: جمعُ أَسْوِرَةٍ، وأَسْوِرَةٌ جَمعُ سِوارٍ، والسِّوارُ: هو الذي يُلبَسُ في المِعصَم مِن ذَهَبِ، وهو اسمٌ مُعَرَّبٌ عن الفارسيَّةِ (١).

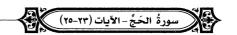
﴿ ٱلْعَلَكِفُ ﴾: أي: المُقيمُ المُلازِمُ، والعُكوفُ: الإقبالُ على الشَّيءِ ومُلازَمتُه على سَبيلِ التَّعظيم له، وأصلُ (عكف): يدُلُّ على الإقبالِ والحَبسِ(٢).

﴿ وَٱلْبَادِ ﴾: أي: الطَّارِئُ مِنَ البَدوِ، وأصلُ (بدو): يدلُّ على ظُهورِ الشَّيءِ، وسُمِّيَ خِلافُ الحَضرِ بَدُوًا مِن هذا؛ لأنَّهم في بَرازٍ مِن الأرضِ، وليسُوا في قُرًى تَستُرُهم أبنيَتُها (٣).

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٦٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١١٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٧٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٥ / ٣١٢).

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۱)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۹۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٠٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٧٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ٢٤٤)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٢٥٩).

(٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩١)، ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٠١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢١٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤٤)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٢٥٩).

﴿ بِإِلْحَادِم ﴾: أي: ظُلمٍ ومَيلٍ عن الحَقِّ، وأصلُ (لحد): يدُلُّ على مَيلٍ عن استِقامةِ (١٠).

مُشكلُ الإعراب:

١ - ﴿ يُحَكَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوَّلُوَّا ﴾

قَولُه: ﴿ وَلُؤَلُؤًا ﴾ بالنَّصبِ، وفيه أوجُهُ، أوَّلُها: أنَّه مَعطوفٌ على مَوضِعِ الجارِّ والمجرورِ ﴿ مِنْ أَسَاوِرَ ﴾؛ لأنَّ مَوضِعَهما نصبٌ. والثَّاني: أنَّه مَنصوبٌ بفِعلٍ مَحذوفٍ دَلَّ عليه الأوَّلُ، أي: ويُحَلَّونَ لُؤلؤًا. الثَّالثُ: أنَّه مَعطوفٌ على ﴿ أَسَاوِرَ ﴾ و فَرُمِنْ ﴾ زائِدةٌ فيه عند الأخفش، ويَدُلُّ عليه قولُه تعالى: ﴿ وَحُلُّواً السَاوِرَ مِن فِضَةٍ ﴾ [الإنسان: ٢١].

وقُرِئَ ﴿ وَلُؤْلُو ﴾ بالجَرِّ عَطفًا على ﴿ ذَهَبٍ ﴾، ثمَّ يحتَمِلُ أمرينِ؛ أحدُهما: أن يكونَ لهم أساوِرُ مِن ذَهَبٍ وأساوِرُ مِن لُؤلؤٍ، ويَحتَمِلُ أن تكونَ الأساوِرُ مُن كُونَ لهم أساوِرُ عَطفًا على لَفظِ مُرَكَّبةً مِن الأمرينِ معًا: الذَّهَبِ المُرَصَّعِ باللَّؤلؤِ. وقيل: مَجرورٌ عَطفًا على لَفظِ ﴿ أَسَاوِرَ ﴾ (٢).

٢- قَولُه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرامِ
 ٱلَّذِى جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِ وَمَن يُرِدِّ فِيهِ بِإِلْحَكَامِ بِظُلْمِ تُذَقّهُ مِنْ
 عَذَابٍ أَلِيعٍ ﴾

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٣٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١٧٥). ((الكليات)) للكفوي (ص: ١٧٥).

⁽٢) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٣/ ٤١٩)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٣٣٨)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٩٥)، ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: ١٩٩)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ٢٥٣).

قَولُه: ﴿ جَعَلْنا ﴾ و ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ متعلّق بـ (جَعَل) ، و ﴿ أَلْعَدَكُ ﴾ فاعِلٌ بـ ﴿ سَوَآءٌ ﴾ لأنّه مصدرٌ بمعنى اسم الفاعِلِ ، والمعنى: جعَلْناه مُستَويًا فيه العاكِفُ والبادِي. وإنْ مصدرٌ بمعنى اسم الفاعِلِ ، والمعنى: جعَلْناه مُستَويًا فيه العاكِفُ والبادِي. وإنْ قُلْنا (جعل) يتعدّى لواحدٍ ، كانت ﴿ سَوَآءٌ ﴾ حالًا مِن هاءِ ﴿ جَعَلْنَهُ ﴾ . وقُرِئ قُلْنا (جعل) يتعدّى لواحدٍ ، كانت ﴿ سَوَآءٌ ﴾ حالًا مِن هاءِ ﴿ جَعَلْنَهُ ﴾ . وقُرِئ مَقدّمٌ ، و ﴿ أَلْعَلَكُفُ ﴾ مُبتدأٌ مؤخّرٌ ، والجُملةُ في محللً نصبٍ مَفعولٌ ثانٍ لـ (جعل) ، أو حالٌ مِن الهاءِ . وخبَرُ ﴿ إِنَّ ﴾ محذوفٌ ، تقديرُه: (نُذيقُهم مِن عَذابٍ أليمٍ) ؛ لأنّ قَولَه: ﴿ فَيْ فَهُ مِنْ عَذَابٍ ٱليمِ ﴾ يَدُلُ عليه .

وقَولُه: ﴿ وَمَن يُودِ فِيهِ بِإِلْحَامِ بِظُلْمِ نَّذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴾: ﴿ بِإِلْحَامِ ﴾ جازٌ ومَجرورٌ مُتعَلِّقٌ بـ ﴿ يُودِ فِيهِ بِإِلْحَامِ ﴾ وقد ضُمِّنَ ﴿ يُودِ هُ معنى (يَهُمُّ) أو (يتلبَّسُ) ؛ فلذلك تعدَّى بالباء. وقيل: ﴿ بِإِلْحَامِ ﴾ مَفعولٌ به لـ ﴿ يُودِ ﴾، والباءُ زائِدةٌ في المفعولِ للتَّأْكيدِ، أي: ومَن يُرد فِيهِ إلحادًا بظُلمٍ. و﴿ يُظَلِّمِ ﴾ مُتعلِّقٌ بـ ﴿ يُودِ ﴾ والباءُ فيه للسَّبَيَّةِ. وقيلَ غيرُ ذلك (١).

المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى: إنَّ اللهَ تعالى يُدخِلُ أهلَ الإيمانِ والعَمَلِ الصَّالِحِ جَنَّاتٍ تجري مِن تحتِ أشجارِها وقُصورِها الأنهارُ، يُزَيَّنونَ فيها بأساوِرِ الذَّهَبِ وباللُّؤلؤِ، وللسُهم في الجنَّةِ الحَريرُ، رِجالًا ونساءً. وهداهم اللهُ إلى طَيِّبِ القَولِ، وهداهم إلى طَريقِ اللهِ المحمودِ في أسمائِه وصِفاتِه.

إِنَّ الذين كَفَروا بالله، ويَمنَعونَ غَيرَهم مِنَ الدُّخولِ في دينِ اللهِ، ومِن

⁽۱) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٣/ ٢٠)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٣٤٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢٠٠)، ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٢/ ٢١)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ٥٠٥).

المَسجِدِ الحرامِ -الذي جعَلْناه لجَميعِ المُؤمِنينَ سواءً المُقيمُ فيه والقادِمُ إليه-نذيقُهم مِن عذابِ أليمٍ مُوجِعٍ، ومَن يُرِدْ في المَسجِدِ الحَرامِ الميْلَ عن الحَقِّ فيرتكِبْ ظُلمًا -وهو قاصِدٌ لذلك- نُذِقْه مِن عذابٍ أليمٍ مُوجِع.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ جَّرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُرُ يُحَالُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوَّلُوَّا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْ

مناسبة الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى ما لأَحَدِ الخَصْمَينِ، وهم الكافِرونَ؛ أَتبَعَه ما للآخَرِ، وهم المُؤمِنو نَ(١).

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَالُهُ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ يُدخِلُ الذين آمَنوا بكُلِّ ما وجَبَ عليهم الإيمانُ به، وعَمِلوا الأعمالَ الصَّالِحة - جناتٍ تَجري الأنهارُ مِن تَحتِ أشجارِها وقُصورِها(٢).

﴿ يُحَكَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُؤًا ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

في قَولِه تعالى: ﴿ وَلَوْلُولُوا ﴾ قِراءتانِ:

١ - قِراءةُ ﴿ وَلُؤْلُؤُا ﴾ بالنَّصبِ على معنى: ويُحَلُّونَ لُولُوًّا (٣).

⁽١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٣١).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٩٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٠٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٦).

⁽٣) قرأ بها نافع، وعاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٢٦)، ((الكشف)) لمكي (٢/ ١١٧). =

٢ - قِراءة ﴿ وَلُوْلُوا ﴾ بالجَرِّ على معنى: يُحَلَّونَ أساوِرَ مِن ذَهَبٍ وأساوِرَ مِن لَوْلُوا ،
 لُولُوا ، أو على معنى: يحلَّونَ أساوِرَ مِن ذَهَبٍ ولُولُوا ، أي: يكونُ السِّوارُ الواحِدُ مُكَوَّنًا مِنَ الذَّهَبِ واللَّولُو معًا (١).

﴿ يُحَكَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُؤاً ﴾.

أي: يُحَلِّي اللهُ المُؤمِنينَ في الجنَّةِ -رِجالًا ونساءً- أساوِرَ مِن ذَهَبٍ، ويُحلَّونَ فيها لُؤلؤًا(٢).

عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سَمِعْتُ خليلي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: ((تَبلُغُ الحِليةُ(٣) مِن المُؤمِنِ حَيثُ يَبلُغُ الوُضوءُ))(١٠).

﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾.

أي: ولِباسُ المُؤمِنينَ في الجنَّةِ ثِيابٌ مِن حَريرٍ (٥).

عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه، أنَّه قال: قال رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه

= ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٣/ ١٩،٤٢٠)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ١٧٨)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٤٧٤).

(۱) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۳۲٦)، ((الكشف)) لمكي (۱۱۸/۲). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (۳/ ٤٢٠)، ((معاني القراءات)) للأزهري (۲/ ۱۷۸)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٤٧٤).

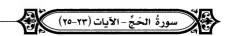
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٩٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٠٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٦).

قال القرطبي: (قال القُشيري: والمرادُ ترصيعُ السوارِ باللؤلؤِ، ولا يبعدُ أن يكونَ في الجنةِ سوارٌ مِن لؤلؤِ مصمتٍ. قلت: وهو ظاهرُ القرآنِ، بل نصُّه). ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٢٩).

(٣) الحِليةُ: أي: البّياضُ. وقيل: الزّينةُ في الجنَّةِ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (١/ ٥٥١).

(٤) رواه مسلم (٢٥٠).

(٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٠٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٠٨).

وسلَّمَ: ((لا تلبَسوا الحريرَ؛ فإنَّه مَن لَبِسَه في الدُّنيا، لم يَلبَسْه في الآخِرةِ))(١).

وعن حُذيفةَ بنِ اليَمَانِ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((لا تَلبَسوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ، ولا تَشرَبوا في آنيةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، ولا تأكُلوا في صِحافِها؛ فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولنا في الآخِرةِ))(٢).

﴿ وَهُ دُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُ دُوٓا إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ اللَّهُ ﴾.

﴿ وَهُدُوٓ أَ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾.

أي: وهدى اللهُ المُؤمِنينَ إلى الأقوالِ الطيّبةِ (٣).

(۱) رواه مسلم (۲۰۶۹).

(٢) رواه البخاري (٢٦٥) واللفظ له، ومسلم (٢٠٦٧).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٠٠)، ((تفسير القرطبي)) (٣١ / ٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٦).

قيل: المرادُ بقوله: ﴿ الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾: شهادة أنْ لا إله إلا اللهُ. وممَّن اختاره: مقاتل بن سليمان، وابنُ جرير، وابن أبي زَمَنِين، والثعلبي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٢١)، ((تفسير الثعلبي)) ((٣/ ١٧٦)، ((تفسير الثعلبي)) (٧/ ١٧٥).

قال ابن جزي: (﴿ ٱلطَّيْبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ قيل: هو لا إلهَ إلَّا اللهُ. واللفظُ أعمُّ مِن ذلك). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٣٧).

وممن ذهب إلى العموم: السعديُّ، فقال: (﴿ وَهُدُوۤا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ الذي أفضلُه وأطيبُه كلمة الإخلاص، ثم سائر الأقوال الطيِّبة التي فيها ذِكرُ الله، أو إحسانٌ إلى عباد الله). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٦).

وقال ابنُ عطية: (الطيِّب من القولِ: لا إله إلا اللهُ، وما جرَى معها مِن ذِكرِ الله تعالى، وتسبيحِه وتقديسِه، وسائر كلامِ أهل الجَنَّة؛ من محاورةٍ وحديثٍ طيِّبٍ؛ فإنَّها لا تَسمعُ فيها لاغيةً). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١١٥).

وقيل: المعنى: أنَّ المؤمنين يُرشَدُون إلى المكان الذين يَسمعون فيه الأقوالَ الطيِّبةَ. وممَّن قال بهذا المعنى: ابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٠٨).

﴿ وَهُدُوۤ أَ إِنَّ صِرَطِ ٱلْخَمِيدِ ﴾.

أي: وهَدى المؤمِنينَ إلى طريقِ اللهِ المحمودِ في أسمائِه وصِفاتِه (١).

= قال ابنُ كثير: (وقولُه: ﴿ وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ كَقولِه: ﴿ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّدَلِحَدَتِ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَانُرُ خَدَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ تَّمْ تَجَيْبُهُمْ فِيهَا سَلَكُمْ ﴾ 10 كان من ١٧٧٠ عند الن ﴿ كَانُوكَ مُنْ مُنْ مُنْ مَنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مَنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللل

[إِبْرَاهِيمَ: ٢٣]، وقولِه: ﴿ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ يَدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ * سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمٌ فَيْعَمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ [الرَّعْدِ: ٢٣، ٢٤]، وقولِه: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيعًا * إِلَّا قِيلًا سَلَئَا سَلَنَا ﴾ [الواقعةِ: ٢٥– [الرَّعْدِ: ٢٣]؛ فهُدوا إلى المكانِ الذي يَسمَعون فيه الكلامَ الطيِّبَ، ﴿ وَيُلْقَوْرَ فِيهَا غَِيْتَةً وَسَلَامًا ﴾

[الفرقان: ٧٥]، لا كما يُهان أهلُ النارِ بالكلامِ الذي يُروَّعون به، ويُقرعون به؛ يُقالُ لهم: ﴿وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ [الأنفال: ٥٠]، [الحج: ٢٢]). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٠٨). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٣٤).

وقال ابنُ كثيرِ أيضًا: (وقد قال بعضُ المفسّرين في قولِه: ﴿ وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطّيّبِ مِن اَلْقَوْلِ ﴾ أي:

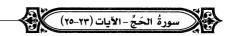
القرآنِ. وقيل: لا إلهَ إلَّا اللهُ. وقيل: الأذكارُ المشروعةُ.... وكلَّ هذا لا يُنافي ما ذَكرناه، واللهُ أعلم). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٠٨).

وقال الشوكاني: (وقد ورَدَ في القرآن ما يدلُّ على هذا القولِ المُجمَلِ هنا، وهو قولُه سبحانَه: ﴿ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الل

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٠٠)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ٣١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ٢٣٥).

قيل: المرادُ أنَّهم هُدوا في الدُّنيا إلى الإسلام. وممَّن قال بذلك: ابنُ جَرير، والسمرقندي، والسمعاني، والبغوي، والقرطبيُّ، والخازن، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٠٠)، ((تفسير السموقندي)) (٣/ ٤٥٤)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٣١)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٣٢)، ((تفسير القرطبي)) (١٧/ ٣٥٠)، ((تفسير القرطبي)) (٢/ ٢٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٣٥). وقال مكي: (ومعنى: ﴿وَهُدُوا إِلَى صِرَطِ ٱلْمُعِيدِ ﴾ أي: إذا صاروا إلى الآخرةِ، وهُدوا إلى صراطِ الجنَّةِ، وطريقِها، فهو صراطُ الله عزَّ وجلَّ، يسلكُه المؤمنونَ إلى الجنَّةِ، ويعدلُ عنه الكافرونَ والمنافقونَ إلى طريقِ النارِ). ((الهداية)) (٧/ ٤٨٦٦).

وقال ابن كثير: (وقولُه: ﴿وَمُمُدُوٓا إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْخَمِيدِ﴾ أي: إلى المكانِ الَّذي يَحْمَدونَ فيه رَبَّهم، على ما أحْسَن إليهم، وأنْعَم به، وأسْداه إليهم، كما جاءَ في الصَّحيح: «إنَّهم يُلْهَمونَ التَّسبيحَ =

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَجِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ ثُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيعِ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّ اللهَ تعالى بعدَ أن فَصَل بينَ الكُفَّارِ والمؤمنينَ؛ ذكَرَ عِظَمَ حُرمةِ البَيتِ، وعِظَمَ حُرمةِ البَيتِ، وعِظَمَ كُفرِ هؤلاء^(۱).

وأيضًا لَمَّا بَيَّنَ اللهُ تعالى ما للفَريقَينِ، وتَضَمَّنَ هذا البيانُ ما للفريقِ الثَّاني مِن أعمالٍ دالَّةٍ على صِدقِ إيمانِهم؛ كرَّرَ ذِكرَ الفريقِ الأوَّلِ؛ لبيانِ ما يَدلُّ على استمرارِ كُفرِهم، ويُؤكِّدُ بيانَ جزائِهم؛ فقال(٢):

= والتَّحميدَ، كما يُلْهَمونَ النَّفَسَ»). وذكر أنَّ تفسيرَ صراطِ الحميدِ بالطَّريقِ المستقيمِ في الدُّنيا لا يُنافي ما اختاره. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٠٨).

وممَّن اختار أنَّ ﴿ لَغَييدِ ﴾ صفةٌ لله: ابنُ جَرير، ومكي، والواحديُّ، والسمعاني، والبَغويُّ، وابنُ عطية، والقرطبيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٠٠)، ((الهداية)) لمكي (٧/ ٤٨٦٦)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٣١)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٣١)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٢)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١١٥)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٣١).

وقيل: ﴿ لَقَييدِ ﴾ صِفةٌ للصراط، أي: الصراط المحمود. وممَّن قال بهذا المعنى: جلال الدين المحلي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: ٤٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٦).

قال ابن جزي: (ويحتملُ أن يريدَ الصراطَ الحميدَ، وأضاف الصفةَ إلى الموصوفِ، كقولِك: مسجدُ الجامع). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٣٧).

وقال السعديُّ: (﴿ وَهُدُوۤا إِلَى صِرَطِ الْمُعِيدِ ﴾ أي: الصراط المحمود؛ وذلك لأنَّ جميعَ الشرع محتوِ على الحِكمةِ والحمدِ، وحُسن المأمور به، وقُبح المنهيِّ عنه، وهو الدِّين الذي لا إفراطَ فيه ولا تفريط، المشتمِل على العِلم النافع والعمَل الصالح). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٦).

(١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢١٦).

(٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٣٣).

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْحَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ﴾.

أي: إنَّ الذين كَفَروا باللهِ، ويَمنَعونَ النَّاسَ مِن الدُّخولِ في دينِه، ومِنَ المُسجِدِ الحرامِ -الذي ليس مِلكًا لهم ولا لآبائِهم، بل جعَلْناه للمُؤمِنينَ كافةً سَواءً المُقيمُ منهم فيه والقادِمُ إليه، فهم يسْتَوون في تعظيمِه وأحقيَّةِ أداءِ العباداتِ وإقامةِ الشَّعائِرِ فيه (۱)-....

(۱) قال البغويُّ: (اختلفوا في معنى الآية؛ فقال قومٌ: ﴿ سَوَآءٌ ٱلْعَكِكُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ﴾ يعني: في تعظيم حُرمتِه، وقضاءِ النُّسُكِ فيه. وإليه ذهب مجاهدٌ والحسنُ وجماعةٌ، وقالوا: المرادُ منه نفْسُ المسجِدِ الحرام، ومعنى التسوية: هو التسويةُ في تعظيمِ الكَعبة، وفي فضْلِ الصَّلاةِ في المسجِدِ الحرام، والطَّوافِ بالبَيتِ. وقال آخَرونَ: المرادُ منه جميعُ الحَرَمِ، ومعنى التسويةِ: أنَّ المقيمَ والباديَ سَواءٌ في النُّزولِ به، ليس أحَدُهما بأحقَّ بالمَنزِلِ يكونُ فيه مِن الآخَرِ، غيرَ أنَّه لا يُزعَجُ فيه أحدٌ إذا كان قد سبَق إلى مَنزلٍ. وهو قولُ ابن عبَّاس، وسعيد بن جُبير، وقتادة، وابن زيد). (٣٣ / ٣٣٣).

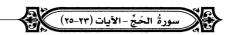
ممَّن اختار القولَ الأوَّلَ: ابن جرير، والسمرقندي، ومكي، والقرطبي، والخازن، وأبو حيان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٠١)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٤٥٥)، ((الهداية)) لمكي (٧/ ٤٨٦٧)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٢)، ((تفسير الخازن)) (٥/ ١١)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٣٣٦).

وقال القرطبي: (قوله تعالى: ﴿وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ﴾ قيل: إنَّه المسجدُ نفْسُه، وهو ظاهرُ القرآن؛ لأنَّه لم يُذكر غيرُه. وقيل: الحرمُ كلُّه؛ لأنَّ المشركين صدُّوا رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابَه عنه عام الحُديبيّةِ، فنزَل خارجًا عنه؛ قال اللهُ تعالى: ﴿وَصَدُوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [الفتح: ٢٥]). ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٣٢).

والقول الثاني نسبه الواحدي للأكثرين. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٣٤٤).

وقال ابنُ القيِّم: (المسجِدُ الحرامُ هنا: المرادُ به الحَرَمُ كلُّه، كقولِه تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ بَعَشُ فَلَا يَقَرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَا ﴾ [التوبة: ٢٨]، فهذا المرادُ به الحَرَمُ كُلُّه، وقولِه سبحانه: ﴿سُبْحَنَ الذِّي أَشْرَىٰ بِمَبْدِهِ لَيَلا مِّنَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا ﴾ كُلُّه، وقولِه سبحانه: ﴿سُبْحَنَ الذِّي أَشْرَىٰ بِمَبْدِهِ لَيَلا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا ﴾ [الإسراء: ١]، وفي الصَّحيح: «أنَّه أُسرِيَ به من بيتِ أمِّ هانيً »... فالحرمُ ومشاعِرُه -كالصَّفا =

أولئك الذين كَفَروا نُذيقُهم (١) مِن عذابٍ مُؤلمٍ مُوجِعٍ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَذَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَهُ ﴾ [الفتح: ٢٥].

﴿ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ تُذِقَّهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾.

أي: ومَنْ يَهُمَّ أَن يَميلَ ويَحيدَ في المَسجِدِ الحَرامِ عن الحَقِّ، ويَنحَرِفَ عن الاستِقامةِ بارتِكابِ ظُلمٍ (٣) .....

= والمروة والمَسعى، ومِنًى وعَرفة ومُزدلِفة - لا يختصُّ بها أَحَدٌ دونَ أحدٍ، بل هي مُشتركةٌ بين النَّاسِ؛ إذ هي مَحلُّ نُسُكِهم ومُتعبَّدُهم؛ فهي مَسجِدٌ مِن الله وقَفَه ووضَعَه لخَلْقِه؛ ولهذا امتنعَ النَّيُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُبنَى له بيتٌ بمنَى يُظِلُّه مِن الحرِّ، وقال: «مِنَى مُناخُ مَن سبَق»). ((زاد المعاد)) (٣/ ٣٨١، ٣٨١). ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢/ ٢١٢، ٣١٧). وقال ابن عاشور: (ليس في هذه الآية حُجَّةٌ لحُكمِ امتِلاكِ دُورِ مكَّة إثباتًا ولا نَفيًا؛ لأنَّ سياقَها خاصٌّ بالمسجدِ الحرامِ دونَ غَيرِه، ويَلحقُ به ما هو مِن تمامِ مَناسِكِه؛ كالمسعى، والموقِفِ، والمشعرِ الحرام، والجِمارِ... ولا خلافَ بين المُسلِمينَ في أنَّ النَّاسَ سَواءٌ في أداءِ المناسِكِ بالمَسجدِ الحرام وما يَثبَعُه). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٣٨).

وقال ابن عطية: (أجمَع الناسُ على الاستواءِ في نفْسِ المسجدِ الحرامِ، واختلفوا في مكَّةَ). ((تفسير ابن عطية)) (٢/٤). ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ٧٩).

(١) قال الشنقيطي: (اعْلَمْ أَنَّ خبرَ ﴿ إِنَّ ﴾ في قولِه هنا: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ محذوفٌ كما ترَى. وَالَّذِي تَدُلُّ عليه الآيةُ أَنَّ التَّقديرَ: إِنَّ الَّذِينَ كفروا ويصُدُّونَ عن سبيلِ اللهِ، نُذيقُهم مِن عذابِ أَلِيمٍ. كما دَلَّ على هذا قولُه في آخِرِ الآيةِ: ﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَاجٍ بِظُلْلِمِ ثُنُوقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾، وخيرُ ما يُفَسَّرُ به القرآنُ القرآنُ القرآنُ). ((أضواء البيان)) (٤/ ٢٩٢).

وقيل: الخبرُ محذوفٌ مُقدَّرٌ عندَ قولِه: ﴿وَٱلْبَادِ﴾، تقديرُه: خَسِروا أو هَلَكوا. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٣١/١٢).

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۰۱)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/ ٤٢٠)، ((تفسير القرطبي))
  (۲/ ۳۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٠٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۲۳۵–۲۳۹)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٩٢، ٢٩٣).
- (٣) ممن ذهَب إلى القول بعموم المرادِ بالظُّلم هاهنا: ابنُ جَرير، والقرطبيُّ، وابنُ كثير، وابن =

= عاشور، والشنقيطيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦ / ٥١٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٦ / ٣٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧ / ٣٣٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٩٤).

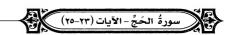
قال ابنُ جَرير: (أَوْلى الأقوال التي ذَكرناها في تأويلِ ذلك بالصوابِ: القولُ الذي ذَكرناه عن ابن مسعودٍ، وابن عبّاس، من أنه معنيٌّ بالظلم في هذا الموضع كلُّ معصية لله؛ وذلك أنَّ الله عمَّ بقوله: ﴿ وَمَن يُرِدِّ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ ﴾ [الحج: ٢٥]، ولم يُخصَّص به ظلمٌ دون ظُلمٍ في خبرٍ ولا عقل؛ فهو على عُمومِه). ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ١٠٥).

وقال القرطبيُّ: (هذا الإلحادُ والظلمُ يَجمع جميعَ المعاصي من الكُفر إلى الصغائر، فلِعِظَمِ حُرمة المكان توعَد الله تعالى على نيَّة السيِّئة فيه، ومَن نوَى سيِّئة ولم يَعملُها لم يُحاسَبُ عليها إلا في مكَّة؛ هذا قولُ ابن مسعودٍ وجماعةٍ مِن الصحابة وغيرِهم). ((تفسير القرطبي)) (٣٦/١٢).

وقال ابنُ كثير: (﴿ وَمَن يُردِ فِيهِ بِإِلْحَامِ بِظُلْمِ ﴾، أي: يَهُمُّ فيه بأمرٍ فظيعٍ من المعاصي الكِبار. وقال ابنُ كثير: (﴿ وَهَلْ الْمِ اللهُ عَالَمُ اللهُ على ما هو أغلظُ منها؛ ولهذا لَمَّ أصحابُ الفيل على تخريب البيت أرسلَ الله عليهم طيرًا أبابيلَ ﴿ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِن سِجِيلٍ * فَعَلَهُمُ كَعَصْفِ مَأْكُولٍ ﴾ [الفيل: ٤-٥]، الله عليهم طيرًا أبابيلَ ﴿ وَنَكَالًا لكلِّ مَن أراده بسوءٍ). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤١١)، ١٤). وقال الشَّنقيطيُّ: (الذي يَظهَر فِي هذه المسألةِ أَنَّ كلَّ مخالفةٍ بترك واجب، أو فِعل محرَّم تدخل في الظُّلم المذكور، وأما الجائزات كعِتاب الرجُلِ امرأتَه، أو عبْدَه؛ فليس من الإلحاد، ولا مِن الظُّلم). ((أضواء البيان)) (٤/ ٢٩٤).

وقال أيضًا: (قال بعضُ أهلِ العلم: مَن هَمَّ أَنْ يعملَ سَيِّنَةً فِي مَكَّة ، أذاقَه اللَّهُ العذابَ الأليمَ بسَبَبِ هَمَّه بذلك وإنْ لم يفعَلْها، بخلافِ غيرِ الحَرَمِ المكِّيِّ مِنَ البقاعِ، فلا يعاقَبُ فيه بالهمِّ... فهذه الآيةُ الكرِيمةُ مُخَصِّصةٌ لِعمومِ قولِه صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم: «ومَنْ همَّ بِسَيِّيَةٍ فلم يَعْمَلْها كُتِبَتْ له حسنَةٌ...» الحديث، وعليه فهذا التَّخصيصُ لشدَّةِ التَّغليظِ في المخالَفَةِ في الحَرَمِ المكيِّ، ووجهُ هذا ظاهِرٌ... ويحتملُ أَنْ يكونَ معنى الإرادةِ في قولِه: ﴿ وَمَن يُردِّ فِيهِ بِإِلْحَامِ ﴾ العزمَ المصَمِّمُ على الذَّنْ فنبُ يُعاقَبُ عليه في جميع بِقَاع اللَّهِ ؟ = على ارتكابِ الذَّنْ في جميع بِقَاع اللَّهِ ؟ =

-وهو قاصِدٌ لذلك- نُذِقه مِن عذابٍ مُؤلِمٍ مُوجِعِ (١).

عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: قال رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يغزو جَيشٌ الكَعبة، فإذا كانوا ببَيداء (٢) مِن الأرضِ يُخسَفُ بأوَّلِهم وآخِرِهم. قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، كيف يُخسَفُ بأوَّلِهم وآخِرِهم، وفيهم أسواقُهم (٣) ومَن ليس منهم؟ قال: يُخسَفُ بأوَّلِهم وآخِرِهم، ثُمَّ يُبعَثونَ على نيَّاتِهم))(٤).

الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ – قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ اللَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾، والعملُ الصالحُ مبنيٌّ على الإيمانِ، فعملٌ بلا إيمانٍ لا فائدةَ منه، فالمنافقون يعملون، ويذكرون الله، ويُصَلُّون، ويتصدَّقون، ولكن ليس عندَهم إيمانٌ؛ فلا ينفعُهم؛ ولهذا يقدِّمُ الله عزَّ وجلَّ الإيمانَ على العملِ الصالح (٥).

٢ - الإيمانُ وحْدَه لا يكفي، بل لا بدَّ مِن عملٍ، والعملُ وحْدَه لا يكفي، بل
 لا بدَّ مِن إيمانٍ، فلا يستحقُّ الجنةَ إلَّا مَن جمَع بينَ الإيمانِ والعملِ الصالحِ؛

⁼ مَكَّةً وغيرها). ((أضواء البيان)) (٤/ ٢٩٤).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٠٥، ٥١٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤١٠ – ٤١٢)، ((تفسير ابن عاشور)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي السعدي)) (ص: ٥٣٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٣٩/١٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٩٤)، ٢٩٥).

قال الشنقيطي: (الظاهرُ أنَّ الضميرَ في قولِه: ﴿ فِيهِ ﴾ راجعٌ إلى المسجدِ الحرامِ، ولكنَّ حكمَ الحرم كلِّه في تغليظِ الذنْبِ المذكورِ كذلك). ((أضواء البيان)) (٢٩٥/٤).

⁽٢) ببَيداءَ مِن الأرض: أي: بُقعةٍ ومفازةٍ واسعةٍ منها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٥/ ١٨٦٦).

⁽٣) أسواقُهم: أي: أهلُ أسواقِهم، أو جَمعُ سُوقةٍ، وهي: الرَّعايا. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٨) ١٨٦٦).

⁽٤) رواه البخاري (٢٨٨٣) واللفظ له، ومسلم (٢٨٨٤).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٣٠).

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ ﴾، وإذا ذُكِر ثوابُ الجنةِ مقيَّدًا أو معلَّقًا بالإيمانِ وحْدَه، فالمرادُ بذلك الإيمانُ المتضمِّنُ للعملِ الصالح(١٠).

٣- العملُ لا ينفعُ صاحبَه إلّا إذا كان صالحًا؛ قال تعالى: ﴿ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ ﴾،
 والعملُ الصالحُ هو: الخالصُ الصوابُ؛ أي: ما ابتُغِي به وجهُ الله، وكان على شريعةِ الله(٢).

٤ - قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُردِ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظَلْمِ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ﴾ فيه أنَّ الأعمالَ بالنيَّاتِ، والأُمورَ بمقاصدِها (٣).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

1 - قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّنتِ ﴾ وهذا على سَبيلِ العُموم؛ فإنَّنا نَشهَدُ لكُلِّ مُؤمِنٍ عاملٍ للصَّالحاتِ أنَّه سيَدخُلُ الجنَّة، لكِنْ لا نُطَبِّقُ الشَّهادة هذه على جميع أفرادِ العُموم، بمعنى: أن نَخُصَّ واحِدًا بعَينِه إلَّا مَن شَهِدَ اللهُ له بذلك، أو شَهِدَ له رَسولُه صلَّى الله عليه وسلَّم، أو أجمَعَت عليه الأُمَّةُ (٤).

٢ - قوله تعالى: ﴿ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ ﴾ فيه الردُّ على الجبرية؛ إذ أضاف العملَ إليهم، والجبرية يقولونَ: إنَّ الإنسانَ لا يعملُ، ولا يضافُ العملُ إليه إلا مجازًا، وأنَّ عملَه ليس باختيارِه ولا بقصدِه (٥٠).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٥٢).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٥٣).

⁽٣) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: ٧٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٢٥٣).

⁽٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٧٥).

٣- قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُرِد فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ ثُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيعِ ﴾ في هذه الآية الكريمة وُجوبُ احتِرامِ الحَرَمِ، وشِدَّةِ تَعظيمِه، والتَّحذيرُ مِن إرادةِ المعاصي فيه وفِعْلِها (١)، فالسَّيِّئةُ في الحَرَمِ أعظَمُ منها في غَيرِه، والهَمُّ بها فيه مأخوذٌ به (١). فمِن خَواصِّ الحَرَمِ أنَّه يُعاقَبُ فيه على الهَمِّ بالسَّيِّئاتِ، وإنْ لم يفعَلْها، فتأمَّلْ كيف عَدَى فِعْلَ الإرادةِ هاهنا بالباءِ، فقال تعالى: ﴿ وَمَن يُرِد فِيهِ يَاللَّهِ مَن فَعلَ الْهَمِّ ، ولا يُقالُ: ﴿ وَمَن يُرِد فِيهِ إِلْا لَمَّا ضُمِّنَ معنى فِعْلِ ﴿ هَمَّ »؛ فإنَّه يُقالُ: ﴿ فَمَ مَن هَمَّ بأَنْ يَظلِمَ فِيهِ بأَنْ يُذيقَه العذابَ الأليمَ (١٠).

٤ - المَعصِيةُ في مكانٍ فاضلٍ أعظَمُ مِنَ المَعصيةِ في مكانٍ مَفضولٍ؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُردِد فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ أَنُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيعِ ﴾ (١).

٥- إنْ قال قائِلٌ: وهل تُضاعَفُ السَّيِّئاتُ في الأمكِنةِ الفاضِلةِ والأزمِنةِ الفاضِلةِ؟

فالجوابُ: أمَّا في الكَّمِّيةِ فلا تُضاعَفُ؛ لِقَولِه تعالى: ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمْثَالِهَا وَمُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، عَشَرُ أَمْثَالِها وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِئَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، وكُلُّها مكيَّةٌ، لكِنْ قد تُضاعَفُ السَّيِّئةُ وهذه الآيةُ مَكِيَّةٌ؛ لأنَّها مِن سورة (الأنعام)، وكُلُّها مكيَّةٌ، لكِنْ قد تُضاعَفُ السَّيِّئةُ في مكَّةَ مِن حَيثُ الكيفيَّةُ، بمعنى أنَّ العقوبةَ تكونُ أشدَّ وأوجعَ؛ لِقَولِه تعالى: ﴿ وَمَن في مكَّةَ مِن حَيثُ الكيفيَّةُ، بمعنى أنَّ العقوبةَ تكونُ أشدَّ وأوجعَ؛ لِقَولِه تعالى: ﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمِ نَذُولُ أَلْهِ إِلْمَامِ ﴾.

٦ - قال الله تعالى في الحَرَمِ: ﴿ وَمَن يُدِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلِّمِ نُدِقَهُ مِنْ عَذَابٍ

⁽١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٦).

⁽٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨١).

⁽٣) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (١/ ٥١).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير جزء عم)) لابن عثيمين (ص: ٣٢٤).

⁽٥) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٦/ ١٤٥)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٦٩/٢٠).

أَلِيمِ ﴾ فسَمَّى اللهُ المعاصِيَ والظُّلْمَ إلحادًا؛ لأنَّها مَيلٌ عمَّا يَجِبُ أن يكونَ عليه الإنسانُ؛ إذ الواجِبُ عليه السَّيرُ على صِراطِ اللهِ تعالى، ومَن خالَفَ فقد ألحَدَ(١).

٧- يَقُولُ اللهُ تبارك وتعالى: ﴿ وَمَن يُعرِدُ فِيهِ بِإِلْحَكَامِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيعِ ﴾، ويَقُولُ صلَّى الله عليه وسلَّم فيما يَرويه عن رَبِّه تبارك وتعالى في آخِرِ الحَديثِ: ((وإنْ همَّ بسَيِّئةٍ فلم يَعمَلْها كتَبَها اللهُ تعالى عِندَه حَسَنةً كامِلةً) (٢٠)، كيف نجمَعُ بين الآيةِ والحَديثِ؟

الجوابُ: الجَمعُ بينَ الآيةِ والحديثِ مِن أَحَدِ وَجهَينِ:

الوَجهُ الأوَّلُ: أَنَّ قَولَه تعالى: ﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ ﴾، أي: مَن يَهُمَّ فَيَفَعَلْ؛ لِقَولِ الله تبارك وتعالى في سورة (الأنعام)، وهي مَكِيَّةُ: ﴿ وَمَن جَآءَ بِالسَّيِتَةِ فَلا يُجْزَى ٓ إِلَا مِثْلَهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، ولم يَقُلْ: ومَن هَمَّ، بل قال: ﴿ وَمَن هَمَّ، بل قال: ﴿ وَمَن هَمَّ عَلَا يَكُونُ المعنى: مَن يُرِدُ فيه بإلحادٍ بظُلْمٍ ويَفعَلْ. وعلى هذا؛ فلا تعارُضَ.

الوَجهُ الثَّاني: أن يُقالَ: إنَّ قَولَه: ((ومَن همَّ بسَيِّئةٍ فلم يَعمَلْها كُتِبَت له حَسَنةٌ)) هذا في غيرِ مكَّة، وتكونُ مكَّةُ مُستَثناةً مِن ذلك، أي: أنَّه يُؤاخَذُ الإنسانُ فيها بالهَمِّ، وفي غَيرِها لا يؤاخَذُ (٣).

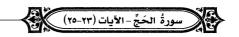
بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ إِنَ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِى
 مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا ثُو يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا

⁽١) يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (١٠/ ٩٠٧).

⁽٢) رواه البخاري (٦٤٩١)، ومسلم (١٣١) مِن حديثِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما.

⁽٣) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين، رقم اللقاء: (٢٥).

حَرِيْرٌ ﴾ غُيِّرَ الأسلوبُ فيها بإسنادِ الإدخالِ إلى اللهِ عَزَّ وجَلَّ، وكان مُقْتضى الظَّاهِ أَنْ يكونَ هذا الكلامُ معطوفًا بالواوِ على جُملةِ ﴿ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتَ لَكُمْ ثِيابٌ مِّن نَّالٍ ﴾ [الحج: ١٩]، بأنْ يُقالَ: والَّذين آمنوا وعَمِلوا الصَّالحاتِ يُدخِلُهم اللهُ جنَّاتٍ... إلى آخِرِه؛ فعُدِلَ عن ذلك الأسلوبِ إلى هذا النَّظمِ؛ لاسترعاءِ الأسماعِ إلى هذا الكلامِ إذ جاء مُبْتَدَأً به، مُسْتقِلًا، مُفتتَحًا بحرفِ التَّأْكيدِ، ومُتوَّجًا باسمِ الجلالةِ؛ إيذانًا بكمالِ مُباينةِ حالِهم لحالِ الكفرةِ، وإظهارًا لمَزيدِ العنايةِ بأمْرِ المُؤمِنينَ، وذلالةً على تَحقُّقِ مَضمونِ الكلامِ (١٠).

- وكرَّرَ قولَه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّنتِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَدُرُ ﴾؛ لأنَّه لمَّا ذكرَ حُكْمَ أحدِ الخصمينِ، وهو ﴿ فَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَطِّعَتْ لَهُمَّ ثِيَابٌ مِّن تَارِ ﴾، لم يكُنْ بُدُّ مِن ذِكْرِ حُكْمِ الخَصمِ الآخرِ؛ لِمُقارَنتِه لَهُ، وإنْ تقدَّمَ ذِكْرُهُ (*).

- وقولُه: ﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ غُيِّر أُسلوبُ الكلامِ فيه، حيث عُبِّرَ بالجُملةِ

⁻ في قولِه: ﴿ أَسَاوِرَ ﴾ أُشِيرَ بجمْعِ الجَمْعِ إلى التَّكثيرِ (٣).

⁻ و(مِن) في قولِه: ﴿ مِنْ أَسَاوِرَ ﴾ على القولِ بأنَّها زائدةٌ للتَّوكيدِ؛ فوَجْهُه: أنَّه لمَّا لم يُعْهَدُ تَحليةُ الرِّجالِ بالأساورِ، كان الخبَرُ عنهم بأنَّهم يُحلُّونَ أساورَ مُعرّضًا للتَّردُّدِ في إرادةِ الحقيقةِ؛ فجِيءَ بالمُؤكِّدِ لإفادةِ المَعْنى الحقيقيِّ (١٠).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٦٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٣١).

⁽٢) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٨٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٣١).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٢٣٢).

الاسميَّةِ بعْدَ التَّعبيرِ بالفعليَّةِ؛ للدَّلالةِ على أنَّ الحريرَ ثِيابُهم المُعتادةُ، أو للمُحافَظةِ على هَيئةِ الفواصل(١٠).

وقيل: غُيِّرَ الأُسلوبُ للإيذانِ بأنَّ ثُبوتَ اللِّباسِ لهم أمْرٌ مُحقَّقٌ غَنِيٌّ عن البَيانِ؛ إذ لا يُمكِنُ عَراؤُهم عنه، وإنَّما المُحتاجُ إلى البَيانِ أنَّ لِباسَهم ماذا بخِلافِ البَيانِ؛ إذ لا يُمكِنُ عَراؤُهم عنه، وإنَّما المُحتاجُ إلى البَيانِ أنَّ لِباسَهم ماذا بخِلافِ الأساورِ واللُّؤلؤ؛ فإنَّها ليستْ مِن اللَّوازمِ الضَّروريَّة؛ فجعَلَ بَيانَ تَحليتِهم بها مقصودًا بالذَّاتِ، ولعلَّ هذا هو الباعثُ إلى تقديمِ بَيانِ التَّحليةِ على بَيانِ حالِ اللَّباسِ(٢).

وقيل: لمَّا كانتِ التَّحليةُ غيرَ اللِّباسِ، جِيءَ باسمِ اللِّباسِ بعْدَ ﴿ يُحَكَّونَ ﴾ بصيغَةِ الاسمِ دونَ (يَلْبَسون)؛ لتَحصيلِ الدَّلالةِ على النَّباتِ والاستمرارِ، كما دلَّتْ صِيغَةُ ﴿ يُحَكَّونَ ﴾ على أنَّ التَّحليةَ مُتجدِّدةٌ بأصنافٍ وألوانٍ مُختلفةٍ، ومِن عُمومِ الصِّيغتينِ يُفْهَمُ تَحقُّقُ مِثْلِها في الجانبِ الآخرِ؛ فيكونُ في الكلامِ احتباكُ (٣)؛ كأنَّه قيل: يُحلَّون بها، وحِلْيَتُهم مِن أساوِرَ مِن ذَهَبٍ، ولِباسُهم فيها حَريرٌ يَلْبَسونه (١٠).

٢- قَولُه تعالى: ﴿ وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْفَوْلِ وَهُدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ﴾

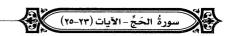
- جُملةُ: ﴿ وَهُدُوۤ ا إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ مُعترِضةٌ، وهي كالتَّكملةِ لوصْفِ حُسْنِ

⁽١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٦٩).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠٢).

⁽٣) الاحْتِباك: هو الحذفُ مِن الأوائلِ لدَلالةِ الأواخِرِ، والحذفُ مِن الأواخرِ لدَلالةِ الأوائلِ، إذا اجتمَع الحذفانِ معًا، وله في القرآنِ نظائرُ، وهو مِن إبداعاتِ القرآنِ وعناصرِ إعجازِه، وهو مِن أبداعاتِ القرآنِ وعناصرِ إعجازِه، وهو مِن ألطفِ الأنواعِ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ٢٠٤)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني (١/ ٣٤٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٣٣).

حالِهم لمُناسَبةِ ذِكْرِ الهدايةِ في قولِه: ﴿ وَهُدُوۤا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْفَوَّلِ ﴾ (١). وشُبِّهَ الإسلامُ بالصِّراطِ؛ لأنَّه مُوصِلٌ إلى رِضا اللهِ (٢)، وذلك على أحدِ الأقوالِ في التفسيرِ.

- وقولُه: ﴿ لَغَمِيدِ ﴾ قيل: أي: المحمودِ نفْسُه أو عاقبتُه، وهو الجنّة؛ فوَجْهُ تأخيرِ هذه الهداية لرِعاية الفواصلِ. وقيل: المُرادُ بالحميدِ: الحَقُّ المُستحِقُّ لِذَاتِه لغاية الحمْدِ، وهو اللهُ عَزَّ وجَلَّ، وصِراطُه الإسلامُ، ووَجْهُ التَّاخيرِ حينئذِ: أنَّ ذِكْرَ الحمْدِ يَسْتدعِي ذِكْرَ المحمودِ (٣). ويجوزُ أنْ يكونَ ﴿ لَغَمِيدِ ﴾ وَيَعْذَ أَنَّ ذِكْرَ الحمْدِ يَسْتدعِي ذِكْرَ المحمودُ المالكِه. فإضافةُ صراطِ إليه مِن إضافةِ صِفَةً لـ ﴿ مِرَطِ الله مِن إضافةِ المُحمودُ الله وقي هذه الموصوفِ إلى الصِّفةِ، والصِّراطُ المحمودُ هو صراطُ دينِ الله، وفي هذه الجُملةِ ﴿ وَهُدُوۤ اللهَ عِرَطِ الْغَمِيدِ ﴾: إيماءُ إلى سَببِ استحقاقِ تلك النّعم، وأنّه الهدايةُ السَّابِقةُ إلى دِينِ اللهِ في الحياةِ الدُّنيا(نُ)، وذلك على أحدِ الأقوالِ في التفسيرِ.

٣- قَولُه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَجِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادُ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ تُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ أليمِ

- قولُه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَهُ لِلنَّكَاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدِّ فِيهِ بِإِلْحَكَامِ فِظْلَمِ نُّذِقَهُ مِنْ عَدَابٍ أَلِيمٍ ﴾ هذا مُقابِلُ قولِه: ﴿ وَهُدُوۤاْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [الحج: ٢٤]

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٣٤، ٢٣٥).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٢٣٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠٢).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٣٥).

بالنّسبة إلى أحوالِ المُشركينَ؛ إذ لم يَسبِقْ لقولِه ذلك مُقابِلٌ في الأحوالِ المُشركورةِ في آيةِ ﴿ فَاللَّذِينَ كَ فَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ ﴾ [الحج: ١٩]؛ فمَوقِعُ هذه الجُملةِ الاستئنافُ البَيانِيُّ. وفيه مع هذه المُناسَبةِ لِمَا قبْلَه: تَخلُّصُ بَديعٌ إلى ما بعْدَه؛ مِن بَيانِ حَقِّ المُسلمينَ في المسجِدِ الحرام، وتَعزيهِ به، وتَعزيهِه عن أنْ يكونَ مأوى للشِّرُكِ وَبِهُ وَبِهُ النَّلُولِهِ العَدوانِ (١٠).

- وقولُه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ... ﴾ فيه تأْكيدُ الخبَرِ بحَرفِ التَّأْكيدِ (إنَّ)؛ للاهتمامِ به. وصِيغةُ الماضي ﴿ كَفَرُواْ ﴾؛ لأنَّ ذلك الفِعْلَ صار كاللَّقبِ لهم، مثْلُ قولِه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ (٢) [الحج: ٢٣].

- وقولُه: ﴿ وَيَصُدُّونَ عَن سَجِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ والصَّدُّ عن المسجِدِ الحرامِ ممَّا شَمِلَه الصَّدُّ عن سَبيلِ الله؛ فخصَّ بالذِّكْرِ للاهتمامِ به، ولِيُنْتقَلَ منه إلى التَّنويهِ بالمسجِدِ الحرامِ، وذِكْرِ بِنائِه، وشَرْعِ الحجِّ له مِن عَهْدِ إبراهيمَ (٣).

- والفِعْلُ المُضارِعُ ﴿ وَيَصُدُّونَ ﴾ يُرادُ به استمرارُ الصَّدِّ منهم، وتكرُّرُ ذلك منهم، وتكرُّرُ ذلك منهم، وتكرُّرُ ذلك منهم، ولذلك حسُنَ عطْفُه على الماضي ﴿ كَفَرُوا ﴾ (١٠).

- وفي التَّعقيبِ بقولِه تعالى: ﴿ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَّآةً

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۲۳۵، ۲۳۵).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٢٣٦).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

 ⁽٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٥١)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٦٩)، ((تفسير أبي حيان))
 (٧/ ٩٩٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠٣).

ٱلْعَكِكُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ﴾ عطْفًا على ﴿ سَكِيلِ ٱللهِ ﴾ على مِنوالِ العطْفِ السَّابِقِ: تَتميمٌ ومُبالَغةُ (١).

- وفائدةُ وصْفِ المسجِدِ الحرامِ بقولِه: ﴿ ٱلَّذِى جَعَلْنَكُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَكِكُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ﴾ زيادةُ التَّشنيعِ للصَّادِّينَ عنه (٢)، وللإيماءِ إلى عِلَّةِ مُؤاخذةِ المُشركينَ بصَدِّهم عنه لأَجْلِ أنَّهم خالَفوا ما أراد اللهُ منه؛ فإنَّه جعَلَهُ للنَّاسِ كلَّهم، يَسْتوي في أَحَقِّيَةِ التَّعبُّدِ به العاكِفُ فيه، أي: المُستقِرُّ في المسجِدِ، والبادي، أي: البعيدُ عنه إذا دخلَهُ (٣).

- وفي قولِه: ﴿ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ﴾ لم يُبيِّنِ الاستواءَ في ماذا؛ لظُهورِ أَنَّ الاستواءَ فيه بصِفةِ كونِه مَسجدًا إنَّما هي في العبادةِ المقصودةِ منه (أنَّ). والعاكِفُ: هو المُلازِمُ له في أحوالٍ كثيرةٍ، قيل: هو كِنايةٌ عن السَّاكنِ بمكَّة، وفي ذِكْرِ العُكوفِ تَعريضٌ بأنَّهم لا يَستحِقُّون بسُكنى مكَّةَ مَزيَّةً على غيرِهم، وبأنَّهم حين يَمْنعون الخارجينَ عن مكَّةَ مِنَ الدُّخولِ للكعبةِ قد ظَلَموهم باستثارِهم بمكَّة ون المتثارِهم بمكَّة ون المتثارِهم بمكَّة ون الستثارِهم بمكَّة ون المتثارِهم بمكَّة ون المُلموهم بمكَّة ون المتثارِهم بمكّة ون المتثارِهم بمكَّة ون المتثارِهم بمكَّة ون المتثارِهم بمكَّة ون السَّلَة ون المُنْ المُنْ يُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ يَسْتُون المُنْ المُنْتُون المِنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ

- قولُه: ﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ ﴾ تَذييلٌ للجُملةِ السَّابقةِ؛ لِمَا في (مَن) الشَّرطيَّةِ مِن العُموم (١).

- والباءُ في ﴿ بِإِلْحَامِ ﴾ زائدةٌ للتَّوكيدِ، كما في قولِه: ﴿ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ ﴾

⁽١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٤٦٧).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٣٧).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٦) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٤٦٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٣٩).

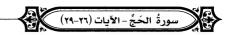
[المائدة: ٦]، أي: مَن يُرِدْ إلحادًا وبُعْدًا عن الحقِّ والاستقامةِ، وذلك صَدُّهم عن زِيارتِه، على قولٍ في التفسيرِ. والباء في ﴿ بِظُلْمُو ﴾ للملابسةِ(١). وقيل: ضُمِّنَ معنى فِعْلِ «هَمَّ»؛ فإنَّه يُقالُ: «همَمَتُ بكذا»(٢).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٣٩).

⁽٢) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (١/ ٥١).

الآيات (٢٦-٢٦)

﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلَفَ فِي شَيْعًا وَطَهِرْ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينِ وَالْقَآبِفِينَ وَالرُّحَعِ السُّجُودِ ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَيِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا لِلطَّآبِفِينِ وَالْقَامِرِ يَأْفِينِ وَالرُّحَعِ السُّجُودِ ﴿ وَكَالَ فَيْ عَمِيقِ ﴿ لَيُ لِيَشْهَدُواْ مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ وَعَلَى حَلِي ضَامِرِ يَأْفِينِ مِن كُلِّ فَيْ عَمِيقِ ﴿ لَي لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلَا يَعْمَا وَالْمَعِمُوا اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ مِن اللَّهِ فِي اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُوا مِنْهَا وَالْمَعِمُوا اللَّهُ مِن اللَّهِ فِي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَالْمُؤَلُوا وَاللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِمُ الللللِمُ الللللَّةُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللْمُ اللَّلِمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ الللللَّةُ الللللِمُ الللْ

غُريبُ الكُلمات:

﴿ بَوَّأَنَا ﴾: أي: هَيَّأْنا وبَيَّنَا وعَرَّفْنا، وأصلُه مِن المَباءةِ: وهي مَنزِلُ القَومِ في كُلِّ مَوضِع (١).

﴿ رِجَالًا ﴾: جمعُ راجِلٍ، أي: مُشاةً، يُقالُ للماشي بالرِّجْل: رَجِلٌ وراجِلٌ، وهو مشتقٌ من الرِّجْل(٢).

﴿ ضَامِرٍ ﴾: الضَّامِرُ: البَعيرُ المهزولُ الَّذي أَتْعَبه السَّفرُ، أو هو كلُّ ما يُركبُ مِن فرَسٍ وناقةٍ وغيرِ ذلك، وقيل: الخَفيفُ اللَّحمِ مِن الأعمالِ لا مِنَ الهُزالِ، وأصلُ (ضمر): يدُلُّ على دِقَّةٍ في الشَّيءِ (٣٠).

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۲)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/۱٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۲۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳۱۲)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۵۸)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٩٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/ ۲٤٠).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۶/ ۳۹۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٤٩٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤٥)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٨٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦ / ١٨ ٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٧١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٢ ٥)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٣٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠٢)، =

﴿ فَجّ عَمِيقٍ ﴾: أي: مَسلَكٍ بَعيدٍ، والفَجُّ: الشَّقُّ بينَ جَبَلينِ، ويُستعمَلُ في الطَّريقِ الواسِعِ، وأصلُ العُمْقِ: البعدُ سُفلًا (١٠).

﴿ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِ ﴾: أي: الإبلِ والبَقرِ والغَنَمِ، والبهيمَةُ: مَا استَبْهم عن الجوابِ: أي: استَغْلَق، وما لا نطق له؛ وذلك لِما في صوتِه مِن الإبهامِ، وقيل: سُمِّيت بذلك لأنَّها أُبْهِمتْ عن أن تُميِّزَ، وأصلُ (بهم): أن يبقَى الشيءُ لا يُعرَفُ المأتى إليه، وأصلُ (نعم): يدلُّ على تَرفُّهِ، وطِيبِ عَيشٍ، وصلاح (٢٠).

﴿ ٱلْبَكَآبِسَ ﴾: أي: الذي اشتَدَّتْ حاجتُه وساءَتْ حالُه وافتقَرَ، والبُؤسُ: شِدَّةُ الفَقرِ، يقالُ: بَئِسَ الرَّجُلُ بُؤْسًا: إذا اشتَدَّتْ حاجَتُه، فهو بائِسٌ، وأصلُ (بأس): يذُلُّ على الشِّدَّةِ وما ضارَعَها (٣).

﴿ لَيُقْضُواْ تَفَتَهُمُ ﴾: أي: لِيُزيلوا أدرانهم وأوساخَهم، والتَّفَثُ في المَناسِكِ: ما كان مِن نَحوِ قَصِّ الأظفارِ والشَّارِبِ، وحَلْقِ الرَّأسِ والعانةِ، ورَمْيِ الجِمارِ، ونَحْرِ البُدنِ، وأشباهِ ذلك، وأصلُه: يدلُّ على الوَسَخ (١٠).

^{= ((}الكليات)) للكفوي (ص: ٥٧٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٩٩٦).

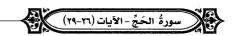
⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۲)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٦٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤٣٧/٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٢٥، ٥٨٧)، ((انتيان)) لابن الهوزي (ص: ٢٤٥).

⁽۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۳۸)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۱۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳۱۱) (٥/ ٤٤٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱٤۹، ۸۱۵)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۷۸)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱٤٦).

⁽٣) يُنظر: ((معاني القرآن)) للنحاس (٤/٢٠٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/٣٢٨)، ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ٢٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٤٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤٧/١٧).

⁽٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩٢)، ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٢٥)، =

﴿ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾: أي: بَيتِ اللهِ الحَرامِ، وسُمِّي عَتيقًا؛ لأنَّه أقدَمُ بيتٍ للعبادةِ في الأرضِ، أو لأنَّ اللهَ تعالى أعتَقَه مِن الجَبابرةِ فلم يَظهَرْ عليه جبَّارٌ قَطُّ، وقِيل غيرُ ذلك، وأصلُ (عتق): يذُلُّ على الحُرِّيَّةِ والقِدَم (١١).

المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى: واذكُرْ -يا مُحمَّدُ- إذ بَيَّنَا لإبراهيمَ عليه السَّلامُ مكانَ البَيتِ، وهيَّأْناه له، وقُلْنا له: لا تُشرِكْ بالله شَيئًا في عبادَتِه، وطَهِّرْ -يا إبراهيمُ- بَيتيَ للطَّائِفينَ حَوْلَه، وللقائِمينَ في صلاتِهم، والرَّاكِعينَ السَّاجِدينَ، بتَنزيهِه مِنَ الشَّركِ والكُفرِ، والبِدَعِ والمعاصي، والقبائِحِ وجَميعِ النَّجاساتِ الحسِّيةِ والمعنويَّة.

وأعلِمْ -يا إبراهيمُ- النَّاسَ بوُجوبِ الحَجِّ عليهم، يأتوك مُلَبِّينَ نِداءَك على مُختَلِفِ أحوالِهم، مُشاةً ورُكبانًا على الرَّواحِلِ التي هُزِلَت أبدانُها مِن طُولِ السَّفَرِ ومَشقَّتِه، تأتي هذه الرَّواحِلُ مِن كُلِّ طَريقٍ بعيدٍ؛ لِيَحضُرَ الحُجَّاجُ منافِعَ لهم في أمورِ دينِهم ودُنياهم، ولِيَذكُروا اسمَ اللهِ في أيَّامِ عشرِ ذي الحجَّةِ على ما رزَقَهم مِنَ الإبلِ والبَقرِ والغَنَم.

فَكُلُوا مِن هذه الذَّبائِحِ، وأطعِموا منها الفَقيرَ الذي اشتَدَّ فَقرُه، ثُمَّ لْيُكمِلِ

^{= ((}الغريبين)) للهروي (١/ ٢٥٦)، ((البسيط)) للواحدي (١٥ / ٣٦٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٦٥)، ((باهر البرهان)) لأبي القاسم النيسابوري الغزنوي (٢/ ٢٥٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤٥).

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۲)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۲٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢١٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۹۱)، ((التبيان)) الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۶۵)، ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ۱۹۹)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۰۳).

الحُجَّاجُ ما بَقِيَ عليهم مِن النَّسُكِ، بإحلالِهم وخُروجِهم مِن إحرامِهم، وذلك بإزالةِ ما تراكَمَ مِن وسَخٍ في أبدانِهم، وقَصِّ أظفارِهم، وحَلْقِ شَعرِهم - ولْيُوفُوا بإزالةِ ما تراكَمَ مِن وسَخٍ في أبدانِهم، وقَصِّ أظفارِهم، وحَلْقِ شَعرِهم - ولْيُوفُوا بما أوجَبوه على أنفُسِهم في الحَجِّ، ولْيَطَّوَّفوا بالبَيتِ العَتيقِ القديمِ.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلْفَ بِى شَيْئًا وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ ۞﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذكرَ اللهُ تعالى حالَ الكُفَّارِ، وصَدَّهم عن المَسجِدِ الحرامِ، وتوعَّدَ فيه مَن أراد فيه بإلحادٍ؛ ذكرَ حالَ أبيهم إبراهيمَ، وتَوبيخَهم على سُلوكِهم غيرَ طَريقِه مِن كُفرِهم باتِّخاذِ الأصنامِ، وامتِنانَه عليهم بإيفادِ العالَم إليهم (١).

﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِلِفَ بِي شَيْعًا ﴾.

أي: واذكُرْ -يا مُحمَّدُ- حينَ هَيَّأْنا لإبراهيمَ مَكانَ الكَعبةِ، وأنزَلْناه فيه، وعرَّفْناه بالموضِع الذي يَبني فيه الكَعبةَ، وقُلْنا له: لا تُشرِكْ بالله شَيئًا في عبادَتِه، وأخلِصْ أعمالَك كُلَّها للهِ وَحْدَه، وابنِ هذا البَيتَ على اسْم اللهِ وَحْدَه (٢٠).

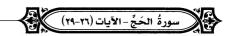
⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٠٠).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/۱۱، ۱۱، ۱۱۵)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ۳۳٤)، ((تفسير ابن كثير)) (/ ۱۳۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۳۷)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٩٥، ۲۹٥).
 ۲۹٦).

قال ابن كثير: (هذا فيه تقريعٌ وتوبيخٌ لِمن عَبَد غيرَ اللهِ وأشرك به مِن قُرَيشٍ في البُقعةِ التي أُسِّسَت مِن أُوَّلِ يومٍ على توحيدِ اللهِ وعبادتِه وَحْدَه لا شريكَ له). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ١٣). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ١٦).

وقال الشنقيطي: (وذَهَبَت جماعةٌ مِن أهلِ العِلمِ إلى أنَّ أُوَّلَ مَن بناهُ إبراهيمُ، ولم يُبْنَ قَبْلَه. =

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْمُلكِمِينَ * فِيهِ ءَاينتُ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْمُلكِمِينَ * فِيهِ ءَاينتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمَ ﴾ [آل عمران: ٩٦ – ٩٧].

﴿ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّ آبِفِينَ وَٱلْقَآ آبِمِينَ وَٱلرُّكَّ عِ ٱلسُّجُودِ ﴾.

أي: وطَهِّرْ -يا إبراهيمُ- بَيتيَ للطَّائِفينَ حَوْلَه، وللقائِمينَ في صلاتِهم، والرَّاكِعينَ السَّركِ والرَّاكِعينَ السَّاجِدينَ في صَلاتِهم عِندَه، بتَنزيهِه مِن كُلِّ ما لا يَليقُ به مِنَ الشِّركِ والكُفرِ، والبِدَعِ والمعاصي، والقبائِح وجَميعِ النَّجاساتِ الحسِّيَّةِ والمَعنويَّةِ (۱).

﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّـاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجّ عَمِيقٍ ۞﴾.

﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾.

أي: وأَعْلِمْ -يا إبراهيمُ (٢) - النَّاسَ بو جوبِ الحَجِّ عليهم، ونادِ فيهم أَنْ حُجُّوا

⁼ وظاهِرُ قَولِه حين ترك إسماعيلَ وهاجَرَ في مكَّةَ: ﴿ رَّيَّنَا إِنِّى أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرِّعَ عِندَ بَيْلِكَ ٱلْمُحَرَّمِ ﴾ [إبراهيم: ٣٧] يدُلُّ على أنَّه كان مَبنيًّا واندرَسَ، كما يدُلُّ عليه قَولُه هنا ﴿ مَكَانَ اللهُ عَلَى أَنَّ له مكانًا سابقًا كان معروفًا. والله أعلم). ((أضواء البيان)) (٢٩٦/٤).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ۱۲، ۱۳، ۱۵)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۳۷)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۳/ ۳۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۳۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۲٤۱)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲۹۲/ ۲۹۸).

قال السعدي: (فهؤلاء لهم الحقُّ، ولهم الإكرامُ، ومِن إكرامِهم تطهيرُ البيتِ لأَجْلِهم، ويدخلُ في تطهيرِه: تطهيرُه مِن الأصواتِ اللاغيةِ والمرتفعةِ التي تشوِّشُ المتعبِّدِين بالصلاةِ والطوافِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٧).

⁽٢) قال الشنقيطي: (والخِطابُ في قَولِه: ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَيِّجَ ﴾ لإبراهيمَ، كما هو ظاهِرٌ مِنَ السِّياقِ، وهو قَولُ الجُمهورِ، خِلافًا لِمَن زَعَمَ أَنَّ الخِطابَ لنبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وعلى إبراهيمَ وسَلَّم). ((أضواء البيان)) (٢٩٩/٤).

أيُّها النَّاسُ بيتَ اللهِ؛ يأتُوا إليك مُشاةً على أرجُلِهم، مُلَبِّينَ نداءَك، حاجِّينَ بَيتَ اللهِ الحرام (١٠).

﴿ وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَيِّ عَمِيقٍ ﴾.

أي: وراكِبينَ على الرَّواحِلِ التي هُزِلَت أبدانُها مِن طُولِ السَّفَرِ ومَشقَّتِه (٢)، والتي تأتي مِن كُلِّ طَريقٍ ومَكانٍ واسِع بَعيدٍ (٣).

﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي آيَتَامِ مَعْلُومَنتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَلَطْعِمُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ۞﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ١٥)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٣٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢١٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٩٨ - ٣٠٠).

(٢) قال ابنُ جزي: (الضامرُ يُرادُ به كلُّ ما يُركبُ؛ مِن فرَسٍ، وناقةٍ، وغيرِ ذلك، وإنَّما وصَفه بالضمورِ؛ لأنَّه لا يصلُ إلى البيتِ إلَّا بعدَ ضمورِه). ((تفسير ابن جزي)) (٣٨/٢). وممن قال بنحو ذلك: الرسعني، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٤٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٩).

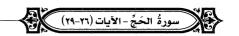
وممن قال بنحوِ هذا القولِ مِن السلفِ: قتادةً. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٨/ ٢٤٨٨). وقال ابن عاشور: (والضَّامِرُ: قليلُ لَحمِ البَطنِ... والضُّمورُ مِن مَحاسِنِ الرَّواحِلِ والخَيلِ؛ لأنَّه يُعِينُها على السَّيْرِ والحركةِ. فالضَّامِرُ هنا بمنزلةِ الاسمِ، كأنَّه قال: وَعَلَى كُلِّ راحِلةٍ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٤٤٢).

وقيل: المرادُ بها: الإبلُ المهازيلُ. وممن قال بذلك: ابنُ جرير، والماوردي، والقرطبي، والعليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/٤٥)، ((تفسير الماوردي)) (١٨/٤)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٣٩)، ((تفسير العليمي)) (٤/ ١٨). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٧).

وممن قال بهذا القول من السلفِ: ابنُ عباس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/١٦).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ١٥)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٣٩، ٤٠)، ((تفسير ابن كثير)) (ه/ ٤١٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٣٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢٩ / ٢٩٩).

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا أَمَرَ اللهُ تعالى بالحَجِّ في قَولِه: ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ ﴾؛ ذكرَ حِكمةَ ذَكرَ حِكمةَ ذلك الأمرِ، فقال (١):

﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ ﴾.

أي: لأَجْلِ أَن يَحضُرَ الحُجَّاجُ، فيُحَصِّلوا مَصالِحَ كَثيرةً لهم مِن أمورِ دينِهم ودُنياهم وآخِرَتِهم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُواْ فَضَالًا مِّن رَّبِكُمْ فَا قَالَمُ اللَّهُ عِن رَبِّكُمْ فَا فَضَالًا مِن رَبِّكُمْ فَا فَضَالًا مِن عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعِرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ - لَمِنَ الضَّالِينَ * ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ كَمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ - لَمِنَ الضَّالِينَ * ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ كَمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ - لَمِنَ الضَّالِينَ * ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَلَا اللَّهُ إِن كَانتُ مَن اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٩٨ - ١٩٩].

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن حَجَّ هذا البَيتَ، فلم يَرْفُثُ^(٣)، ولم يَفسُقْ^(٤)؛ رجَعَ كيَومَ ولَدَتْه أُمُّهُ^(٥)))^(٢).

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٢٠).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٢٢)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٣٢)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن (تفسير ابن کثير)) ((/ ١١٤)، ((تفسير ابن کثير)) ((تفسير ابن کثير)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ١١٠ – ١١٤).

قال الرسعني: (قال ابنُ عبَّاسٍ وأكثرُ المفسِّرينَ: يعني: التجارةَ والأسواقَ). ((تفسير الرسعني)) ((٤٤ / ٥)).

⁽٣) الرَّفَثُ: الجِماعُ، أو الفُحشُ في القَولِ، أو خِطابُ الرَّجُلِ المرأةَ فيما يتعلَّقُ بالجِماعِ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (٣/ ٩٧).

⁽٤) ولم يَفسُقْ: أي: لم يأتِ بسَيِّئةٍ ولا معصيةٍ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (٣/ ٩٧).

⁽٥) رجَعَ كيَومَ ولَدَتْه أُمُّه: أي: بغَيرِ ذَنبِ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٩/ ١١٩).

⁽٦) رواه البخاري (١٨٢٠) واللفظ له، ومسلم (١٣٥٠).

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((العُمرةُ إلى العُمرةِ كفَّارةٌ لِما بينهما، والحبُّ المبرورُ(١) ليس له جَزاءٌ إلَّا الجنَّةُ))(٢).

﴿ وَيَذْكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَتِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَمِ ﴾. أي: وليذكُرَ الحُجَّاجُ اسمَ اللهِ في أيَّام عشرِ ذي الحجَّةِ (٣) على ما رزَقَهم مِنَ

(١) الحجُّ المبرورُ: هو الذي لا يُخالِطُه شيءٌ مِن المآثمِ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (١/١١). (٢) رواه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩).

(٣) ممن اختار أن المراد بالأيام المعلومات هي العشر: ابن أبي زمنين، والثعلبي، والبيضاوي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٣/ ١٧٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٠). ونسبه النعلبي والبغوي والرسعني والخازن إلى أكثر المفسرين. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (٧/ ١٩)، ((تفسير الثعلبي)) (٣/ ١٩)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٥٥)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٥٥). (وتفسير الخازن)) (٣/ ٢٥٥). وقال ابنُ رجب: (جمهورُ العُلَماءِ على أنَّ هذه الأيامَ المعلوماتِ هي عَشرُ ذي الحجَّةِ؛ منهم: ابنُ عُمر، وابنُ عبَّاسٍ، والحَسَنُ، وعَطاءٌ، ومُجاهِدٌ، وعِكْرمةُ، وقتادةُ، والنَّخَعيُّ، وهو قولُ أبي حنيفةَ والشَّافعيِّ، وأحمدَ في المشهورِ عنه). ((لطائف المعارف)) (ص: ٢٦٩،٢٧٠).

وممَّن اختار أنَّ المرادَ بها أيَّامُ النَّحرِ، مع اختِلافِهم: هل هي يومُ النَّحرِ ويومانِ بَعدَه أو ثلاثةٌ: مُقاتِلُ بنُ سُلَيمانَ، والسَّمرقنديُّ، والزَّجَّاجُ، والواحدي، والشَّوكاني، والشَّنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٢٣)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٤٥٧)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٣/ ٤٢٣)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٣٢)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٣١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ١١٥).

قال الخازن: (﴿ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِ يِمَةِ ٱلْأَنْعَنَمِ ﴾ [الحج: ٢٨] يعني: الهدايا والضَّحايا مِنَ النَّعَمِ، وهي: الإبلُ والبَقَرُ والغَنَمُ، وفيه دليلٌ على أنَّ الأيامَ المعلوماتِ: يومُ النَّحرِ، وأيَّامُ التَّشريقِ؛ لأنَّ التَّسميةَ على بهيمةِ الأنعامِ عند نحْرِها ونحْرَ الهدايا يكونُ في هذه الأيَّامِ). ((تفسير الخازنُ)) (٣/ ٢٥٥).

وقال القاسمي: (﴿ وَيَذْكُرُواْ اُسْمَ اللَّهِ فِي آَيَامِ مَّمْ لُومَنتِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يَمَةِ ٱلْأَنْعَامِ ﴾، أي: على ما ملَّكهم منها، وذلَّلها لهم؛ لِيَجعَلوها هَدْيًا وضَحايا... والآيَّامُ المعلوماتُ: أيَّامُ العَشرِ، أو يومُ النَّحرِ ويومٌ بَعدَه: أقوالٌ للأثمَّةِ). العَشرِ، أو يومُ النَّحرِ ويومٌ بَعدَه: أقوالٌ للأثمَّةِ). ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٤١).

الإبِل والبَقَرِ والغَنَم (١).

﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْمَاآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾.

أي: فكُلوا مِنَ الأنعامِ التي ذكَرْتُم اسمَ اللهِ عليها، وأطعِموا منها مَن ساءت حالُه فاشتَدَّ به الفَقرُ، وضَرَّ به الجوعُ، فلا شيءَ له يُذهبُ جوعَه، ويرفعُ عنه ضرَّه (٢).

_____

وممَّن ذهَب إلى أن المعنى: على نَحْرِ وذَبحِ ما رَزَقَهم مِن بهيمةِ الأنعامِ: السمعاني، وابنُ عطية، والقرطبيُّ، وابنُ جُزَيٌّ، والسعديُّ، والشنقيطيُّ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٣٥)، ((تفسير ابن عطية)) (١٢١/٤)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٤١ - ٤٤)، ((تفسير ابن جزي)) (رم: ٣٨٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ١١٤).

قال ابن رجب: (وأمًّا قوله تعالى: ﴿ وَيَدْ كُرُوا أَسْمَ اللّهِ فِيَ أَيّنَامِ مَعْ لُومَنتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِ عِيمَةِ ٱلْأَنْعَدِ ﴾ فقيل: إنَّ المراد ذِكرُه عند ذَبحِها، وهو حاصِلٌ بذِكرِه في يومِ النَّحرِ؛ فإنَّه أَفضلُ أيَّامِ النَّحرِ. والأصَحُّ: أنَّه إنَّما أُريدَ ذِكرُه شُكرًا على نِعمةِ تَسخيرِ بهيمةِ الأنعامِ لِعِبادِه؛ فإنَّ لله تعالى على عِبادِه في بهيمةِ الأنعامِ نِعَمًّا كثيرةً، قد عدَّد بَعضَها في مواضِعَ مِن القُرآنِ، والحاجُ لهم خُصوصيَّةٌ في ذلك عن غيرِهم؛ فإنَّهم يَسيرونَ عليها إلى الحَرَمِ لِقَضاءِ نُسُكِهم). ((لطائف المعارف)) (ص: ٢٦٩،٢٧٠).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٢٤، ٥٢٤)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ٤٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤١٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٧).

قال أبنُ كثير: (قَولُه: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآلِيسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾ استَدَلَّ بهذه الآيةِ مَن ذَهَب إلى وُجوبِ الأكْلِ مِن الأضاحي، وهو قَولٌ غريبٌ. والذي عليه الأكثرونَ أنَّه مِن باب الرُّخصةِ أو الاستِحبابِ). ((تفسير ابن كثير)) (٥/١٦). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/٣٥)، ((تفسير القرطبي)) (٢/١٦).

قال البغوي: (﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا ﴾ أمرُ إباحةٍ وليس بواجِبٍ، وإنَّما قال ذلك؛ لأنَّ أهلَ الجاهليَّةِ =

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۲۱، ٤٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٠)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٥٥)، ((تفسير النر جزي)) (٢/ ٣٨)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢٤/ ٢٥٥)، ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: ٢٧٠)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٤١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ١١٤).

﴿ ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَفُوا بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ۞﴾. ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَتَهُمْ ﴾.

أي: ثُمَّ لْيُكمِلِ الحُجَّاجُ ما بَقِيَ عليهم مِن مناسِكِ حَجِّهم؛ كرَمْيِ الجِمارِ، وحَلْقِ الرُّووسِ، ونَتفِ الآباطِ، وحلقِ العانةِ، والأخذِ مِن الشَّوارِبِ، وقَصِّ الأظفارِ، والطَّوافِ بالبَيتِ، وإزالةِ وَسخ الأبدانِ(١٠).

﴿ وَلْـ يُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾.

أي: ولْيُوفِ الحُجَّاجُ بما أوجَبوه على أنفُسِهم في الحَجِّ(٢).

= كانوا لا يأكُلونَ مِن لُحومِ هداياهم شيئًا، واتَّفَق العُلَماءُ على أنَّ الهَدْيَ إذا كان تطوُّعًا يجوزُ للمُهدِي أن يأكُلَ منه، وكذلك أُضحيَّةُ التطوُّعِ... واختَلَفوا في الهَدْيِ الواجِبِ بالشَّرعِ: هل يجوزُ للمُهدِي أن يأكُلَ منه شيئًا؛ مِثلُ: دَمِ التَّمتُّعِ والقِرانِ، والدَّمِ الواجِبِ بإفسادِ الحَجِّ وفواتِه، وجزاءِ الصَّيدِ). ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٣٥).

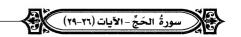
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/٥٢٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٦٥)، ((تفسير البغوي)) (٣٣٦/٣)، ((تفسير القرطبي)) (٩٣١/ ٤٩، ٥٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٧). قال النيسابوري: (أجمع أهلُ التفسيرِ على أنَّ المرادَ هاهنا: إزالةُ الأوساخِ والزوائِد؛ كَقَصِّ الشارِبِ والأظفارِ، ونتْفِ الإبْطِ، وحَلقِ العانة، فتقديرُ الآية: ثمَّ لْيَقضُوا إزالةَ تَفَيْهم). ((تفسير النيسابوري)) (٥/ ٧٨). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للنحاس (٤/٢/٤).

قال ابن عاشور: (هذا من جُملةِ ما خاطب اللهُ به إبراهيمَ عليه السَّلامُ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤٨/١٧).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٢٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤١٨، ٤١٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٥٠).

قال البغويُّ: (قَولُه تعالى: ﴿وَلْـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ قال مجاهِدٌ: أراد نَذْرَ الحَجِّ والهَدْيِ، وما يَنذِرُ الإنسانُ مِن شَيءٍ يكونُ في الحجِّ، أي: لِيُتمُّوها بقَضائِها. وقيل: المرادُ منه الوَفاءُ بما نذَر، على ظاهِرِه. وقيل: أراد به الخُروجَ عمَّا وجَب عليه، نذَرَ أو لم يَنذِرْ. والعرَبُ تقولُ لكُلِّ مَن خرجَ عن الواجِب عليه: وَفَى بنذره). ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٣٦).

﴿ وَلْيَظُوُّ فُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾.

أي: ولْيَطُفِ الحُجَّاجُ طَوافَ الإفاضةِ (١) بِبَيتِ الله العتيقِ (١)؛ ....

= وممَّن اختار القولَ الأوَّل في الجُملة: ابنُ جَرير، والسمرقندي، والواحديُّ، والرازيُّ، والسعديُّ، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٢٨)، ((تفسير السمرقندي)) (٧/ ٤٥٧)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٣٣)، ((تفسير الرازي)) (٣٢/ ٢٢٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٥٠).

وممَّن قال بنحو هذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عباسٍ، ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦٨/١٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/٧٤).

والقول الثاني هو ظاهر اختيار الشنقيطي. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٣٣).

(١) قال ابن جرير: (عُنِيَ بالطواف الذي أمَر جلَّ ثناؤه حاجَّ بيتِه العتيقِ به في هذه الآية: طوافُ الإفاضةِ الذي يُطاف به بعد التعريف، إمَّا يومَ النحر، وإمَّا بعْدَه؛ لا خِلافَ بين أهل التأويل في ذلك). ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٣١).

وقال ابن جزي: (المراد هنا طوافُ الإفاضةِ، عند جميعِ المفَسِّرينَ). ((تفسير ابن جزي)) ((٢ / ٣٩).

وقال ابن عطية: (ويحتملُ بحسَبِ الترتيبِ أن تكونَ الإشارةُ إلى طوافِ الوداعِ؛ إذ المستحسنُ أن يكونَ ولا بدَّ، وقد أسنَد الطبريُّ عن عمروِ بنِ أبي سلمةَ، قال: سألتُ زهيرًا عن قولِه تعالى: ﴿وَلِيمَظُوَّوُوا بِالْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ فقال: هو طوافُ الوداعِ). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١١٩). ويُنظر: ((موطأ مالك)) (٣/ ٥٣٩، ٥٤٥)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١٦ / ٥٣٢).

(٢) قال الشنقيطي: (في المرادِ بالعتيقِ هنا للعلماءِ ثلاثةُ أقوالٍ:

الأوَّلُ: أنَّ المرادَ به القديمُ؛ لأنَّه أقدمُ مواضِع التَّعبُّدِ.

الثَّاني: أنَّ اللهَ أعتقَه مِنَ الجبابرةِ.

الثَّالثُ: أَنَّ المرادَ بالعتقِ فيه الكرمُ... وإذا عَلِمتَ ذلك فاعْلَمْ: أَنَّه قد دَلَّتْ آيَةٌ مِنْ كتابِ اللَّهِ، على أَنَّ العتيقَ في الآية بمعنى القديمِ الأُوَّلِ، وهي قولُه تعالَى: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى عِلَى أَنَّ المعنيْنِ الآخَرينِ كلاهما حَقٌّ، ولكنَّ القرآنَ دَلَّ على ما ذكرنا، وخيرُ ما يُفَسَّرُ به القرآنُ القرآنُ). ((أضواء البيان)) (٥/ ٢٥٣).

وممن اختار أنَّ العتيقَ معناه القديمُ: ابنُ جرير، والواحدي، والقرطبي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٢٩)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٣٣)، ((تفسير القرطبي)) =

الكعية(١).

الغَوائِدُ التَّربَويَّةُ:

ينبغي للإنسانِ أَنْ يَستَحضِرَ أَنَّه في مجيئه إلى مكَّةَ وإحرامِه، أَنَّه إنما يفعَلُ ذلك تلبيةً لدُعاءِ الله؛ قال الله تعالى: ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْخَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى ذلك تلبيةً لدُعاءِ الله؛ قال الله تعالى: ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْخَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى ذلك تلبيةً مِن كُلِّ فَجِ عَمِيقٍ ﴾، فالأذانُ بأمْرِ الله يُعتبرُ أذانًا مِن اللهِ، فإذا كان اللهُ هو الذي أذَن، فأنا أجيبُه وأقولُ: «لَبَيك اللهُمَّ لَبَيك»(٢).

الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- عُلِّقت القلوبُ على محبَّةِ الكعبةِ: البيتِ الحرامِ، حتى استطاب المحبُّونَ

= (۱۲/ ۵۰)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٥٣، ٢٥٤).

وقيل: العتيقُ: أي: المعتَقُ مِن تسلطِ الجبابرةِ. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٠).

وممَّن جمَع بيْن المعنيينِ السابقينِ في الجملةِ: البِقَاعيُّ، والسعدي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٤١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٧)

قال البقاعي: (وصفه بقَولِه: ﴿ ٱلْعَتِـيقِ ﴾ إشارةً إلى استحِقاقِه للتَّعظيمِ بالقِدَمِ والعِتقِ مِن كُلِّ سوءٍ). ((نظم الدرر)) (١٣/ ٤١).

وقال السعدي: (﴿ أَلْعَتِيقِ ﴾ أي: القديم؛ أفضل المساجد على الإطلاق، المُعتَق مِن تسلَّط الجبابرةِ عليه). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٧).

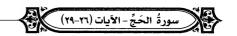
وقال ابنُ عاشور: (والعتيقُ: المُحَرَّرُ، غيرُ المملوكِ لِلنَّاسِ). ((تفسير ابن عاشور)). (٢٥٠/١٧).

وقال النيسابوري: (سُمِّيَ بالبيتِ العَتيقِ؛ لأَنَّه أَوَّلُ بَيتٍ وُضِعَ للنَّاسِ. عن الحَسَنِ. وقال قتادة: لأَنَّه أُعتِقَ مِن تَسَلُّطِ الجبابرةِ عليه. وهو قَولُ ابنِ عبَّاسٍ، وابنِ الزُّبيرِ، وروَوه عن رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم. وعن ابنِ عُيَنةَ: لأَنَّه لم يُملَكُ قَطُّ. وعن مجاهِدٍ: لأَنَّه أُعتِقَ مِن الغَرِقِ أيامَ الطُّوفانِ. وقيل: معناه البيتُ الكريمُ). ((تفسير النيسابوري)) (٥/ ٧٩).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦ / ٥٢٩)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٣٣)، ((تفسير القرطبي)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٥٣، ٢٥٤).

(٢) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٤/ ١٢٥).

الجزء ١٧ - الحزب ٣٤

في الوصولِ إليها هجرَ الأوطانِ والأحبابِ، ولَذَّ لهم فيها السَّفرُ الذي هو قطعةٌ مِن العذاب، فركِبوا الأخطار، وجابُوا المفاوِزَ والقِفارَ، واحتملوا في الوصولِ عايةَ المشاقِّ، ولو أمكنهم لسَعَوا إليها على الجفونِ والأحداقِ:

نعمْ أسعَى إليكَ على جُفوني وإنْ بَعُدت لمسراكَ الطريقُ

وسِرُّ هذه المحبَّةِ هي إضافةُ الرَّبِّ سُبحانَه له إلى نَفْسِه بقَولِه: ﴿ وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ ﴾ (١)؛ فقد أضافه الرحمنُ إلى نَفْسِه، ولتَعظُمَ محبَّتُه في القلوب، وليكونَ أعظمَ لتطهيرِه وتعظيمِه؛ لكونِه بيتَ الرَّبِّ، للطائفينَ به، والعاكفينَ عنده، المقيمينَ لعبادةٍ من العباداتِ؛ مِن ذكرٍ، وقراءةٍ، وتعلَّم عِلمٍ وتعليمِه، وغير ذلك من أنواع القُرَبِ (٢).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ وَطَهِّرْ يَدْتِيَ لِلطَّ آفِينِ وَٱلْقَ آبِمِينِ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ﴾ فقرَن الطَّوافَ بالصَّلاةِ؛ لأنَّهما لا يُشرَعانِ إلَّا مُختَصَّينِ بالبَيتِ؛ فالطَّوافُ عندَه، والصَّلاةُ إليه في غالِبِ الأحوالِ، إلَّا ما استُثنيَ مِن الصَّلاةِ عندَ اشتباهِ القبلةِ، وفي الخَوبِ، وفي النَّافلةِ في السَّفَرِ. والله أعلَمُ (٣).

٣- قال الله تعالى: ﴿ وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْرُّحَةِ السُّجُودِ ﴾ يُؤخَذُ مِن هذه الآيةِ الكريمةِ: أنَّه لا يَجوزُ أن يُترَكَ عند بَيتِ اللهِ الحرامِ قَذَرٌ مِنَ الْأقذارِ، ولا نَجَسٌ مِنَ الأنجاسِ المعنويَّةِ ولا الحِسِّيَّةِ، فلا يُترَكُ فيه أَحَدٌ يَرتَكِبُ ما لا يُرضي اللهَ، ولا أَحَدُ يُلَوِّثُه بقَذَرٍ مِن النَّجاساتِ (١٠). فقوله: ﴿ وَطَهِّرَ ﴾ يَعُمُّ ما لا يُرضي اللهَ، ولا أَحَدُ يُلَوِّثُه بقَذَرٍ مِن النَّجاساتِ (١٠). فقوله: ﴿ وَطَهِّرَ ﴾ يَعُمُّ

⁽١) يُنظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: ٢٦٩).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ١٣).

⁽٤) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٩٨).

تطهيرَه مِن النَّجاسةِ الحِسِّيَّةِ، ومِن الكُفرِ والمعاصي والأصنام(١).

٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّ آبِفِينَ وَٱلْقَ آبِمِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ * وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ ﴾ عطفُ ﴿ وَأَذِّن ﴾ على ﴿ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ ﴾ فيه إشارةٌ إلى أنَّ مِن إكرام الزَّائِرِ: تَنظيفَ المَنزِلِ، وأنَّ ذلك يكونُ قَبلَ نُزولِ الزَّائِرِ بالمكانِ (٢).

٥- في قَولِه تعالى: ﴿ وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّآمِفِينَ وَٱلْقَآمِمِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ﴾ دَلالةٌ على اشتِراطِ طَهارةِ ثَوبِ المصلِّي لِصِحَّةِ صَلاتِه؛ فإنَّه إذا أَمَرَ اللهُ تعالى بتطهيرِ المَحَلِّ - وهو مُنفَصِلٌ عن المصلِّي - فاللِّباسُ الذي هو مُتَّصِلٌ به يكونُ الأمرُ بتطهيرِه مِن بابِ أَولَى (٣).

٦- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنّاسِ بِٱلْحَجّ يَأْتُوكَ ﴾ جملة ﴿ يَأْتُوكَ ﴾ جوابٌ للأمرِ، جعَلَ التّادينَ سَبَبًا للإتيانِ؛ تَحقيقًا لتَيسيرِ اللهِ الحَجَّ على النّاسِ، فدَلَّ جوابُ الأمرِ على أنَّ اللهَ ضَمِنَ له استجابة نِدائِه (٤).

٧- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِحَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ﴾
 فيه جوازُ المَشي والرُّكوبِ في الحَجِّ (٥٠).

٨- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنّاسِ بِٱلْحَيِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ﴾
 استَدلّ بعضُهم على تفضيلِ حَجِّ الرَّاجِلِ على الرَّاكِبِ بتَقديمِ الله تعالى ﴿ رِجَالًا ﴾ على ﴿ كُلِ ضَامِرٍ ﴾ وأنَّ ذلك دلَّ على أنَّ حَجَّ الرَّاجِلِ أفضَلُ ﴿ رِجَالًا ﴾ على ﴿ رَجَالًا ﴾ على ﴿ وَأَنَّ ذلك دلَّ على أنَّ حَجَّ الرَّاجِلِ أفضَلُ

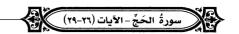
⁽١) يُنظر: ((شرح العمدة- كتاب الصلاة)) لابن تيمية (ص: ٤٠٣).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٤٢).

⁽٣) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٢/ ١٥٤).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٤٣).

⁽٥) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨١).

مِن حَجِّ الراكبِ(١).

9 - قال الله تعالى: ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَيِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ صَالِمِ اللَّهِ عَمِيقِ ﴾ إنّها قال: ﴿ يَأْتُوكَ ﴾ وإن كانوا يأتونَ الكَعبة؛ لأنّ المنادي إبراهيم، فمَن أتَى الكَعبة حاجًا، فكأنّها أتى إبراهيم؛ لأنّه أجاب نِداءَه، وفيه تَشريفُ إبراهيمَ عليه السَّلامُ (٢٠). وقيل: تعليقُ فعل ﴿ يَأْتُوكَ ﴾ بضميرِ خطابِ إبراهيمَ، فيه دلالةٌ على أنّه كان - في حياتِه - يحضرُ موسمَ الحجِّ كلَّ عامٍ، يبلّغ للناسِ التوحيدَ، وقواعدَ الحنيفيةِ (٣٠).

• ١ - قَولُه تعالى: ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنّاسِ بِٱلْحَجّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلّ صَامِرِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلّ صَامِلةٍ يَأْتُوكَ مِن كُلِّ فَجّ عَمِيقٍ ﴾ قد يُؤخذُ منه بدَلالةِ الإيماء (١٠): الوعدُ بفتوحاتٍ شاملةٍ لمناطقَ شاسعةٍ ؛ لأنَّ الإتيانَ مِنْ كلِّ فَجِّ عميقٍ ، يَدُلُّ على الإتيانِ إلى الحجِّ مِنْ بعيدٍ ، والإتيانُ إلى الحجِّ يَدُلُّ على الإسلامِ ، وبالتَّالي يَدُلُّ على مجيءِ المسلمينَ مِنْ بعيدٍ ، وهو مَحَلُّ الاستدلالِ. والله تعالى أعلمُ (٥٠).

١١- قولُه: ﴿ مِن كُلِّ فَيِّ عَمِيقٍ ﴾ الفَّج: الشَّقُّ بين جَبلينِ تَسيرُ فيه الرِّكَابُ؛ فغَلَبَ الفَّجُ على الطَّريقِ لأَنَّ أكثَرَ الطُّرقِ المُؤدِّيةِ إلى مكَّةَ تُسلَكُ بين الجبالِ(١٠).

⁽١) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٣/ ٢٨١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٣٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٤٣).

⁽٤) دلالة الإيماء: هو اقترانُ الوصفِ بحكم لو لم يَكُن الوصفُ -أو نظيرُه- للتَّعليلِ لكان ذلك الاقترانُ بَعيدًا مِن فصاحةِ كلامِ الشَّارعِ، وكان إتيانُه بالألفاظِ في غيرِ مواضِعِها، مع كونِ كلامِ الشَّارعِ مُنَزَّهًا عن الحشوِ الَّذي لا فائدةَ فيه. يُنظر: ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (٤/ ١٢٥)، ((مذكرة في أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: ٢٨٣).

⁽٥) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٩/ ١٤٠).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٤٥).

1 - قال الله تعالى: ﴿ وَيَذَكُرُواْ اَسْمَ اللّهِ فِي آيَامِ مَعْ لُومَتِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِ ﴾ وقال: ﴿ وَأَذْكُرُواْ اللّهَ فِي آيَكُمِ مَعْ لُودَتِ ﴾ [البقرة: ٣٠٦]، فائِدة قولِه: ﴿ مَعْ لُومَتِ ﴾ وَ﴿ مَعْ لُودَتِ ﴾ التَّحريضُ على هذه الأيام، وعلى اغتِنامِ فَضْلِها، أي: لَيسَت كغيرِها، فكأنَّه قال: هي مَخصوصاتُ؛ فلنُّعْتَنَمْ (١). وقيل: إنَّ سَببَ تَسميتِها مَعلوماتِ: الحِرصُ على عِلمِها بحِسابِها؛ لأنَّ وقتَ الحَجِّ في آخِرِها، وكثرة ذكرِ اللهِ تعالى فيها بالتلبيةِ والتكبيرِ (١)؛ ففي التعبيرِ بالعِلمِ إشارةٌ إلى وجوبِ استفراغِ الجُهدِ، بعدَ القطعِ بأنَّ الشهرَ ذو الحُجَّةِ اسمًا ومُسمَّى في تحريرِ أوَّلِه، وهذا على أنَّ المرادَ بـ (المعلومات) العشرُ مِن الصمَّا ومُسمَّى في تحريرِ أوَّلِه، وهذا على أنَّ المرادَ بـ (المعلومات) العشرُ مِن الحجَّةِ . وأمَّا أيَّامُ التَّشريقِ، فإنَّها لَمَّا كانتُ مبنِيَّةً على العِلمِ بأمْرِ الشهرِ الذي ذي الحجَّةِ . وأمَّا أيَّامُ التَّشريقِ، فإنَّها لَمَّا كانتُ مبنِيَّة على العِلمِ بأمْرِ الشهرِ الذي عنيرِ العَدِ؛ فلذا عبَّرَ عنها به دون العِلم بأبه دون العِلم (١٠).

١٣ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَيَذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللّهِ فِي آتِنَامِ مَعْلُومَنتِ ﴾ فيه إشارةٌ إلى أنَّ المراد به الإكثارُ؛ إذ مُطلَقُ الذِّكرِ مَندوبٌ إليه في كُلِّ وَقتٍ (٤).

18 - في قوله تعالى: ﴿ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَلَمِ ﴾ دَلالةٌ على أنَّه يُشتَرَطُ في الأُضحِيَّةِ أَنْ تكونَ مِن بهيمةِ الأنعامِ - وهي: الإبلُ والبَقَرُ والغَنَمُ - فلو ضَحَّى الإنسانُ بحيوانٍ آخَرَ أغلى منها، لم يُجْزِه، وكذلك الهديُ الذي نصَّ الشرعُ على كونِه مِن بهيمةِ الأنعامِ، كما في قولِه تعالى: ﴿ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا السَّيَسَرَ مِنَ الْهَدِي ﴾

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١١٩).

⁽٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٤٧٢، ٤٧٣).

⁽٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٣٩).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

[البقرة: ١٩٦]، وقولِه: ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْي ﴾ (١) [البقرة:

١٥- في قَولِه تعالى: ﴿ فَكُكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾ دَلالةٌ على إباحة الأكلِ مِن الهَدْي كلّه - تطوعِه و فرضِه - ؛ إذْ مَخْرَجُ الإباحةِ في الأكلِ عامٌ، فمَن خصَّ منه شيئًا فعليه أنْ يأتى بالبرهانِ (٢٠).

17 - في قَولِه تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَلَطْعِمُواْ ٱلْبَالِمِسَ ٱلْفَقِيرَ * ثُمَّ لَيُقْضُواْ تَفَخَهُمْ وَلْيُوفُواْ نَذُورَهُمْ وَلْيَطّوّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ دَلالةٌ على أنَّ المرادَ بَالأَيَّامِ المعلوماتِ: ما قَبْلَ يومِ النَّحْرِ -وهو عشرُ ذي الحِجَّةِ-؛ وذلك لأنَّه سُبحانه جَعَلَ هذا كلَّه بعد ذِحْرِه في الأيَّامِ المعلوماتِ، وقضاءُ التَّفَثِ -وهو شَعثُ الحَجِّ وغُبارُه ونصَبُه- والطوافُ بالبيتِ؛ إنَّما يكونُ في يومِ النَّحْرِ وما بعدَه، ولا يكونُ قي يومِ النَّحْرِ وما بعدَه، ولا يكونُ قبْلَه، وقد جَعَلَ اللهُ سُبحانه هذا مرَتَبًا على ذِحْرِه في الأيَّامِ المعلوماتِ بلَفظةِ «ثُمَّ» (٣).

١٧ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَـ يُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ فيه دَليلٌ على أنَّ النَّذر كان مشروعًا في شريعةِ إبراهيمَ عليه السَّلامُ (٤).

١٨ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَلْـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ دَلالةٌ على أنَّ الوفاءَ بالنَّذرِ

⁽١) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٤٢٤).

⁽٢) يُنظر: ((النُّكتُ الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٢/ ٣١٧).

ولا خلافَ في جوازِ الأكلِ مِن هدي التطوَّعِ إذا بلَغ محلَّه في الحرمِ، يُنظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (٢/ ١٩٣)، ((فتح الباري)) لابن حجر (٣/ ٥٥٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ١٩٧). وأمَّا الأكلُ مِن هدي القِرانِ والتمتعِ فالجمهورُ على استحبابِه. يُنظر: ((الهداية شرح البداية)) للميرغيناني (١/ ١٨٦)، ((الشرح الكبير)) للدردير (٢/ ٨٩)، ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٥٥).

⁽٣) يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: ٢٧٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٥٠).

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

عِبادةٌ؛ لأنَّ قولَه: ﴿ وَلَـيُوفُوا نَذُورَهُمْ ﴾ أمرٌ، والأمرُ بوفائِه يدُلُّ على أنَّه عِبادةٌ؛ لأنَّ العِبادة ما أُمِرَ به شَرعًا (١٠).

19 - قَولُه تعالى: ﴿ وَلَـ يُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ يدُلُّ على وُجوبِ الإيفاءِ بالنَّذرِ؛ فصيغةُ الأمرِ تَقتَضي الوُجوبَ -على الأصَحِّ - إلَّا لدَليلٍ صارفٍ عنه (٢٠). ففيه دليلٌ على وُجوبِ إخراجِ النَّذْرِ إن كان دمًا أو هَدْيًا أو غيرَه، ويدُلُّ ذلك على أنَّ دليلٌ على وُجوبِ إخراجِ النَّذْرِ إن كان دمًا أو هَدْيًا أو غيرَه، ويدُلُّ ذلك على أنَّ النَّذرَ لا يجوزُ أن يُأكِلَ منه وفاءً بالنَّذرِ، وكذلك جزاءُ الصَّيدِ، وفِديةُ الأذى؛ لأنَّ المطلوبَ أن يأتيَ به كامِلًا مِن غيرِ نَقصِ لحم ولا غيرِه (٣).

• ٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلْ يَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَرْبِيقِ ﴾ استُدِلَّ به على أنَّ الطَّوافَ لا يجوزُ داخِلَ البَيتِ، ولا في شَيءٍ مِن هَوائِه (٤)، وأنَّه يَجِبُ الطَّوافُ مِنْ وَراءِ الحِجْرِ؛ لأنَّه مِنْ أصلِ البيتِ الَّذي بناه إبراهيمُ، وإنْ كانت قُرَيْشٌ قد أخْرَجوه مِنَ البيتِ، حِينَ قَصُرَتْ بهم النَّفَقَةُ؛ ولهذا طافَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم مِنْ وراءِ الحِجْرِ، وأخبرَ أنَّ الحِجْرَ مِنَ البيتِ، ولم يَسْتَلِمِ الرُّكنيْنِ الشَّامِيَّيْن؛ لأنَّهما لم يُتَمَّما على قواعِدِ إبراهِيمَ العتيقَةِ (٥).

٢١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلْـ يَطَّوَفُواْ بِالْلَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ هذا أمرٌ بالطَّوافِ خُصوصًا، بعدَ الأمرِ بالمناسِكِ عُمومًا؛ لِفَضلِه وشَرَفِه، ولِكَونِه المقصودَ، وما قَبْلَه وسائِلُ إليه، ولعَلَّه -واللهُ أعلَمُ أيضًا - لفائدةٍ أُخرى، وهي: أنَّ الطَّوافَ

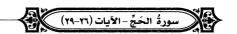
⁽١) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (١/٢٤٦).

⁽٢) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٣٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٤٥).

⁽٤) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٢).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ١٨). ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٥٤).

مَشروعٌ كُلَّ وَقتٍ، وسواءٌ كان تابِعًا لنُّسُكٍ أم مُستَقِلًّا بنَفْسِه(١).

٢٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلْـ يَطَّوَّهُوا بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ دَلَّ على لُزومِ طَوافِ الإفاضَةِ، وأنَّه لا صِحَّةَ للحجِّ بدونِه (٢).

٢٣ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلْـيَطَّوَّوُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ ختَمَ خِطابَ إبراهيمَ
 بالأمرِ بالطَّوافِ بالبَيتِ؛ إيذانًا بأنَّهم كانوا يَجعَلونَ آخِرَ أعمالِ الحَجِّ الطَّوافَ
 بالبيتِ، وهو المُسمَّى في الإسلام طَوافَ الإفاضةِ (٣).

بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلِفَ بِى شَيْئَا
 وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّ آبِفِينَ وَٱلْقَ آبِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴾

- عَطْفٌ على جُملةِ ﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ ﴾ عطْفَ قِصَّةٍ على قِصَّةٍ . ويُعْلَمُ منها تَعليلُ الجُملةِ المعطوفةِ عليها، بأنَّ المُلحِدَ في المسجِدِ الحرامِ قد خالَفَ بإلحادِه فيه ما أرادَهُ اللهُ مِن تَطهيرِه حينَ أمَرَ ببِنائِه، والتَّخلُّصُ من ذلك إلى إثباتِ ظُلْمِ المُشركينَ وكُفرانِهم نِعمةَ اللهِ في إقامةِ المسجِدِ الحرام وتَشريع الحجِّر '').

- قولُه: ﴿ وَإِذْ بَوَّأَنَا ﴾ (إذ) مَنصوبٌ بفِعْلٍ مُقدَّرٍ، أي: اذكُرْ ذلك الوقْتَ العظيم، وعُرِفَ معنى تَعظيمِه مِن إضافةِ اسمِ الزَّمانِ إلى الجُملةِ الفِعليَّةِ دونَ المصدرِ؛ فصار بما يدُلُّ عليه الفِعْلُ منَ التَّجدُّدِ كأنَّه زمَنُ حاضرٌ (٥٠).

⁽١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٦).

⁽٢) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٥٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٥٠).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٢٤٠).

⁽٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

وتَوجيهُ الأمرِ بالذِّكرِ إلى الوقْتِ، مع أنَّ المقصودَ تَذكيرُ ما وقَعَ فيه من الحوادثِ؛ للمُبالَغةِ في إيجابِ ذِكْرِها؛ لِمَا أنَّ إيجابَ ذِكْرِ الوقْتِ إيجابُ لذِكْرِ ما وقَعَ فيه بالطَّريقِ البُرهانيِّ، ولأنَّ الوقتَ مُشتمِلٌ عليها، فإذا استُحضِر كانت حاضرةً بتَفاصيلها كأنَّها مُشاهَدةٌ عِيانًا (۱).

- واللَّامُ في ﴿ لِإِبْرَهِيمَ ﴾ لامُ العِلَّةِ؛ لأنَّ (إبراهيمَ) مفعولٌ أوَّلُ لـ ﴿ بَوَّأْنَا ﴾ الَّذي هو مِن باب (أعطى)؛ فاللَّامُ مِثْلُها في قولِهم: (شكرْتُ لك)، أي: شكرْتُك لأجْلِك. وفي ذِكْرِ اللَّام في مثْلِه ضَربٌ من العِنايةِ والتَّكرمةِ (٢).

- وقولُه: ﴿ مَكَاكَ ٱلْبَيْتِ ﴾ فيه إيجازٌ في الكلام، كأنّه قيل: وإذ أعطيناهُ مكانًا لِيَتَّخِذَ فيه بَيتًا، فقال: ﴿ مَكَاكَ ٱلْبَيْتِ ﴾؛ لأنّ هذا حكايةٌ عن قِصَّةٍ مَعروفةٍ لهم، وسبَقَ ذِكْرُها فيما نزَلَ قبْلَ هذه الآيةِ مِن القُرآنِ. والبيتُ مَعروفٌ معهودٌ عند نُزولِ القُرآنِ؛ فلذلك عُرِّفَ بلامِ العهْدِ، ولولا هذه النّكتةُ لكان ذِكْرُ (مكان) حشْوًا (٣).

- قولُه: ﴿ وَطَهِ مَ بَيْتِي ﴾ إضافةُ البيتِ إلى ضَميرِ الجَلالةِ تَشريفٌ للبَيتِ، وفي الكلامِ إيجازٌ بالحذْفِ دلَّ عليه ﴿ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَاتَ ٱلْبَيْتِ ﴾، والتَّقديرُ: وأمَرْناهُ ببِناءِ البيتِ في ذلك المكانِ، وبعْدَ أَنْ بَناهُ قُلْنا: لا تُشْرِكُ بي شيئًا، وطَهِّرْ بَيتي (٤).

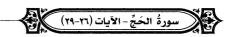
- قولُه: ﴿ وَٱلْقَآ إِمِينَ وَٱلرُّكِّ عِ ٱلشَّجُودِ ﴾ فيه التَّعبيرُ عن الصَّلاةِ بأركانِها؛

أينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠٣).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٤١، ٢٤١).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٢٤١).

ولعلَّ ذلك للدَّلالةِ على أنَّ كلَّ واحدٍ منها مُستقِلُّ باقتضاءِ ذلك؛ فكيف وقد اجتمَعَتْ (١)؟!

- ولمْ يَعطِفِ السُّجودَ؛ لأنَّه مِن جِنسِ الرُّكوعِ في الخُضوعِ، ويجوزُ أن يكونَ (القائِمينَ) بمعنى الطَّارئينَ، فيكونَ المرادُ بالرُّكعِ السُّجودِ فقط المُصَلِّينَ (٢).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ
 مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيتٍ ﴾

- قولُه: ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾ مُضاعفةُ الحُروفِ في قولِه: ﴿ وَأَذِن ﴾ مُشعِرٌ بتَكريرِ الفِعْلِ، أي: أكثِرِ الإخبارَ بالشَّيءِ (٣).
  - الألفُ واللَّامُ في ﴿ ٱلنَّاسِ ﴾ للجِنْسِ؛ فيَعُمُّ كلَّ البشرِ (١٠).
- قولُه: ﴿ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ ﴾ الواوُ واوُ التَّقسيمِ الَّتي بمعنى (أو)؛ إذ معنى العَطْفِ هنا على اعتبارِ التَّوزيعِ بين راجلٍ وراكبٍ، والمقصودُ منه استيعابُ أحوالِ الآتِينَ؛ تَحقيقًا للوعْدِ بتَيسيرِ الإتيانِ المُشارِ إليه بجَعْلِ إتيانِهم جوابًا للأمْرِ. وقُدِّمَ قولُه: ﴿ رِجَالًا ﴾؛ لكونِ هذه الحالِ أغرَبَ، ثمَّ أَدُكِرَ بعْدَه ﴿ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ ﴾؛ تكملةً لتَعميمِ الأحوالِ؛ إذ إتيانُ النَّاسِ لا يَعْدو أَحَدَ هذينِ الوصفينِ (٥٠). وقيل: تقديمُ الرِّجالُ على الرُّكبانِ فيه فائدةٌ يَعْدو أَحَدَ هذينِ الوصفينِ (١٥). وقيل: تقديمُ الرِّجالُ على الرُّكبانِ فيه فائدةٌ

⁽١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٦٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠٣).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (٩/ ١٣٦).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٤٢).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٢٤٤، ٢٤٤).

جليلةٌ؛ وهي: أنَّ اللهَ تعالى شَرَط في الحجِّ الاستطاعة - ولا بُدَّ مِن السَّفَرِ الله لغالِبِ النَّاسِ - فذكر نوعي الحُجَّاجِ؛ لِقَطْعِ تَوَهُّم مَن يظنُّ أَنَّه لا يجِبُ إلا على راكِبٍ، وقَدَّمَ الرِّجالَ؛ اهتِمامًا بهذا المعنى وتأكيدًا. ومِن النَّاسِ مَن يقولُ: قدَّمَهم جَبْرًا لهم؛ لأنَّ نفوسَ الرُّكْبانِ تَزدَريهم وتوبِّخهم، وتقولُ: "إنَّ يقولُ: قالى لم يكتُبُه عليكم، ولم يُرِدْه منكم!»، وربَّما توهَموا أنَّه غيرُ نافع لهم، فبدأ به؛ جَبْرًا لهم ورحمةً(۱).

- وكلمةُ (كلِّ) في قولِه: ﴿ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ ﴾ مُستعمَلةٌ في الكثرةِ، أي: وعلى رواحِلَ كثيرةٍ (٢).

- قولُه: ﴿ وَكُلَ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْلِينَ مِن كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ ﴾ الضَّامِرُ: البعيرُ المهزولُ الَّذِي أَتعبَه السَّفرُ -على قولٍ في التفسيرِ - ؛ فوصَفَها اللهُ تعالى بالمآلِ الَّذي انتهَتْ عليه إلى مَكَّة ، وذكر سبب الضُّمورِ ، فقال: ﴿ يَأْلِينَ مِن كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ ﴾ ، أي: أثَّرَ فيها طولُ السَّفرِ ، ورَدَّ الضَّميرَ إلى الإبلِ ؛ تكرِمةً لها ؛ لقَصْدِها الحجَّ مع أربابِها ، كما قال: ﴿ وَالْعَدِينَةِ ضَبْحًا ﴾ [العاديات: ١] في خَيلِ الجِهادِ ؛ تكرِمةً لها حين سعَتْ في سَبيلِ اللهِ (٣) .

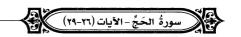
- قَولُه: ﴿ يَأْنِينَ ﴾ يجوزُ أن يكونَ صِفةً لـ ﴿ كُلِّ ضَامِرٍ ﴾ ؛ لأنَّ لفظَ (كل) صيَّرَه في معنى الجمع، وإذ هو جَمْعٌ لِما لا يَعقِلُ فحقُّه التأنيث، وإنما أُسندَ الإتيانُ إلى الرواحِلِ دون النَّاسِ فلم يقُل: (يأتون) ؛ لأنَّ الرواحِلَ هي سببُ إتيان الناسِ مِن بُعدٍ لِمن لا يستطيعُ السَّفَرَ على رجلَيه. ويجوزُ أن تُجعَلَ

⁽١) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (١/ ٦٩).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٤٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٣٩).

جملة ﴿ يَأْنِينَ ﴾ حالًا ثانيةً من ضَميرِ الجَمعِ في ﴿ يَأْتُوكَ ﴾؛ لأنَّ الحالَ الأُولَى تَضمَّنتْ معنى التَّنويعِ والتَّصنيفِ؛ فصارَ المعنى: يَأْتُوكَ جماعاتٍ، فلمَّا تُؤوِّلَ ذلك بمعنى الجماعاتِ جرَى عليهم الفِعلُ بضَميرِ التأنيثِ، وهذا الوجهُ يَتضمَّنُ زِيادةَ التَّعجيبِ مِن تيسيرِ الحَجِّ حتَّى على المُشاةِ(۱). وقيل: ﴿ يَأْنِينَ ﴾ فَجمَع؛ لأنَّه أُريدَ بكلِّ ضامرٍ النوقُ، ومعنى الكلِّ الجَمعُ؛ فلذلك قيل: ﴿ يَأْنِينَ ﴾ (۱).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي آتِامِ مَعْلُومَنتٍ
 عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْعَلَمِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾

- قولُه: ﴿ لِيَشْهَدُوا ﴾ يَتعلَّقُ بقولِه: ﴿ يَأْتُوكَ ﴾؛ فهو عِلَّةُ لإتيانِهم الَّذي هو مُسبَّبٌ على التَّأذينِ بالحجِّ، فآلَ إلى كونِه عِلَّةً في التَّأذينِ بالحجِّ (٣).
- قولُه: ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنْنِفِعَ لَهُمْ ﴾ أي: لِيَحضُروا، فيُحَصِّلوا منافِعَ لهم؛ فكَنَّى بشُهودِ المنافعِ عن نَيلِها. ولا يُعْرَفُ ما وعَدَهم اللهُ على ذلك بالتَّعيينِ(١٠).
- ونكَّرَ المنافِعَ؛ لأَنَّه أراد منافِعَ مُختصَّةً بهذه العبادةِ دِينيَّةً ودُنيويَّةً لا تُوجَدُ في غيرِها من العباداتِ؛ فدَلَّ التَّنكيرُ فيها على تَفخيمِ المنافِعِ وتكثيرِها، بحيثُ لا توجَدُ في غيرها(٥).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٤٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ١٥٥)

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٤٥).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٢٤٦، ٢٤٦).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٥٢)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٠)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠٤/١٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢٠٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٤٠١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ٤٢١).

- وفي قولِه: ﴿ وَيَذْكُرُواْ اَسْمَ اللّهِ فِي آيَتَامِ مَّعَلُومَنَتِ عَلَى مَا رَزَقَهُم ﴾ كنَّى عن النَّحِرِ والنَّبِحِ بِذِكْرِ اسمِ اللهِ، وفيه تنبيه على أنَّ الغرَضَ الأصلِيَّ فيما يُتقرَّبُ به إلى اللهِ أنْ يُذكَرَ اسْمُه، وقد حسَّنَ الكلامَ تَحسينًا بيَّنًا: أنْ جُمِعَ بين قولِه: ﴿ وَلَهِ اللّهِ أَنْ يُذَكَرُ اَسْمُهُ اللّهِ ﴾، وقولِه: ﴿ عَلَى مَا رَزَقَهُم ﴾؛ فجُمِعَ بين ين قولِه: ﴿ وَلَهُ الرَّازِقِ والمرزوقِ على طَريقةِ التَّعليلِ، وذلك أنْ رُتِّبَ ذِكْرُ اسمِ اللهِ على الوصْفِ المُناسِبِ، هو كونُه رِزقًا منه، ولو قيل: (لِيَنْحَروا في أيَّامٍ مَعلى الرُحَماتِ بَهيمةَ الأنعامِ)، لم يُرَشَيءٌ من ذلك الحُسْنِ والرَّوعةِ. ومع هذه النُّكتةِ الجليلةِ رُوعِيَ فيه معنى الإجمالِ والتَّفصيلِ (١٠).

- وفي جَعْلِ قولِه: ﴿ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ ﴾ غايةً للإتيانِ: إيذانٌ بأنَّه الغايةُ القُصوى دونَ غيره (٢).

- وأيضًا في قولِه: ﴿ وَيَذْكُرُواْ اَسْمَ اللّهِ فِي آيّامِ مَعْلُومَتِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِ يمَةِ الْأَنْعَدِ ﴾ عُلِّقَ الفِعْلُ بالمرزوقِ وبُيِّنَ بالبهيمةِ؛ تَحريضًا على التَّقرُّبِ، وتَنبيهًا على الذِّكْرِ (٣). وأُدْمِجَ في هذا الحُكْمِ الامتنانُ بأنَّ اللهَ رزَقَهم تلك الأنعام، وهذا تَعريضٌ بطلبِ الشُّكرِ على هذا الرِّزقِ بالإخلاصِ للهِ في العبادةِ، وإطعامِ المَحاويجِ من عِبادِ اللهِ مِن لُحومِها، وفي ذلك سَدُّ لحاجةِ الفُقراءِ بتَزويدِهم ما يَكْفيهم لعامِهم؛ ولذلك فُرِّعَ عليه: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَلَمْهُمُ اللّهِ مِن الْمَعْمُواْ ٱلْمَاتِيسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾ (١).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۵۳)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۷۰)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱/ ۲۷۲)، ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ۲۰۲).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/٤/١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠٤).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٤٦).

وله: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَاَطْعِمُواْ اَلْبَآهِسَ الْفَقِيرَ ﴾ الأمْرُ بالأكْلِ منها يحتملُ أَنْ يكونَ أَمْرَ وُجوبٍ في شَريعةِ إبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ فيكونَ الخِطابُ في قولِه: ﴿ فَكُلُواْ ﴾ لإبراهيمَ ومَن معه. وقد عُدِلَ عن الغيبةِ الواقعةِ في ضَمائرِ لَيْسَهُ هُدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَدَّكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ فِي آيَتَامِ مَعْ لُومَنتِ عَلَى مَا رَزَقَهُم فِنْ بَهِ يمَةِ الْأَنْعَلَمِ ﴾، إلى الخِطابِ بذلك في قولِه: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَاَطْعِمُواْ اَلْمَ مَا اللَّهُ عَلَى الْمَوْدِ مَا مُودٍ اللَّهَاتِ، أو على تقديرِ قولٍ مَحذوفٍ مأمورٍ به إبراهيمُ عليه السَّلامُ، وفي حِكايةِ هذا تَعريضٌ بالرَّدِّ على أَهْلِ الجاهليَّةِ؛ إذ المَقْضُواْ تَفَنَهُمْ ﴾. ويحتملُ أنْ تكونَ جُملةُ ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا ... ﴾ إلخ، مُعترِضةً لَيْقَضُواْ تَفَنَهُمْ ﴾. ويحتملُ أنْ تكونَ جُملةُ ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا ... ﴾ إلخ، مُعترِضةً مُفرَّعةً على خِطابِ إبراهيمَ ومَن معه تَفريعَ الخبَرِ على الخبَرِ؛ تَحذيرًا مِن أَنْ يُمنعَ اللهَ الْمَبْوِ على الخبَرِ؛ تَحذيرًا مِن أَنْ يُمنعَ اللهَ الْمُنْ عَلَى الْمَالِ عليهم، وفي ذلك حَثُ يُمنعَ الأَكْلُ مِن بَعْضِها (١٠). وقيل: التفتَ إلى الإقبالِ عليهم، وفي ذلك حَثٌ على التقرُّبِ بالضَّحايا والهدايا (١٠).

- وفي قولِه: ﴿ آلْبَالِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾ لم يُعْطَفْ أَحَدُ الوَصفينِ على الآخَرِ؛ لأنَّه كالبَيانِ له، وإنَّما ذُكِرَ البائسُ مع أنَّ الفَقيرَ مُغْنِ عنه؛ لتَرقيقِ أفئدةِ النَّاسِ على الفقيرِ بتَذكيرِهم أنَّه في بُؤْسٍ؛ لأنَّ وَصْفَ (فقير) -لشُيوعِ النَّاسِ على الفقيرِ بتَذكيرِهم أنَّه في بُؤْسٍ؛ لأنَّ وَصْفَ (فقير) -لشُيوعِ تَداوُلِه على الألسُنِ - صار كاللَّقبِ غيرَ مُشعِرٍ بمعنى الحاجةِ، وقد حصَلَ من ذِكْرِ الوصفينِ التَّأكيدُ. وقيل: البائسُ الَّذي ظهرَ بُؤْسُه في ثِيابِه وفي وَجْهِه، والفقيرُ: الَّذي تكونُ ثِيابُه نَقيَّةً ووَجْهُه وَجْهَ غَنِيٍّ؛ فعلى هذا التَّفسيرِ يكونُ البائسُ هو المُسكينَ (٣)، ويكونُ ذِكْرُ الوَصفينِ لقَصدِ استيعابِ أحوالِ يكونُ البائسُ هو المُسكينَ (١٩)، ويكونُ ذِكْرُ الوَصفينِ لقَصدِ استيعابِ أحوالِ

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٤٧).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٣٩).

⁽٣) وقد وقَع الخلافُ بينَ العلماءِ في الفقير والمسكين أيُّهما أسوأُ حالًا. ينظر: ((معاني القرآن)) =

المُحتاجينَ (١).

- وكرَّرَ قولَه: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾ في قولِه: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾ في قولِه: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَائِعَ وَأَلْمُعْتَرَ ﴾ [الحج: ٣٦]؛ لأنَّ الأوَّلَ مُرتَّبٌ على ذَبْحِ البُدْنِ خاصَّةً، الأنعامِ الشَّاملةِ للبُدْنِ والبقرِ والغَنمِ، والثَّانِيَ مُرتَّبٌ على ذَبْحِ البُدْنِ خاصَّةً، وإنْ وافقَهُ في حُكْمٍ ذَبْحِ الآخرينَ (٢).

٤ - قَولُه تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيَقَضُواْ تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَّفُواْ بِالْبَيْتِ
 الْعَشِيقِ ﴾

- قولُه: ﴿ ثُمَّ لَيُقْضُواْ تَفَنَهُمْ ﴾ (ثمَّ) هنا عطَفَتْ جُملةً على جُملةٍ؛ فهي للتَّراخي الرُّتبيِّ لا الزَّمنيِّ؛ فتُفِيدُ أنَّ المعطوف بها أهَمُّ في الغرَضِ المسوقِ إليه الكلامُ مِن المعطوفِ عليه، وذلك في الوَفاءِ بالنَّذرِ والطَّوافِ بالبيتِ العتيقِ ظاهرٌ؛ إذ هما نُسكانِ أهَمُّ مِن نَحْرِ الهَدايا(٣).

- وفي قولِه: ﴿ إِلَّهَ يَتِ الْعَتِيقِ ﴾ شَبَّهَ البيتَ بالعبْدِ العتيقِ في أنَّه لا مِلْكَ لأحدٍ عليه -على أحدِ الأقوالِ في التفسيرِ -، وفيه تَعريضٌ بالمُشركينَ؛ إذ كانوا يَمْنعونَ منه مَن يَشاؤونَ حتَّى جَعَلوا بابَه مُرتفِعًا بدونِ درَجٍ؛ لئلَّا يَدخُلَه إلَّا مَن شاؤوا (٤٠).

⁼ للنحاس (٣/ ٢٢١، ٢٢٢)، ((تفسير الماوردي)) (٢/ ٣٧٥، ٣٧٥)، ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٢/ ٢٣٥) ((العذب النمير)) للشتقيطي (٥/ ٥٨٨).

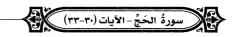
⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٤٨، ٢٤٨).

⁽٢) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٨٢، ٣٨٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٤٨).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٢٥٠).

الآيات (۲۰-۲۰)

﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتَ لَكُمُ الْأَوْكِنِ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْكِنِ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْكِنِ وَاجْتَنِبُوا وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَمَا خَرَ مِن السَمَاءِ فَوْكَ السَّمَاءِ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَمَا خَرَ مِن السَّمَاءِ فَتَخَطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقِ ﴿ اللَّهِ فَلَا تَعْرَبُ اللَّهِ مَنْكَيْرَ اللَّهِ فَلَا مَن تَقْوَى الْقَلُوبِ ﴿ آلَ لَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ اللَّهَ مَكَمَّ مُمَ مَعَيْمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللِمُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللللللللللللَّةُ اللللللللللللللللللللللللل

غُريبُ الكُلمات:

﴿ ٱلرِّبَصِٰ ﴾: هو اسمٌ لكُلِّ ما استُقذِرَ مِن عَمَلٍ، وكُلُّ قَذَرٍ رِجسٌ، وأصلُه يدُلُّ على الخُبثِ والقَذارةِ(١).

﴿ ٱلزُّورِ ﴾: أي: الكَذِبِ والفِرْيَةِ على اللهِ، وأصلُ (زور): يدُلُّ على المَيلِ والعُدولِ(٢).

﴿ حُنَفَآءَ ﴾: جمعُ حَنيفٍ، وهو المُقبلُ على اللهِ، المُعرضُ عمَّا سِواه، وقيل: الحنيفُ: هو المسلمُ المستقيمُ (٣)، وقيل: المائلُ عن الشركِ والدِّينِ الباطلِ إلى

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٩٠)، ((الغريبين)) للهروي (٣/ ٧١٧)، ((البسيط)) للواحدي (١٥ / ٣٧٩). ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٤٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٣٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤٥)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٨٥).

⁽٣) وذلك بِناءً على قولِ مَن قال: إنَّ الحنيفَ هو المستقيمُ مِن كلِّ شيءٍ، والحنفَ الاستقامةُ، وجعلوا الرَّجلَ الَّذي تُقبلُ إحدَى قَدَميه على الأُخرى، إنَّما قِيل له: أحنفُ، على جهة التفاؤلِ، كما قِيل للمَهْلَكةِ مِن البلادِ: المفازَةُ، بمعنَى الفوزِ بالنَّجاةِ منها والسَّلامةِ؛ وكما قِيل لِلَّديغِ: السَّليمُ؛ تفاؤلًا له بالسَّلامةِ مِن الهلاكِ، وما أشبهَ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ٥٩١)، =

التوحيدِ، والدِّينِ الحقِّ المستقيمِ، وأصلُ الحنفِ: الميلُ عن الشيءِ بالإقبالِ على آخَرَ، فالحنفُ ميلٌ عن الضلالةِ إلى الاستقامةِ، وأصلُه ميلٌ في إبهاميِ القدمين، كل واحدةٍ على صاحبتِها(۱).

﴿ خَرَّ ﴾: أي: سَقَط على وَجهِه، وأصلُه يدُلُّ على اضطرابٍ وسُقوطٍ مع صَوتٍ (١).

﴿ سَجِيقٍ ﴾: أي: بَعيدٍ، وأصلُ (سحق): يدُلُّ على بُعدٍ (٣).

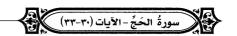
﴿ شَعَكَ بِرَ ﴾: جمْعُ شَعيرَةٍ، وهي ما جعَله اللهُ تعالى عَلَمًا لطاعتِه، وأصل (شعر): هنا يدلُّ على عِلْمٍ وعَلَمٍ (١٠).

= ((تفسير الماوردي)) (٢/ ٣٥٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٤٦).

قال القرطبي: (ولفظةُ ﴿ حُنَفَآءَ ﴾ مِن الأضدادِ؛ تقعُ على الاستقامةِ، وتقعُ على الميلِ). ((تفسير القرطبي)) ((الله على الميلِ). ((الله على الميلِ)) ((الله على الميلِ)) (١٢/ ٥٥).

- (۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٦٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٨٤)، ((التذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٩١)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (٩/ ٣١٩)، ((الحليات)) لابن اللهائم (ص: ٩٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٣٥٩).
- (۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٥٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢١١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٤٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٧٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٤٣).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٣٨)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٦٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٣٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠٢)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٥٢٠).
- (٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٨٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٩٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٥٤)، ((اتذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٩٨).

﴿ عَلَٰهُمَا ﴾: المَحِلُّ: الموضِع الذي يَحلُّ فيه نَحْر الهدْي، وقيل: هو وَقتُ النَّحْرِ ومكانُه، وأصلُ (حلل): فَتْحُ الشَّيْءِ(١).

المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى: ذلك الذي أمرَ اللهُ به مِن قَضاءِ التَّفَثِ والوَفاءِ بالنُّذورِ والطَّوافِ بالبَيتِ: هو ما أو جَبَه اللهُ عليكم؛ فعَظِّموه، ومَن يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللهِ -ومنها مَناسِكُه - بأدائِها كامِلةً خالِصةً لله؛ فهو خيرٌ له في الدُّنيا والآخرةِ. وأحلَّ اللهُ لكم أكلَ الأنعامِ إلَّا ما حرَّمه فيما يُتلَى عليكم في القُرآنِ مِنَ المَيتةِ وغيرِها، فاجتَنِبوه، وابتَعِدوا عن عِبادةِ الأصنام؛ فإنَّها قَذَرٌ، وعَنِ كُلَّ قُولٍ باطِلٍ، مُستقيمينَ للهِ على إخلاصِ العَمَلِ له، مُقبِلينَ عليه بعِبادتِه وَحْدَه وإفرادِه بالطَّاعةِ، مُعرِضينَ عَمَّا إخلاصِ العَمَلِ له، مُقبِلينَ عليه بعِبادتِه وَحْدَه وإفرادِه بالطَّاعةِ، مُعرِضينَ عَمَّا مِسواه بنَبْذِ الشِّركِ؛ فإنَّه مَن يُشرِكُ بالله شَيئًا فمَثلُه -في بُعْدِه عن الهُدى، وفي هلاكِه وسُقوطِه مِن رَفيعِ الإيمانِ إلى حَضيضِ الكُفرِ، وتخَطُّف الشَّياطينِ له مِن كُلِّ جانبٍ - كَمَثَلِ مَن سَقَط مِنَ السَّماءِ؛ فإمَّا أن تخطَفَه الطَّيرُ فتُقَطِّع أعضاءَه، وإمَّا أن تُخطَفَه الطَّيرُ فتُقَطِّع أعضاءَه، وإمَّا أن تُلقيَ الرِّيحُ أوصالَه المُمَزَّقةَ في مَوضِع بَعيدِ العُمقِ.

ذلك ما أمَرَ اللهُ به مِن تَوحيدِه وإخلاصِ العبادةِ له، ومَن يَمتَثِلْ أَمْرَ اللهِ ويُعَظِّمْ مَعالِمَ الدِّينِ، ومنها الهدايا، وذلك باستِحسانِها واستِسْمانِها وتكميلِها مِن كُلِّ وَجهٍ؛ فهذا التَّعظيمُ مِن أفعالِ أصحابِ القُلوبِ المتَّصِفةِ بتَقوى اللهِ وخَشيَتِه.

لكم في هذه الهَدايا منافِعُ تَنتَفِعونَ بها مِنَ الصُّوفِ واللَّبَنِ والرُّكوبِ وغيرِ ذلك ممَّا لا يَضُرُّها، إلى وَقتِ ذَبحِها عندَ بُلوغِها البَيتَ العَتيقَ.

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۷۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۲۰)، ((تفسير السمعاني)) (۳/ ۲۳)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۵۱)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۶۲)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۵۲).

تَغسيرُ الآيات:

﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، عِندَ رَبِّهِ عَهُ.

أي: ذلك الذي أمَرَ اللهُ به مِن قَضاءِ التَّفَثِ والوَفاءِ بالنُّذورِ والطَّوافِ بالبَيتِ العَتيقِ: هو ما أوجَبَه اللهُ عليكم -أيُّها النَّاسُ - في حَجِّكم؛ فعَظِّموه، ومَن يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللهِ، فيَجتَنِبْ ما أمرَه اللهُ باجتِنابِه؛ تَعظيمًا منه لحُدودِ اللهِ أن يُواقِعَها أو يَستَجِلَّها - فهو خَيرٌ له عِندَ رَبِّه في دِينِه ودُنياهُ وآخِرَتِه (۱).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٣٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ٥٤)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (۲/ ۷۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤١٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۲۰۱، ۲۰۱).

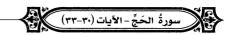
ممَّن قصَر معنى قولِه: ﴿ يُعَظِّمُ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ ﴾ هنا على اجتنابِ ما أَمَره اللَّهُ باجتنابِه في حالِ إحرامِه: ابنُ جرير، ومكِّيُّ، وابن الجوزي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٣٣)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكى (٧/ ٤٨٨٢)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٣٥).

قال مقاتل بن سليمان: (﴿ حُرُمَنتِ ٱللهِ ﴾ يعني أمرَ المناسِكِ كلِّها). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (((مار ١٢٣)). ((٢٣ /٣٠)).

وممَّن اختار أنَّ المرادَ بحُرُماتِ الله: مَعاصيه ومحارِمُه وما نهى عنه: البغوي، والخازن، وابن كثير، والعليمي، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٣٨)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٢٥٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ١٥٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٣٤)، وممَّن اختار العُمومَ: الزَّجَّاجُ، والسَّعدي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٣/ ٤٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٧).

قال الزَّجَّاجُ: (وحُرُماتُ اللهِ: الحجُّ والعُمرةُ وسائِرُ المناسِكِ، وكُلُّ ما فَرَض اللهُ فهو مِن حُرُماتِ الله، والحُرمةُ ما وَجَب القيامُ به، وحَرُمَ تركهُ والتَّفريطُ فيه). ((معاني القرآن وإعرابه)) (٣/ ٤٢٤).

﴿ وَأُحِلَت لَكُمُ ٱلْأَنْعَدُمُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾.

أي: وأَحَلَّ اللهُ لكم -أيُّها النَّاسُ- الإبِلَ والبَقَرَ والغَنَمَ أَن تأكُلوها إذا ذكَّيتُموها، إلَّا (١) ما يُتلى عليكم تحريمُه في القُرآنِ؛ كالمَيْتةِ، والدَّمِ، ولَحمِ الخِنزيرِ، وما أُهِلَّ لِغَيرِ اللهِ به (٢).

= وقال السعدي: (وحُرُماتُ اللهِ: كلُّ ما له حُرمةٌ وأُمِرَ باحترامِه بعبادةٍ أو غيرِها؛ كالمناسِكِ كُلِّها، وكالحَرَمِ والإحرامِ، وكالهدايا، وكالعباداتِ التي أمرَ اللهُ العبادَ بالقيامِ بها). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٧).

وقال ابنُ عطية: (والحُرُماتُ المقصودةُ هاهنا في أفعالِ الحَجِّ: المشارُ إليها في قَولِه: ﴿ ثُمَّ لَيُقَضُواْ تَعَنَّمُهُمْ وَلْمُرُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾، ويدخُلُ في ذلك تعظيمُ المواضِع. قاله ابنُ زيدٍ وغَيرُه،... ثمَّ لفظُ الآيةِ بعد ذلك يتناولُ كُلَّ حُرمةٍ لله تعالى في جميع الشَّرعِ). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٢٠). (١) قال الشنقيطي: (لم يُبيَّنُ هنا هذا الذي يُتلَى عليهم المُستثنى مِن حِليَّةِ الأنعام، ولكِنَّه بيَّنَه بقَولِه تعالى في سورة «الأنعام»: ﴿ قُل لا آَعِدُ فِي مَا آوَحِيَ إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِدِ يَطَعَمُهُ وَإِلَا آن يَكُونَ مَيْتَةً وَتعالى في سورة «الأنعام»: ﴿ قُل لا آَعِدُ فِي مَا آوَحِي إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِدِ يَطَعَمُهُ وَإِلَا آن يَكُونَ مَيْتَةً وَقَد دَمَا مَسْفُوحًا أَوْلَحَمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ وِجَسُّ آوَ فِسَقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِدِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وهذا الذي ذكرنا هو الصَّوابُ، أمَّا ما قاله جماعاتٌ مِن أهل التفسيرِ مِن أنَّ الآيةَ التي بيَّنَت الإجمالَ في قولِه تعالى هنا: ﴿ إِلّا مَا يُتَلَى عَلَيْحَكُمُ الْمَيْتُونَةُ وَالْمَوْقُودَةُ ﴾ [المائدة: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْحُمُ الْمَيْتَلُ وَلَكُمُ الْمَيْتَ لُو المائدة: ٣] الآيةَ؛ فهو غَلَطٌ؛ لأنَّ «المائدة» من آخِرِ ما نزلَ مِن القرآنِ وآيَةُ «الحَجِّ» هذه نازلةٌ قبل نزولِ «المائدة» بكثيرٍ فلا يَصِحُ النَّالُ البَيانُ عليها في قَولِه تعالى: ﴿ إِلَّا مَا يُشَلَى عَلَيْحَكُمُ اللهُ المُبَيِّنُ لذلك الإجمالِ آيةُ أن يُحالَ البَيانُ عليها في قَولِه تعالى: ﴿ إِلَّا مَا يُشَلَى عَلَيْحَكُمُ اللهُ المُبَيِّنُ لذلك الإجمالِ آيةً

وقال ابن عاشور: (استثنى منه ما يُتلَى تحريمُه في القرآنِ، وهو ما جاء ذكرُه في سورةِ «الأنعامِ» في قولِه: ﴿ قُل لا آَجِدُ فِي مَا أُوحِىَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَا آَن يَكُونَ مَيْ تَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحَ مَ فِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ أَوْ فِي سورةِ «النحلِ»، لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ أَوْ فِسَقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ عَلَى اللَّنعام: ١٤٥]، وما ذُكر في سورةِ «النحلِ»، وكلتاهما مكيتانِ سابقتانِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٥٣).

الأنعامِ التي ذَكَرْنا؛ لأنَّها نازِلةٌ بمكَّةً، فيَصِحُّ أن تكونَ مُبَيِّنةً لآيةِ الحَجِّ المذكورةِ، كما نبَّهَ عليه

غيرُ واحدٍ). ((أضواء البيان)) (٥/ ٢٥٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۵۳٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۵۶)، ((تفسير ابن كثير)) = (٥/ ١٩٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٧).

كما قال تعالى: ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَا أَن يَكُونَ مَيْـتَةً أَوْ دَمَا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشَ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِـ أَ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ رَّحِيمُ ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

﴿ فَا خَتَ نِبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُ نِ ﴾.

مناسبتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا حَثَّ على تَعظيم حُرُماتِ اللهِ، وذكرَ أَنَّ تَعظيمَها خَيرٌ لِمُعَظِّمِها عندَ اللهِ؛ أَتَبَعَه الأمرَ باجتِنابِ الأوثانِ وقولِ الزُّورِ؛ لأَنَّ تَوحيدَ اللهِ ونَفْيَ الشُّركاءِ عنه، وصِدْقَ القَولِ؛ أعظمُ الحُرُماتِ(١).

وأيضًا لما أَفْهَم قولُه: ﴿ وَأُحِلَتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَـٰكُمُ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ ﴾ حلَّ السوائبِ وما معها، وتحريمَ المذبوحِ للأنصابِ، وكان سببُ ذلك كله الأوثانَ؛ سبَّب عنه قولَه (٢٠):

﴿ فَا جَتَ نِبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُ نِ ﴾.

أي: فاجتَنِبوا -أيُّها النَّاسُ- عِبادةَ الأصنامِ؛ فإنَّها قَذَرٌ، ومِن ذلك الذَّبحُ إليها وعِندَها (٣).

⁼ قال القرطبي: (﴿ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ ﴾ أي: في الكتابِ مِن المحرَّماتِ، وهي الميتةُ والموقُوذَةُ وأخواتُها، ولهذا اتِّصالٌ بأمرِ الحجِّ؛ فإنَّ في الحجِّ الذبحَ، فبيَّن ما يحِلُّ ذبحُه، وأكلُ لحمِه. وقيل: ﴿ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ﴾). ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٥٤).

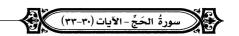
⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٠٥).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٤٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٣٥، ٥٣٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ١٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٤٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٥٤، ٢٥٥).

وممن قال في الجملةِ بهذا المعنى المذكورِ، وأنَّ ﴿ مِن ﴾ هنا لبيانِ الجنسِ: ابنُ جرير، وابن =

﴿ وَأَجْتَ نِبُواْ فَوْلَكَ ٱلزُّورِ ﴾.

أي: واجتَنِبوا -أيُّها النَّاسُ - كُلَّ قَولٍ باطِلٍ مائلٍ عن سَبيلِ الحَقِّ والاستِقامةِ، ومِن ذلك القَولُ على اللهِ بلا عِلمٍ؛ كتَحريمِ أكْلِ ما أحَلَّه اللهُ، أو تَحليلِ ما حرَّمَه (۱).

= كثير، والشنقيطي، وذكر السعدي بأنَّه رأيُ كثيرٍ مِنَ المفسِّرينَ. يُنظر: المصادر السابقة. ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٧).

وقال ابن جرير: (ويجوزُ أن يكونَ مرادًا به: اجتنبوا أن ترجسوا أنتم أيُّها الناسُ مِن الأوثانِ بعبادتِكم إيَّاها). ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٣٧).

وقيل: ﴿ مِنَ ﴾ للتبعيضِ لا لبيانِ الجنسِ، وأنَّ الرجسَ عامٌّ في جميعِ المنهياتِ المحرَّماتِ، فيكونُ منهيًّا عنها عمومًا، وعن الأوثانِ التي هي بعضُها خصوصًا. وممن قال بذلك السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨، ٥٣٧).

قال ابن عطية: (والكلامُ يحتَمِلُ مَعنيَينِ: أَحَدُهما: أن تكونَ ﴿ مِن ﴾ لبيانِ الجِنسِ، فيقَعُ نَهْيُه عن رِجسِ الأوثانِ، فيقَعُ نهيُها في غيرِ هذا الموضع. والمعنى الثاني: أن تكونَ ﴿ مِن ﴾ لابتداءِ الغاية، فكأنّه نهاهم عن الرِّجسِ عامًّا، ثمَّ عَيَّن لهم مبدأَ الذي منه يَلحَقُهم؛ إذْ عبادةُ الوَثنِ جامعةٌ لكُلِّ فَسادٍ ورِجسٍ، ويظهَرُ أنَّ الإشارة إلى الذَّبائحِ التي كانت للأوثانِ، فيكونُ هذا ممَّا يُتلى عليهم، ومَن قال ﴿ مِن ﴾ للتَّبعيضِ، قلبَ معنى الآيةِ وأفسَدَه). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٢٠). وقال القرطبي: (وسمَّاها رِجسًا؛ لأنَّها سببُ الرِّجزِ، وهو العذابُ. وقيل: وصفَها بالرجسِ، والرجسُ النجسُ؛ فهي نجسةُ حُكمًا، وليست النجاسةُ وصفًا ذاتيًّا للأعيانِ، وإنما هي وصفٌ شرعيٌ مِن أحكامِ الإيمانِ، فلا تُزالُ إلا بالإيمانِ، كما لا تجوزُ الطهارةُ إلا بالماءِ). ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٤٥).

وقيل: سَمَّاها بذلك؛ لأنَّ وُجوبَ تَجَنَّبِها أُوكَدُّ مِن وُجوبِ تَجَنَّبِ الرِّجسِ، وِلأَنَّ عِبادَتَها أعظَمُ مِن التَّلوُّثِ بالنَّجاساتِ. أو وصفَها بذلك؛ استحقارًا واستِخفافًا. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢٣/٢٣).

(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١٦٩/١٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٥٥).

وممَّن ذهَبَ إلى العمومِ في معنى الزور هنا: ابنُ تيميَّة، والبِقَاعي، والسعدي، والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة.

كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ ٱلْفَوَحِثَى مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلُطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ ثَمَنِينَهُ أَزُوَجٌ مِنَ الضَّكَأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَآلَدَّكَرَيْنِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ حَرَّمَ أَمِ الْأُنشَيْنِ نَيِّعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ * وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنشَيَيْنِ صَدِقِينَ * وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنشَيَيْنِ مَعْنَدُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإَنشَيْنِ وَمِنَ اللهُ بِهَذَا أَمَّا اللهُ الل

وقال سُبحانَه: ﴿ وَٱلَّذِيكَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٧].

وعن أبي بَكرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ألَا أَنَّبُنُكُم بأكبَرِ الكبائِرِ -ثلاثًا-؟ قالوا: بلى يا رَسولَ اللهِ، قال: الإشراكُ باللهِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ. وجلس وكان متَّكِئًا، فقال: ألَّا وقولُ الزُّورِ، قال: فما زال يُكرِّرُها حتى قُلْنا: ليتَه سَكَت))(١).

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم:

⁼ قال ابن الجوزي: (وفي المرادِ بقَولِ الزُّورِ أربعةُ أقوالٍ: أَحَدُها: شهادةُ الزُّورِ. قاله ابنُ مَسعودٍ. والثَّاني: الكَذِبُ. قاله مجاهد. والثَّالثُ: الشِّركُ. قاله أبو مالك. والرَّابعُ: أنَّه قَولُ المُشرِكينَ في الأنعاِم: هذا حلالٌ، وهذا حرامٌ. قاله الزَّجَّاجُ). ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٣٥).

⁽١) رواه البخاري (٢٦٥٤) واللفظ له، ومسلم (٨٧).

((مَن لم يَدَعْ قَولَ الزُّورِ والعَمَلَ به، فليس لله حاجةٌ في أن يدَعَ طَعامَه وشَرابَه))(١).

﴿ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقِ ۞ ﴾.

﴿ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

أي: مُستقيمينَ لِلَّهِ على إخلاصِ التَّوحيدِله، وإفرادِ الطَّاعةِ والعبادةِ له، مائِلينَ عن الباطِلِ إلى الحَقِّ، وعن الشِّركِ إلى التَّوحيدِ، مُقبِلينَ على اللهِ، مُعرِضينَ عن عبادةِ ما سِواه سُبحانَه(٢).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٠].

﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا أَمَرَ اللهُ تعالى باجتِنابِ عِبادةِ الأوثانِ وقَولِ الزُّورِ؛ ضَرَب مثلًا للمُشرِكِ، فقال (٣):

﴿ وَمَن يُشْرِكِ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ ﴾.

أي: ومَن يُشرِكْ باللهِ شَيئًا في عبادتِه، فمَثَلُه في هلاكِه وضَلالِه عن الهُدى

⁽١) رواه البخاري (١٩٠٣).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۹۳۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۵۰)، ((تفسير ابن كثير))
 (٥/ ٢٠٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ٢٥٤).

وقال ابن عاشور: (﴿ حُنَفَآءَ لِلَّهِ ﴾ حالٌ مِن ضميرِ ﴿ فَٱجۡتَكِنبُواً ﴾؛ أي: تكونوا إن اجْتَنبتم ذلك حنفاءَ لله). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٥٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٠٥).

والحَقِّ، وبُعدِه مِن ربِّه؛ كمَن سَقَط مِن السَّماءِ إلى الأرضِ، فتمَزَّقَ جَسَدُه، فتُقَطِّعُه النُّسورُ سَريعًا، وتَستَلِبُ لَحمَه، فتأكُلُه ويتفَرَّقُ في حواصِلِها(١).

﴿ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ﴾.

أي: أو تُلقِي الرِّيحُ أوصالَه المُمَزَّقةَ في مَوضِع بَعيدِ العُمقِ؛ لِشِدَّةِ هُبوبِها(٢).

عن البَراءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((... وإنَّ العَبدَ الكافِرَ إذا كان في انقِطاع مِن الدُّنيا وإقبالٍ مِن الآخرةِ، نزل إليه مِنَ السَّماءِ مَلائِكةٌ سُودُ الوُجوهِ، معهم المُسوحُ (")، فيَجلِسونَ منه مَدَّ البَصَرِ (١٠)، ثمَّ يَجِيءُ مَلائِكةٌ سُودُ الوُجوهِ، معهم المُسوحُ (اللهِ عندَ رأسِه، فيقولُ: أَيَّتُها النَّفسُ الخبيثةُ، اخرُجي مَلكُ المَوتِ، حتى يجلِسَ عندَ رأسِه، فيقولُ: أَيَّتُها النَّفسُ الخبيثةُ، اخرُجي إلى سَخَطٍ مِنَ اللهِ وِغَضَبٍ، فتفرَّقُ في جَسَدِه، فيَنتَزِعُها كما يُنتَزَعُ السَّفُّودُ مِن الصَّوفِ المَبلولِ (٥)! فيأخُذُها، فإذا أَخَذَها لم يَدَعُوها في يَدِه طَرْفة عَينٍ حتى الصَّوفِ المَبلولِ (٥)!

(۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٢٦)، ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٣٨)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٣٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٥٦).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹۸/۱٦)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۷۳۳)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧١)، ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (٢/ ١٧٩)، ((تفسير ابن كثير))
 (٥/ ٤٢٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨).

قال السَّمعاني: (معنى الآية: أنَّ مَن أشرك فقد هلَك، وبعُد عن الحقِّ بُعدًا لا يصِلُ إليه بحالٍ ما دام مُشركًا). ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٣٧).

وقال البيضاويُّ: (﴿ أَوَ ﴾ للتخيير... أو للتنويع؛ فإنَّ مِن المشركين مَن لا خلاصَ له أصلًا، ومنهم مَن يُمكنُ خلاصُه بالتوبةِ، لكن على بُعْد. ويجوز أنْ يكونَ من التشبيهاتِ المركَّبةِ؛ فيكونَ المعنى: ومَن يُشركُ بالله فقد هلكتْ نفْسُه هلاكًا يُشبهُ أحدَ الهلاكينِ). ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧١).

⁽٣) المسوحُ: جَمعُ مِسح، وهو اللَّباسُ الخَشِنُ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٣/ ١٧٧٩).

⁽٤) مَدَّ البَصَرِ: أي: قَريبًا منه. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٣/ ١١٧٦).

⁽٥) السَّفُّودُ: الحديدةُ التي يُشوى عليها اللَّحمُ، فيَبقَى معها بقيَّةٌ مِن المحروقِ فيَستصحِبُ عندَ =

يجعلوها في تِلكَ المُسوحِ، ويَخرُجُ منها كأنتَنِ رِيحِ جيفةٍ وُجِدَت على وَجهِ الأرضِ! فيصعدونَ بها، فلا يَمُرُّونَ بها على ملاٍ مِنَ المَلائِكةِ إلَّا قالوا: ما هذا الرُّوحُ الخَبيثُ؟! فيقولونَ: فلانُ بنُ فُلانٍ، بأقبَحِ أسمائِه التي كان يُسمَّى بها في الدُّنيا، حتى يُنتَهى به إلى السَّماءِ الدُّنيا، فيُستَفتَحُ له فلا يُفتَحُ له، ثمَّ قرأ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: ﴿ لاَ نُفَنَحُ لَهُمُ أَبُوبَ السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الجُمَلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: ﴿ لاَ نُفَنَحُ لَهُمُ أَبُوبَ السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ حَتَّى يَلِجَ الجُمَلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: ﴿ لاَ نُفَنَحُ لَهُمُ أَبُوبَ السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَكَا يَلِجَ الجُمَلُ في سَيِّ الْجَنَافِ اللهُ عَنَّ وجَلَّ: اكْتُبُوا كِتابَه في سِجِّينٍ في سَيِّ اللهِ عَلَى السَّفلَى، فتُطرَحُ رُوحُه طَرحًا، ثمَّ قرأ: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَما خَرَ في الأَرضِ السَّفلَى، فتُطرَحُ رُوحُه طَرحًا، ثمَّ قرأ: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَما خَرَ في الأَرضِ السَّفلَى، فتُطرَحُ رُوحُه طَرحًا، ثمَّ قرأ: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَما خَرَ مِن السَّمَاءِ فَتَخَطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِقٍ ﴾ [الحج: ٣١] ...)) المحديثَ (١٠).

﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

أي: هذا الذي ذكرتُ لكم وأمرْتُكم به؛ مِن اجتِنابِ الرِّجسِ مِنَ الأوثانِ، ومَن يُعَظِّمْ واجتِنابِ قَولِ الزُّورِ، والالتِزامِ بتَوحيدِ اللهِ: مِن تَعظيمِ شَعائِرِه (٢)، ومَن يُعَظِّمْ

⁼ الجذبِ شيئًا مِن ذلك الصُّوفِ مع قُوَّةٍ وشِدَّة. يُنظر: ((شرح الطيبي على مشكاة المصابيح)) (/ ١٣٨١)، ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (٥/ ٣٢٨).

⁽١) أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (١٢٠٥٩)، وأحمد (١٨٥٣٤)، والحاكم في ((المستدرك)) (١٠٧) بألفاظٍ متقاربةٍ.

صحَّح إسنادَه: ابنُ جرير في ((مسند ابن عمر)) (۲/ ٤٩٤)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (۱/ ۳۰۰). وحسَّنَ الحديثَ: المنذريُّ في ((الترغيب والترهيب)) (۶/ ۲۸۰)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (۱۵۰). وصَحَّحه ابنُ القيمِ في ((الروح)) (ص: ٤٦)، والألبانيُّ في ((صحيح الترغيب)) (۳۵۵۸).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٣٩).

قال القرطبي: (قَولُه تعالى: ﴿ ذَلِكَ ﴾ فيه ثلاثةُ أُوجُهِ؛ قيل: يكونُ في موضِعِ رَفعٍ بالابتداءِ، أي: ذلك أمرُ اللهِ. ويجوزُ أن يكونَ في موضع رَفعٍ على خبرِ ابتداءٍ محذوفٍ. ويجوزُ أن يكونَ في مَوضِع نَصبٍ، أي: اتَّبِعوا ذلك). ((تفسير القرطبي)) (٢١/٥٦).

أعلامَ الدِّينِ الظَّاهرةَ، ومنها الهدايا، بإجلالِها والقيامِ بها، واستِسمانِها وتكميلِها مِن كُلِّ وَجهٍ؛ فإنَّه يُبَرهِنُ بذلك على تَقواهُ وصِحَّةِ إيمانِه؛ فتَعظيمُها تابعٌ لِتَعظيمِ اللهِ وإجلالِه، وتَعظيمُها مِن فِعلِ المتَّقينَ أصحابِ القُلوبِ المُخلِصةِ الوَجِلةِ مِن خَشيةِ اللهِ (۱).

﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٣٠٠٠.

﴿ لَكُورٌ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ تُسَمَّى ﴾.

أي: لكم -أيُّها الحُجَّاجُ- في البُدْنِ والهَدايا مَنافِعُ؛ مِن لَبَنِها وصُوفِها وأُوبارِها وأشعارِها، ورُكوبِها وغيرِ ذلك، إلى وَقتِ نَحْرِها(٢).

وممَّن قال بهذا المعنى المذكور في الجملة: ابن كثير، وأبو السعود، والشوكاني، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٢٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠٦)، ((تفسير الشوكاني)) (٣٥ /٥٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٥). قال الرازي: (قوله تعالَى: ﴿ لَكُرُّ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى وَقْتِ النَّحرِ، إِلَى أَسَعَى ﴾ لا يَلِيقُ إِلَّا بأنْ تُحْمَلَ الشَّعائِرُ على الهذي الَّذي فيه منافعُ إلى وقْتِ النَّحرِ، ومَن يحمِلُ ذلك على سائِر الواجباتِ يقولُ: ﴿ لَكُرُ فِيهَا ﴾ أي: في التَّمسُّكِ بها منافعُ إلى أجلٍ يَنْقَطِعُ التَّكليفُ عندَه. والأوَّلُ هو قولُ جمهورِ المفسِّرين، ولا شكَّ أنَّه أقربُ). ((تفسير الرازي)) (٢٢٤/ ٢٢٤).

وقيل: مَرجِعُ الضَّميرِ في ﴿فِهَا ﴾ يعودُ إلى الشَّعائِرِ عُمومًا، فيدخُلُ فيها الهَديُ وغَيرُه من مناسِكِ الحَجِّ وأعمالِه. وممن قال بذلك: ابنُ جرير. وجعل المنافِعَ والأَجَلَ المسمَّى تختَلِفُ =

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٣٩ – ٥٤٢)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ٥٦)، ((تفسير النبيضاوي)) (١٤/ ٧١)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (١٧/ ٤٨٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٢١)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٣٥، ٥٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٥٢، ٢٥٧).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٧٤٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٢١)، ((تفسير القرطبي))
 (۲/ ٥٦، ٥٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٣٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٠١)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٣٥).

﴿ ثُمَّ مَعِلُهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَيَيقِ ﴾.

أي: ثمَّ يَحِلُّ نَحرُ تلك البُدْنِ عندَ بُلوغِها البَيتَ العَتيقَ (١).

= بحَسَبِ العَمَلِ، فقال: (قد دلَّنا قبلُ على أنَّ قولَ الله تعالى ذِكرُه: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكِيرَ اللهِ ﴾ [الحج: ٣٢] معني به كلُّ ما كان مِن عمَلٍ أو مكانٍ جعَلَه الله عَلمًا لمناسِكِ حَجِّ خَلْقِه؛ إذ لم يُخصِّصْ مِن ذلك جلَّ ثناؤه شَيئًا في خبر ولا عقلٍ، وإذ كان ذلك كذلك فمعلومٌ أنَّ معنى قولِه: ﴿ لَكُورُ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ [الحج: ٣٣]: في هذه الشَّعائرِ منافعُ إلى أجَلٍ مُسَمَّى؛ فما كان مِن هذه الشَّعائرِ منافعُ إلى أجَلٍ مُسَمَّى ﴾ [الحج: ٣٣]: في هذه الشَّعائرِ منافعُ إلى أجَلٍ مُسَمَّى؛ وما كان مِن هذه الشَّعائرِ بُدْنًا وهَدْيًا فمنافِعُها لكم مِن حينِ تَملِكونَ إلى أنْ أوجَبْتُموها هَدايا وبُدْنًا، وما كان منها أماكِنَ يُنسَكُ لله عندها فمنافِعُها التِّجارةُ لله عِندَها، والعَملُ بما أمرَ به إلى الشَّخُوصِ عنها، وما كان منها أوقاتًا فأنْ يُطاعَ اللهُ فيها بعَملِ أعمالِ الحَجِّ، وبطَلَبِ المعاشِ فيها بالتِّجارةِ، إلى أن يُطافَ بالبَيتِ في بَعضٍ، أو يُوافَى الحرمُ في بعضٍ، ويُخرَجَ عن الحَرَمِ في فيها بالتِّجارةِ، إلى أن يُطافَ بالبَيتِ في بَعضٍ، أو يُوافَى الحرمُ في بعضٍ، ويُخرَجَ عن الحَرَمِ في بَعضٍ). ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٧٤٥). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢١)، ((تفسير ابن جري)) (٢/ ٣٩).

قال الماوردي: (﴿ لَكُورُ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَى آجَلِ مُسَمّى ﴾ فيه ثلاثة أقاويلَ: أحدُها: أنَّ المنافعَ: التجارة، وهذا قولُ مَن تأوَّل الشعائرَ بأنَّها مناسكُ الحجِّ، والأجلُ المسمَّى: العَودُ. والثاني: أنَّ المنافعَ: الأجرُ، والأجلُ المسمَّى: القيامةُ، وهذا تأويلُ مَن تأوَّلها بأنَّها الدِّينُ. والثالث: أنَّ المنافعَ: الركوبُ والدرُّ والنسلُ، وهذا قولُ مَن تأوَّلها بأنَّها الهَدْيُ، فعلى هذا في الأجلِ المسمَّى وجهانِ: أحدُهما: أنَّ المنافعَ قبْلَ الإِيجابِ وبعْدَه، والأجلُ المسمَّى هو النحرُ، وهذا قولُ عطاءٍ). ((تفسير الماوردي)) (٤/٤).

(۱) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۲۷۱)، ((تفسير ابن الجوزي)) (۳/ ۲۳۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٣٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥/ ٢٥٨).

اختلف المفسّرونَ في المُرادِ بالمحِلِّ هنا؛ تبعًا لاختلافِهم السابِقِ في مَرجِع الضَّميرِ في ﴿ فِيهَا ﴾. وممَّن قال منهم بأنَّ المرادَ بالبيت العتيق: الحَرَمُ كُلُّه: مقاتل بن سليمان، والثعلبي، ومكِّي، والواحدي، وابن الجوزي، والرازي، والسعدي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٢٦)، ((تفسير الثعلبي)) (٧/ ٢٢)، ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي سليمان)) (٨/ ٤٨٨)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٧١)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٣٦)، ((تفسير الرازي)) (٣/ ٢٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٥٨). قال الزمخشريُّ: ﴿ وَقِبُ نَحْرِها أَو وقتُ وجوبِ نَحرِها في = قال الزمخشريُّ: ﴿ وَقِبُ نَحْرِها أَو وقتُ وجوبِ نَحْرِها في =

كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى بَبُكَةَ الْهَدَى بَحِلَّهُ ، ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ هَدِّيًّا بَلِغَ ٱلْكَعَّبَةِ ﴾ [المائدة: ٩٥].

الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - تَعظيمُ حُرُماتِ اللهِ مِنَ الأمورِ المَحبوبةِ لله، المقرِّبةِ إليه، التي مَن عَظَّمَها وأَجلَه اللهُ ثوابًا جَزيلًا، وكانت خيرًا له في دِينِه ودُنياه وأُخراهُ عِندَ رَبِّه؛ قال

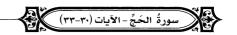
= الحَرَمِ مُنتهيّةً إلى البَيتِ، كَقُولِه: ﴿ هَدَّيّا بَلِغَ ٱلْكَمّبَةِ ﴾ [المائدة: ٩٥]، والمرادُ: نَحرُها في الحَرَمِ الذي هو في حُكم البَيتِ؛ لأنَّ الحَرَمَ هو حريمُ البيتِ، ومِثلُ هذا في الاتِّساعِ قَولُك: بلَغْنا البَلدَ، وإنَّما شارَفْتُموه واتَّصل مَسيرُكم بحُدودِه). ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٥٧).

وممَّن ذهب إلى أنَّ المرادَ بالبيتِ هنا: الكعبةُ: ابنُ كثير، وابن عاشور، يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٥٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥٨/١٧).

قال ابن كثير: (محَلُّ الهَدْيِ وانتهاؤُه إلى البَيتِ العَتيقِ، وهو الكعبةُ، كما قال تعالى: ﴿ هَدَيًّا بَلِغَ الكَمْبَةِ ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقال: ﴿ وَالْهَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغُ مِحِلَهُ ﴾ . ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٢٥). وذكر ابنُ عاشور ما حاصِلُه أنَّ الله تعالى قال: ﴿ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْمَتِيقِ ﴾ ، والكعبةُ لا يُنحَرُ فيها؛ وذكر ابنُ عاشور ما حاصِلُه أنَّ الله تعالى قال: ﴿ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْمَتِيقِ ﴾ ، والكعبةُ لا يُنحَرُ فيها؛ وذلك أنَّ الهدايا شُرِعَت تكمِلةً لِشَرعِ الحَجِّ، والحَجُّ قَصدُ البَيتِ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٥٨).

وقال ابن الجوزي: (قولُه تعالى: ﴿ ثُمَّ عَلِهُمَا ﴾ أي: حيثُ يَحِلُّ نَحرُها ﴿ إِلَى ٱلْبَيْتِ ﴾ يعني: عند البيتِ، والمرادُ به: الحَرَمُ كلُه، الأَنَّا نَعلَمُ أَنَّها لا تُذبَحُ عند البيتِ، والا في المسجدِ. هذا على القَولِ الأوَّلِ. وعلى الثَّاني: يكونُ المعنى: ثمَّ مَحِلُّ النَّاسِ مِن إحرامِهم إلى البيتِ، وهو أن يَطوفُوا به بعد قضاءِ المناسِكِ).))تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٣٦).

وقال القرطبي: (قَولُه تعالى: ﴿ ثُمَّمَ عَجِلُهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ يريدُ أنَّها تنتهي إلى البيتِ، وهو الطَّوافُ. فقولُه: ﴿ عَجِلُهَا ﴾ مأخوذٌ من إحلالِ المُحرِم. والمعنى: أنَّ شعائِرَ الحَجِّ كُلَّها من الوُقوفِ بعَرَفة، ورَمي الجِمارِ، والسَّعي: تنتهي إلى طوافِ الإفاضةِ بالبيتِ العتيقِ. فالبيتُ على هذا التَّأويلِ مرادٌ بنفْسِه. قاله مالكُ في الموطَّأ. وقال عطاءٌ: ينتهي إلى مكَّة. وقال الشافعي: إلى الحَرَم. وهذا بِناءً على أن الشَّعائِرَ هي البُدْنُ، ولا وجهَ لِتخصيصِ الشَّعائِرِ مع عُمومِها، وإلخاءِ خُصوصيَّة ذِكرِ البيتِ. واللهُ أعلمُ). ((تفسير القرطبي)) (٢ / ٧٧).

الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيَّرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ عَ ﴿ (١).

٢- أساسُ الطَّريقِ إلى اللهِ هو الصِّدقُ والإخلاصُ، وقد جمعَ اللهُ بينهما في قولِه تعالى: ﴿ وَأَجْتَنِبُواْ قَوْلِكَ الزُّورِ * حُنَفَاءَ بِلّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ عَ *، ونُصوصُ الكِتابِ والسُّنَّةِ وإجماعُ الأَمَّةِ: دالُّ على ذلك في مواضِعَ ؛ كقولِه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الكِتابِ والسُّنَّةِ وإجماعُ الأَمَّةِ: دالُّ على ذلك في مواضِعَ ؛ كقولِه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الكِتابِ والسُّنَةِ وإجماعُ الأَمَّةِ وَكُونُواْ مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩]، وقولِه تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللّهِ وَكُذَب بِالصِّدقِ إِذْ جَاءَهُ أَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَهُ مَثْوَى لَلْهُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللّهِ وَكُذَب بِالصِّدقِ إِذْ جَاءَهُ أَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَهُ مَثْوَى لِللّهُ بِينَ الكَذِبِ والشِّركِ، ومِن ذلك لَلْهُ بِينَ الكَذِبِ والشِّركِ، ومِن ذلك قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ اللّذِينَ التَّذُواْ الْعِجْلَ سَيَنَا أَلَمُ عَضَبُ مِن رَبِهِمْ وَذِلَةٌ فِي الْحَيَوةِ وَلَهُ أَيْ اللّهِ عَلْمَ اللهُ بِينَ الكَذِبِ والشِّركِ، ومِن ذلك قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلْهِ اللّهُ عَضَبُ مِن رَبِهِمْ وَذِلَةٌ فِي الْحَيَوةِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ كَذِبِهِمْ وَذِلَةٌ فِي الْحَيْوةِ اللّهُ عَضَبُ مِن رَبِهِمْ وَذِلَةٌ فِي الْحَيَوةِ اللّهُ عَرْدِي اللّهُ عَرْدِي اللّهُ عَلْهُ عَضَبُ مِن رَبِهِمْ وَذِلَةٌ فِي الْحَيَوةِ اللّهُ عَرْدَاك فَعَرَبُ مِن رَبِهِمْ وَذِلَةٌ فِي الْحَيْوةِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

٣- قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَّما خَرَ مِن السّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطّيرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ الرّبِحُ فِي مَكَانِ سَحِقِ ﴾ فالإيمانُ بمنزلة السّماء؛ مَحفوظة مَرفوعة، ومَن تَرَك الإيمانَ بمنزلة السّاقطِ من السّماء عُرْضةٌ للآفاتِ والبَلِيّاتِ، فإمّا أن تَخطَفه الطّيرُ فتُقطّعه أعضاء، أوْ تَهوِي به الرِّيحُ في مَكانٍ بَعيدٍ، كذلك المُشرِكُ؛ إذا تَرَك الاعتِصامَ بالإيمانِ تخطَّفَتُه الشَّياطينُ مِن كُلِّ جانبٍ ومَزَّقوه، وأذهبوا عليه دينه ودُنياه (1)!

٤ - التَّقوى أصلُها في القلبِ، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَتَ إِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى التي إذا ثَبَتَت فيها مِن تَقْوَى التي إذا ثَبَتَت فيها

⁽١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٧).

⁽٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٠/٧٧).

⁽٣) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (٥/ ٣٩٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٣٨).

⁽٥) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (٢/ ٢٧٦).

وتمَكَّنَت، ظهَرَ أَثَرُها في سائِر الأعضاءِ(١).

٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَيِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ فيه أنَّ تعظيمَ شَعائِرِ اللهِ صادِرٌ مِن تَقوى القُلوبِ، فالمُعَظِّمُ لها يُبَرهِنُ على تقواهُ وصِحَّةِ إيمانِه؛ لأنَّ تعظيمَها تابعٌ لِتَعظيمِ اللهِ وإجلالِه (٢).

7 - قال تعالى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَيِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ فالمقصودُ تَقْوَى القلوبِ لِلَّهِ، وهو عبادَتُها له وحْدَه دونَ ما سِواهُ بغاية العبودِيَّة له، وهذا مما يُبيِّنُ أَنَّ عبادة القلوبِ هي الأصلُ، كما قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ في الجسدِ مُضْغةً إذا صَلَحت صَلَح الجسدُ كلُّه، وإذا فسَدت فسَد الجسدُ كلُّه، ألا وهي القلبُ))(٣).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَ الْجَتَكِنِبُوا ٱلرِّجْسَكِ مِنَ ٱلْأَوْثَـنِ وَالْجَتَكِنِبُوا قَولَكَ النُّورِ ﴾ جَمَع الشِّركَ وقولَ الزُّورِ في سِلكِ واحدٍ؛ لأنَّ الشِّركَ مِن بابِ الزُّورِ؛ لأنَّ الشِّركَ مِن بابِ الزُّورِ؛ لأنَّ المُشرِكَ زاعِمٌ أنَّ الوَثَنَ تَحِقُّ له العِبادةُ، فكأنَّه قال: فاجتنبوا عِبادةَ الأوثانِ التي هي رأسُ الزُّورِ، واجتنبوا قولَ الزُّورِ كُلَّه، ولا تقرَبوا منه شَيئًا؛ لِتَماديه في القُبح والسَّماجةِ، وما ظَنَّك بشَيءٍ مِن قبيلِه عِبادةُ الأوثانِ (١٠)؟!

٢- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ

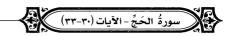
⁽١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٥٧).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨).

⁽٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) (١٧/ ٤٨٥).

والحديث أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٢٣).

ٱلْعَتِيقِ ﴾ فيه تَشريعٌ لإباحةِ الانتِفاعِ بالهَدايا انتِفاعًا لا يُتلِفُها، وهو رَدُّ على المُشرِكينَ؛ إذ كانوا إذا قَلَّدوا الهَدْيَ وأشعَروه، حَظَروا الانتفاعَ به؛ مِن رُكوبِه، وحَمْلٍ عليه، وشُربِ لَبَنِه، وغيرِ ذلك (١)، فالآيةُ فيها دلالةٌ على أنَّ البُدْنَ إذا جُعِلَتْ شعائرَ لم يَحْرُمِ الانتفاعُ في الظَّهرِ والدَّرِّ إلى أنْ تُنْحَرَ (١).

٣- قال الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَيِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ هذا دَليلٌ على أَنَّ الزيادة في السِّمَنِ، وكثرة الثَّمَنِ في البُدْنِ: أفضلُ مِن تكثيرِ اللَّحمِ بعَدَدِ المهازيلِ (٣)!

٤ - في قَولِه تعالى: ﴿ ثُمَّ مَعِلُهُ آ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ دَلالةٌ على أنَّ اسمَ البيتِ عَلَى الحَرَمِ كلِّه فسُمِّي به؛ لأنَّ العِلْمَ يُحيطُ أنَّ الشَّعائِرَ لا تُنحَرُ عندَ البَيتِ نَفْسِه، إنَّما مَناحِرُها أرضُ مِنًى (٤).

٥- مِمَّا يُحمَدُ به المَسجِدُ عِثْقُه، وكان السَّلَفُ يَرَونَ العَتيقَ أَفضَلَ مِنَ الجَديدِ؛ لأَنَّ العَتيقَ أَبعَدُ عن أَن يكونَ بُنِيَ ضِرارًا، مِنَ الجَديدِ الذي يُخافُ ذلك فيه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ الْمَاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ ﴾؛ فإنَّ قِدَمَه يَقتَضي كثرةَ العِبادةِ فيه أيضًا، وذلك يقتضي زيادة فَضْلِه (٥٠).

بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، عِن دَرَبِّهِ الْحَالَت

أينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٥٨).

⁽٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٢/ ٣١٦).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٥) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١٧/ ٢٦٩).

لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمُ أَ فَٱجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَكِنِ وَالْجَتَكِنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثُكِنِ وَأَجْتَكِنِبُواْ فَوْلَكَ ٱلزُّورِ ﴾

- قولُه: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَتِ ٱللّهِ ﴾ اسمُ الإشارةِ مُستعمَلٌ هنا للفصْلِ بينَ كلامينِ، أوبين وَجْهينِ مِن كلامٍ واحدٍ، والقصْدُ منه: التَّنبيهُ على الاهتمامِ بما سيُذْكَرُ بعْدَه. وهو مِن أساليبِ الاقتضابِ في الانتقالِ. وأُوثِرَ في الآيةِ اسْمُ إشارةِ البعيدِ ﴿ ذَلِكَ ﴾؛ للدَّلالةِ على بُعْدِ المَنزِلَةِ؛ كِنايةً عن تَعظيمِ مضمونِ ما قبْلَه؛ فاسمُ الإشارةِ مُبتدأً حُذِفَ حَبَرُه لظُهورِ تَقديرِه، أي: ذلك بيانٌ، ونحوه. وهو كما يُقدِّمُ الكاتِبُ جُملةً مِن كتابِه في بَعضِ الأغراضِ، فإذا أراد الخوضَ في غَرضِ آخرَ، قال: هذا وقد كان كذا وكذا(١٠).

- وجُملةُ: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللهِ... ﴾ إلخ مُعترِضةٌ عطفًا على جُملةِ ﴿ وَإِذْ بَوَّأْتَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَاتَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [الحج: ٢٦]؛ عطْفَ الغرَضِ على الغرض. وهو انتقالٌ إلى بَيانِ ما يجِبُ الحِفاظُ عليه مِن الحنيفيَّة، والتَّنبيهِ إلى أنَّ الإسلامَ بُنِيَ على أساسِها. والكلامُ مُوجَّةٌ إلى المُسلمين؛ تنبيهًا لهم على أنَّ تلك الحُرماتِ لم يُعطِّلِ الإسلامُ حُرْمَتها؛ فيكونُ الانتقالُ من غرَضٍ على أنَّ تلك الحُرماتِ لم يُعطِّلِ الإسلامُ حُرْمَتها؛ فيكونُ الانتقالُ من غرَضٍ إلى غرَضٍ، ومِن مُخاطبٍ إلى مُخاطبٍ آخَرَ؛ فإنَّ المُسلمينَ كانوا يَعْتَمِرون ويَحجُّون قَبْلَ إيجابِ الحجِّ عليهم (٢٠).

- قولُه: ﴿ عِندَ رَبِّهِ عَهُ فيه التَّعرُّضُ لَعُنوانِ الرُّبوبيَّةِ مع الإضافةِ إلى ضَميرِ (مَن)؛ لتَشريفِه والإشعارِ بعِلَّةِ الحُكْم (٣).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۰٤)، ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۲۰۱).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٥٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠٥).

- وجُملةُ: ﴿ وَأُحِلَتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ ﴿ اعتراضٌ جِيءَ به؛ تَقريرًا لِمَا قبْلَه مِن الأَمْرِ بِالأَكْلِ والإطعامِ، ودَفْعًا لِمَا عسى يُتوهَّمُ أَنَّ الإحرامَ يُحرِّمُه كما يُحرِّمُ الصَّيدَ (١).

- وجِيءَ بالمُضارِعِ في قولِه: ﴿ إِلَّا مَا يُتُلَى عَلَيْكُمُ ﴾؛ ليَشمَلَ ما نزَلَ مِن القُر آنِ في ذلك ممّا سبَقَ نُزولَ سُورةِ (الحجِّ) بأنَّه تُلِيَ فيما مَضى ولم يَزَلْ يُتْلى. وقيل: وليَشمَلَ أيضًا ما عسى أنْ يَنزِلَ مِن بعْدُ، مِثْلُ قولِه: ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدُ، مِثْلُ قولِه: ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَعِيدَةٍ وَلَا سَآ إِبَةٍ ﴾ الآية (١٠٣].

- وقولُه: ﴿ فَا جَتَكِنِبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثِكِنِ ﴾ غايةُ المُبالَغةِ في النَّهي عن تَعظيمِها، والتَّنفيرِ عن عِبادتِها (())، والفاءُ في ﴿ فَ ٱجۡتَكِنِبُوا ﴾ للتَّفريع، وهي جُملةٌ مُعترِضةٌ؛ للتَّصريحِ بالأمْرِ باجتنابِ ما ليس مِن حُرماتِ اللهِ. والأمْرُ باجتنابِ اللَّوامِ، كما في قولِه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ بَاجْتنابِ الأُوثانِ مُسْتَعمَلُ في طلَبِ الدَّوامِ، كما في قولِه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى النَّساء: ١٣٦].

- ووَصَفَ الأوثانَ بـ(الرِّجْسِ) وهو رِجْسٌ مَعنوِيٌّ؛ لكونِ اعتقادِ إلَهيَّتِها في النُّفوسِ بمَنزِلةِ تَعلُّقِ الخَبثِ بالأجسادِ؛ فإطْلاقُ الرِّجسِ عليها تشبيهٌ بليغٌ، وحين بيَّنَه بقولِه: ﴿ مِنَ ٱلْأَوْثَلِينَ ﴾ عُلِمَ منه تشبيهُ الأوثانِ به، وهو مِن التَّشبيهِ الواقعِ على طَريقِ التَّجريدِ (٥)؛ فجُرِّدَ مِن الرِّجْسِ شَيءٌ يُسمَّى وثنًا،

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٥٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٥٣).

⁽٥) التجريد: هو اعتقادُ أنَّ في الشيءِ مِن نفْسِه معنَّى آخَرَ كأنَّه مباينٌ له، فيخرجُ ذلك إلى ألفاظِه بما اعتقَد ذلك؛ كقولِهم: لئن لقيتَ زيدًا لتلقيَنَّ معه الأسدَ؛ فظاهرُ هذا أنَّ فيه مِن نفْسِه أسدًا، =

وهو هو^(۱).

- قولُه: ﴿ مِنَ ٱلْأَوْتِكِنِ ﴾ بَيانٌ للرِّجْسِ وتَمييزٌ له؛ لأنَّ الرِّجْسَ مُبْهَمٌ يَتناوَلُ غيرَ شَيءٍ، كأنَّه قيل: فاجْتَنِبوا الرِّجسَ الَّذي هو الأوثانُ؛ فالرِّجْسُ أعَمُّ أُرِيدَ به هنا بعْضُ أنواعِه (٢).

- قولُه: ﴿ وَٱجۡتَىٰبُوا فَوۡلَكَ ٱلزُّورِ ﴾ تعميمٌ بعْدَ تَخصيصٍ؛ فإنَّ عِبادةَ الأوثانِ رأْسُ الزُّورِ، كأنَّه لمَّا حَثَّ على تَعظيمِ الحُرماتِ أَتْبَعَه ذلك؛ رَدَّا لِمَا كانت الكَفرةُ عليه مِن تَحريمِ البحائرِ والسَّوائبِ، وتَعظيمِ الأوثانِ، والافتراءِ على اللهِ تعالى بأنَّه حكم بذلك (٣).

- قولُه: ﴿ أُعِلَتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَغَيْمِ ﴾ ، وقولُه: ﴿ فَالْجَتَكِنِبُوا ٱلرِّحْسَ ﴾ تعريضٌ وإيماءٌ إلى بَيانِ نَوعينِ مِن قبائحِ المُشركينَ ؛ أحدُهما: تَحريمُهم السَّوائِبَ والحامِي والوصيلة ، وتَحليلُ الميتةِ والدَّم وغيرِهما. وثانيهما: عُكوفُهم على عِبادةِ الأوثانِ ، فأتى بهما تَخصيصًا بعْدَ تَعميم ؛ ليُؤذِنَ بأنَهما مِن أعظَم أنواع المُحرَّماتِ ، ثمَّ ضَمَّ مع عِبادةِ الأوثانِ قولَ الزُّورِ ، ولم يَعْطِفْ عليه ، بل أعاد الفِعْلَ ؛ ليكونَ مُستقِلًا في الاجتنابِ عنه ، وما اكْتَفى بذلك ، بل

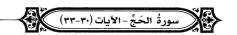
= وهو عينُه هو الأسدُ، لا أنَّ هناك شيئًا منفصلًا. ويُطلقُ عندَ البعضِ على عطفِ الخاصِّ على العامِّ؛ كأنَّ الخاصَّ جُرِّد مِن العامِّ، وأُفرِد بالذِّكرِ؛ تفضيلًا، كما في هذه الآيةِ. وله إطلاقاتُّ أخرى في البديعِ والمعاني. يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (٣/ ٤٤٨)، ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: ٢٤٣، ٢٤٤).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱٥٤)، ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ٥٠٤)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۰/ ٤٧٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۵ / ۲۵۳).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٥٣، ٢٥٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠٥).

جعَلَ التَّعريفَ للجِنْسِ؛ ليكونَ مِن بابِ عَطْفِ العامِّ على الخاصِّ (١).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ حُنَفَآ يَلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَما خَرَّ مِنَ
 ٱلسَّمَآ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ ﴾

- قولُه: ﴿ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۦ ﴾ زاد معنى ﴿ حُنَفَآءَ ﴾ بيانًا بقولِه: ﴿ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۦ ﴾ أشْرِكِينَ بِهِ ـ ﴾ (١٠).

- قولُه: ﴿ وَمَن يُشَرِكُ بِاللّهِ ... ﴾ جُملةٌ مُبتدأةٌ مُؤكِّدةٌ لِمَا قَبْلَها مِن الاجتنابِ عن الإشراكِ، وإظهارُ الاسمِ الجليلِ (الله) في مَقامِ الإضمارِ؛ لإظهارِ حالِ قُبْح الإشراكِ (").

- قولُه: ﴿ وَمَن يُشُرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَّما خَرَ مِن السّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ الرّيخُ فِي مَكَانِ سَجِقِ ﴾ يَجوزُ في هذا التَّشبيهِ أَنْ يكونَ مِن المُركَّبِ والمُفرَّقِ ؛ فإنَّ كان تَشبيهًا مُركَّبًا، فكأنَّه قال: مَن أشرَكَ باللهِ فقد أهلَكَ نفْسه إهلاكًا ليس بعْدَه نِهايةٌ ؛ فيكونُ قد شَبَّهَ مَن أشرَكَ باللهِ وعبَدَ معه غيرَه برجُلٍ قد تَسبَّبَ إلى هَلاكِ نَفْسِه هَلاكًا لا يُرْجى معه نَجاةٌ ، بأنْ صَوَّرَ حالَهُ بصُورةِ حالِ مَن خَرَّ مِن السَّماءِ ، فاختطَفَتْهُ الطَّيرُ ، فتَفرَّقَ مُزَعًا في حواصِلِها ، أو عصَفَتْ به الرِّيحُ حتَّى هوَتْ به في بعضِ المطارِحِ البعيدةِ ، وعلى هذا لا تَنظُر إلى كلِّ فَرْدٍ مِن أَفْرادِ المُشبَّهِ ومُقابِلِهِ مِن المُشبَّهِ به . وإنْ كان مُفرَّقًا: فقد شُبَّه الإيمانَ في عُلُوه بالسَّاقطِ مِن السَّماءِ ، والَّذي ترَكَ الإيمانَ وأشرَكَ باللهِ بالسَّاقطِ مِن السَّماء ، والأهواءَ الَّذي يُطوِّحُ به في والأهواءَ الَّذي تتوزَّعُ أَفكارَهُ بالطَّيرِ المُختطِفةِ ، والشَّيطانَ الَّذي يُطوِّحُ به في والأهواءَ الَّذي تتوزَّعُ أَفكارَهُ بالطَّيرِ المُختطِفةِ ، والشَّيطانَ الَّذي يُطوِّحُ به في والأهواءَ الَّذي يَطوِّحُ به في

⁽١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٤٧٨، ٤٧٨).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٥٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠٥).

وادي الضَّلالةِ بالرِّيحِ الَّتِي تَهْوِي بما عصَفَتْ به في بعْضِ المهاوي المُتلِفَةِ ؛ فيُقابَلُ كلُّ واحدٍ مِن أجزاءِ المُمثَّلِ بالمُمثَّلِ به، وعلى هذا فيكونُ قد شَبَّه الإيمانَ والتَّوحيدَ في عُلُوِّه وسَعَتِه وشَرَفِه بالسَّماءِ الَّتِي هي مصْعَدُه ومَهْبَطُه ؛ فمنها هبَطَ إلى الأرضِ، وإليها يَصعَدُ منها، وشَبَّهَ تارِكَ الإيمانِ والتَّوحيدِ بالسَّاقطِ مِن السَّماءِ إلى أسفَلِ سافِلينَ، مِن حيثُ التَّضيقُ الشَّديدُ والآلامُ بالمُتراكِمةُ، والطَّيرُ الَّتِي تتَخطَّفُ أعضاءَهُ وتُمزِّقُه كلَّ مُمزَّقِ، هي الشَّياطينُ التَّتي يُرسِلُها اللهُ سُبحانَه وتعالى عليه وتَؤزُّهُ أزَّا، وتُزعِجُه وتَدفَعُه إلى مَظانِ اللهِ هَلاكِهِ ؛ فكلُّ شَيطانٍ له مُزْعَةٌ مِن دِينِه وقَلْبِه، كما أنَّ لكلِّ طَيرٍ مُزْعةً مِن لَحمِه وأعضائِه، والرِّيحُ الَّتي تَهْوِي به في مَكانٍ سَحيقٍ هو هواهُ الَّذي حمَلَهُ على وأَقاءِ نَفْسِه في أسفَلِ مَكانٍ وأبعَدِه مِن السَّماءِ (۱).

- وقيل: شَبَّهَ الإيمانَ بالسَّماءِ؛ لعُلُوِّه، والإشراكَ بالسُّقوطِ منها؛ فالمُشرِكُ ساقِطٌ مِن أَوْجِ الإيمانِ إلى حَضيضِ الكُفْرِ، وهذا السُّقوطُ إِنْ كان في حَقِّ المُرتَدِّ فظاهِرُّ، وهو في حَقِّ غيرِه باعتبارِ الفطرةِ؛ ﴿ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ ﴾؛ فإنَّ المُرتَدِّ فظاهِرُ، وهو أفكارَهُ، وفي ذلك تَشبيهُ الأفكارِ المُوزَّعةِ بخَطْفِ جَوارح الطَّيرِ (٢).

- وقولُه: ﴿ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيمُ ﴾ (أو) للتَّخيرِ في نَتيجةِ التَّشبيهِ، أو للتَّنويع؛ أشارتِ الآيةُ إلى أنَّ الكافرينَ قِسمانِ: قِسْمٌ شِرْكُه ذَبْذبةٌ وشَكُّ؛ فهذا مُشبَّهُ بمَن اختطَفَتْه الطَّيرُ، فلا يَستولي طائرٌ على مُزْعةٍ منه إلَّا انتهَبَها منه آخرُ،

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۰۵)، ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ۲۰۵)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (۱/ ۱۳۸)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٠٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٥٤، ٢٥٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الألوسى)) (٩/ ١٤٢، ١٤٣).

فكذلك المُذَبذَبُ؛ متى لاحَ له خَيالٌ اتَّبَعَه وترَكَ ما كان عليه. وقِسْمٌ مُصمِّمٌ على الكُفْرِ، مُستقِرٌ فيه، فهو مُشبَّهٌ بمَن ألْقَتْه الرِّيحُ في واد سَحيق، وهو إيماءٌ إلى أنَّ مِن المُشركينَ مَن شِرْكُه لا يُرْجَى منه خلاصٌ، كالَّذي تَخطَّفَتْه الطَّيرُ، ومنهم مَن شِرْكُه قد يَخلُصُ منه بالتَّوبةِ، إلَّا أنَّ تَوبَتَهُ أَمْرٌ بَعيدٌ عسيرُ الحُصولِ؛ فالتَّشبيهُ مُركَّبُ تَمثيليُّ (۱).

- قولُه: ﴿ فَتَخْطَفُهُ ﴾ فيه التَّعبيرُ بمُضاعَفِ (خطَف) -على قراءةِ فتح الخاءِ وتشديدِ الطاءِ المفتوحةِ (٢) - ؛ للمُبالَغةِ (٣). وفي إيثارِ المُضارع ﴿ فَتَخْطَفُهُ ﴾ إشعارٌ باستحضارِ تلك الحالةِ العجيبةِ في مشاهَدةِ المُخاطَبِ؛ تَعجيبًا له (٤).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾

- قولُه: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَلَمِ ٱللَّهِ ﴾ تكريرٌ لنَظيرِه السَّابِقِ؛ ولكنْ مَضمونُ جُملةِ ﴿ وَمَن يُعَظِّمُ اللَّهِ ... ﴾ أخَصُّ مِن مَضمونِ جُملةِ ﴿ وَمَن يُعَظِّمُ حُمُومَتُ اللَّهِ ... ﴾ أخَصُّ بعْدَ الأعمِّ؛ للاهتمام (٥٠).

- قولُه: ﴿ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ على القولِ بأنَّ (مِن) للتَّبعيضِ، فيكونُ فيه إيجازٌ بالحذْفِ، أي: فإنَّ تَعظيمَها مِن أفعالِ ذَوي تَقْوى القُلوبِ. وإنْ جُعِلَت (مِن) للابتداءِ، لم يُحْتَجُ إلى إضمارِ (أفعال)، ولا (ذوي)؛ إذ المعنى:

⁽۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٠٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٥٥)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٢٢٨).

⁽٢) قرأ بها نافع وأبو جعفر، وقرأ الباقون بإسكان الخاء وتخفيف الطاء. يُنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٤٧٦)، ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٢٦).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٥٥).

⁽٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٤٨١)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٤٨١ع).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٥٦).

فإنَّ تَعظيمَها ناشِئٌ مِن تَقْوى القُلوبِ(``، ولأنَّ المُنافِقَ يُظهِرُ التَّقوى وقَلْبُه خالِ عنها، فلا يكونُ مُجِدًّا في أداءِ الطَّاعاتِ، والمُخلِصُ التَّقوى للهِ في قَلْبِه، فيُبالِغُ في أدائِها على سَبيلِ الإخلاصِ('`).

٤ - قَولُه تعالى: ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ عَجِلُّهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾

- قولُه: ﴿ ثُمَّ عَجِلُهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ أي: إلى مَوضِعِ النَّحرِ، فذكرَ البيت؛ لأنَّه أشرَفُ الحرَمِ، وهو المقصودُ بالهدْيِ وغيرِه (٣). وفيه: كِنايةُ عن نِهايةِ أَمْرِها، ونِهايةُ أَمْرِها النَّحرُ أو الذَّبحُ (١٠).

- ولمَّا كانت هذه المنافعُ دُنيويَّةً، وكانت مَنفعةُ نَحْرِها إذا أُهْدِيَت دِينيَّةً؛ أَشار إلى تَعظيمِ الثَّاني بأداةِ التَّراخي، فقال: ﴿ ثُمَّ مَعِلُّهَا ٓ ﴾ (٥).

- وقد جاء في قولِه تعالى: ﴿ ثُمَّ عَجِلُهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ رَدُّ العَجُزِ على الصَّدرِ باعتبارِ مَبدأِ هذه الآياتِ، وهو قولُه تعالى: ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ ﴾ (1) [الحج: ٢٦].

وقال ابنُ عاشور: (لأنَّ الهدايا إنما شُرعت تكملةً لشرع الحج، والحجُّ قصدُ البيت؛ قال تعالى: ﴿ مَدَيًّا بَلِغَ ﴿ وَلِنَهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: ٩٧]؛ فالهدايا تابعةٌ للكعبة؛ قال تعالى: ﴿ مَدَيًّا بَلِغَ الْكَعَبَةِ ﴾ [المائدة: ٩٥]، وإن كانتِ الكعبةُ لا يُنحَر فيها، وإنما المناحِر: مِنَّى، والمروة، وفِجاج مكَّة، أي: طُرُقُها بحسَب أنواع الهدايا، وتبيئه في السُّنة). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٥٨).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۵٦)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۷۱)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۰ ۲ / ۳)، ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ۲۰۱)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۰۱).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٠٦)

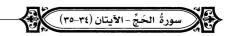
⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (٧/ ٧٠٥).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٥٨).

⁽٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/٢٤).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٥٩).

الآيتان (٤٤-٢٥)

﴿ وَلِكُلِ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْكًا لِيَذَكُرُواْ اُسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ الْأَنْعَلِيِّ فَإِلَاهُكُو اللَّهُ وَجِلَتْ الْأَنْعَلِيِّ فَإِلَاهُكُو اللَّهُ وَجِلَتْ اللَّهُ وَجِلَتْ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ وَجِلَتْ اللَّهُ عَلَيْ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيعِي الصَّلَوةِ وَمِا رَزَقَنَهُمْ يُنِفِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيعِي الصَّلَوةِ وَمِا رَزَقَنَهُمْ يُنِفِقُونَ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

غَريبُ الكَلمات:

﴿ مَسَكًا ﴾: أي: إراقة الدِّماءِ، وذَبْحَ القَرابينِ؛ مِن نَسَك يَنْشُكُ: إذا ذبحَ القُربانَ، أو هو الموضعُ الَّذي يُنْسَكُ للَّهِ فيه، ويُتَقَرَّبُ إليه فيه، أو: العيدُ، وأصلُ (نسك): يدُلُّ على عبادةٍ وتقرُّبِ إلى اللهِ تعالى (۱).

﴿ ٱلْمُخَبِتِينَ ﴾: أي: المُتواضِعينَ المُذعِنينَ له بالعُبوديَّةِ، والإخباتُ سكونُ الجوارحِ على وجهِ التواضعِ والخشوعِ لله، وأصلُ (خبت): يدُلُّ على خُشوعٍ (٢). ﴿ وَجِلَتُ ﴾: أي: خَافَتْ، والوجلُ خوفٌ مقرونٌ بهيبةٍ ومحبةٍ، وقيل: الوَجَلُ: استِشعارُ الخوفِ (٢).

المَعنى الإجماليّ:

يقولُ تعالى: ولِكُلِّ جَماعةٍ مُؤمِنةٍ سَلَفَت جعَلْنا لها مَناسِكَ مِنَ الذَّبحِ وإراقةِ الدِّماءِ؛ لِيَذكُروا اسمَ اللهِ تعالى عند ذَبحِ ما رزَقَهم مِن هذه الأنعامِ، ويَشكُروا

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ٥٧٠) (۱٦/ ٤٥٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤١٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٢٠)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٣٩٧)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٤٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٤٦).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٥٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٣٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٧٢)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ١٠٦).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٢٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٥٥)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٢٠٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٤٩).

له. فإلهُكم -أيُّها النَّاسُ - الذي يَستَحِقُّ العِبادة إلهٌ واحِدٌ هو اللهُ؛ فانقادوا لأمْرِه بالطَّاعةِ، واخضَعوا لحُكمِه. وبشِّر -أيُّها النبيُّ - المتواضِعينَ الخاضِعينَ لرَبِّهم بخيرَيِ الدُّنيا والآخرةِ، وهم الذين إذا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَه خَشَعَت قلوبُهم وخضَعَت؛ خوفًا مِن عِقابِه؛ والصَّابِرون على ما يقَعُ عليهم مِن أصنافِ البَلاءِ وأنواعِ الأذى، والمُؤدُّونَ الصَّلاةَ تامَّةً، وهم مع ذلك يُنفِقونَ مِمَّا رزَقَهم اللهُ تعالى.

تَغسيرُ الآيتَين:

﴿ وَلِكُ لِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسْكًا لِيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَلِيُّ فَإِلْكُ وَلِكُ وَلِكُ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَلِيُّ فَإِلَنْهُ كُورً إِلَاثًا وَحِدُّ فَلَهُ وَ السَّلِمُواُ وَيَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَلِيْ

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا جَعَلَ المشرِكونَ لأصنامِهم مَناسِكَ تُشابِهُ مناسكَ الحَجِّ، وجعَلوا لها مَواقيتَ ومَذابِحَ، ذَكَّرَهم اللهُ تعالى بأنَّه ما جَعَلَ لكلِّ أُمَّةٍ إلَّا مَنسَكًا واحدًا للقُربانِ إلى اللهِ تعالى، الذي رَزَقَ الناسَ الأنعامَ التي يَتقرَّبون إليه منها؛ فلا يَجعَلَ لغير اللهِ مَنْسَكُ (۱).

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسَكًا لِيَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلَمِ ﴾.

أي: وكلُّ جَماعةٍ مُؤمِنةٍ ممَّن قَبْلَكم شرَعْنَا لهم التقرُّبَ إلى اللهِ بالذَّبحِ وإراقةِ الدِّماءِ؛ لِيَذكُروا اسمَ اللهِ وَحْدَه عندَ نَحرِ ما رزَقَهم مِنَ الإبلِ أو البَقرِ أو الغَنَمِ، ويجعَلوا نَسيكَتَهم لِوَجهه (٢).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٥٩).

﴿ فَإِلَا هُكُورً إِلَّهُ وَحِدٌّ فَلَهُ وَأَسْلِمُوا ﴾.

مناسبتُها لِمَا قَبْلَها:

في مُناسَبتِها لِمَا قَبْلَها وجهانِ:

أحدُهما: أنَّه لَمَّا ذَكَرَ الأُممَ المتقدِّمةَ خاطبَها بقولِه: ﴿ فَإِلَا هُكُرَ إِلَهُ وَلِحِدُ ﴾، أي: هو الذي شرَعَ المناسكَ لكم، ولِمَن تَقدَّم قَبْلَكم.

والثاني: أنَّه إشارةٌ إلى النَّبائحِ، أي: إلهُكُم إلهٌ واحدٌ؛ فلا تَذْبحوا تَقرُّبًا غَيره (١٠).

﴿ فَإِلَنَّهُ كُورً إِلَّهُ وَخِدُّ فَلَهُ وَ أَسْلِمُواْ ﴾.

أي: فمَعبودُكم الذي يَستَحِقُّ العبادةَ مَعبودٌ واحِدٌ لا شَريكَ له؛ فله وَحْدَه أخلِصوا عِباداتِكم، وانقادُوا له بالطَّاعةِ، واخضَعوا لحُكمِه (٢).

^{= ((}نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٤٦، ٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨).

وحرفُ (على) في قولِه: ﴿ لِيَذْكُرُوا السّمَ اللّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلِم ﴾ مُتَعَلِّقٌ بـ (يَذْكُرُوا)، وهو بمعنى الملابسةِ والمصاحبةِ، أي: على الأنعامِ، وهو على تقديرِ مضافٍ بعد (على)، أي: عِندَ إهداءِ ما رَزَقَهم، يعني: ونَحْرَها أو ذَبْحَها. ويجوزُ أنْ تكونَ (على) بمعنى: لام التّعليلِ، والمعنى: لِيَذْكُروا اسمَ اللّهِ لأجلِ ما رَزَقَهم مِنْ بهيمةِ الأنعامِ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧١/ ٢٥٩).

قال السعدي: (والحِكْمةُ في جَعْلِ اللهِ لكُلِّ أُمَّةٍ مَنسَكًا: لإقامةِ ذِكرِه، والالتفاتِ لشُكرِه؛ ولهذا قال: ﴿ لِيَذْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلِمِ ﴾). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٤٠).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۵۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۵/ ٤٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۳۸).

قال البقاعي: (ولَمَّا ثَبَت كونُه واحِدًا، وجَب اختِصاصُه بالعبادةِ؛ فلذا قال: ﴿ فَلَهُۥ ﴾ أي: وحْدَه ﴿ أَسُلِمُوا ﴾ أي: انقادُوا بجميع ظَواهِركم وبَواطِنِكم في كلِّ ما أمَر به أو نَهَى عنه، ناسِخًا كان =

كما قال تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوْحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

﴿ وَيَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴾.

أي: وبَشِّرْ - يا مُحمَّدُ - بخَيرَيِ الدُّنيا والآخرةِ الخاضِعينَ الخاشِعينَ المُتواضِعينَ المُعاضِعينَ المُطمَئِنِينَ لله، المُنيبينَ إليه(١).

﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّدِينِ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمُنَا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞﴾.

﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾.

أي: الذين خَشَعَت قلوبُهم لذِكْرِ اللهِ، وخضَعَت مِن خَشيَتِه؛ خَوفًا مِن عِقابِه وسَخَطِه (٢).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَادَا تُعَلِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَادَا تُعْلَى: ٢].

وقال سُبحانَه: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَنَبًا مُّتَشَيِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللّهِ يَهْدِى

⁼ أو لا، وإنْ لم تَفهَموا معناه، كغالِب مَناسِكِ الحَجِّ). ((نظم الدرر)) (١٣/ ٤٧، ٤٨).

وقال ابنُ عاشُور: (أي: فاترُكوا جميعَ المناسِكِ التي أُقيمَت لغيرِ اللهِ، فلا تَنسُكوا إلَّا في المُنسَكِ الذي جعَلَه لكم، تَعريضًا بالردِّ على المُشركينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٦٠).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٥٠)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ٥٨)، ((النبوات)) لابن تيمية (١/ ٣٨٠)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٢/ ٥، ٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٥١)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٥٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٥٨).

بِهِ - مَن يَشَاءَ أَ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ. مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر: ٢٣].

﴿ وَٱلصَّدِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابَهُمْ ﴾.

أي: والصَّابِرينَ على ما يقَعُ عليهم مِن أصنافِ البَلاءِ وأنواعِ الأذى والمصائِبِ، فلا يَجري منهم التسَخُّطُ على ذلك(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا يِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ * أُوْلَتَهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِّن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ٥٥ - ١٥٧].

﴿ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ ﴾.

أي: والمُؤَدِّينَ الصَّلاةَ كامِلةً مُستقيمةً ظاهِرًا وباطِنًا، فيُحافِظونَ على أوقاتِها وواجباتِها، ويؤَدُّونَها على الوَجهِ الذي أمَرَ اللهُ به(٢).

كما قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ * ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ... وَٱلَّذِينَ هُوْ عَلَى صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ... وَٱلَّذِينَ هُوْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يَحَافِظُونَ ﴾ [المؤمنون: ١ - ٩].

﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾.

(۱) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۱/ ۲۰۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦١/١٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٥٨).

قال ابنُ عاشور: (المرادُ بالصَّبرِ: الصَّبرُ على ما يُصيبُهم مِن الأذى في سَبيلِ الإسلامِ، وأمَّا الصَّبرُ في الخُروبِ وعلى فقْدِ الأحبَّةِ فمِمَّا تتشَرَّكُ فيه النُّفوسُ الجَلْدةُ مِن المتكبِّرينَ والمُخبِتينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٦١).

(٢) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٤٠١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨).

ممَّن نَصَّ على أنَّ المرادَبها الفريضةُ: ابنُ جرير، وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٥٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٢٥).

أي: ويُنفِقونَ مِمَّا آتَيناهم مِن رِزقٍ(١).

كما قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِئَرًا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلَاخُوقُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٤].

وقال سُبحانَه: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ، ذَادَتُهُمْ إِيمَننا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ * ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقَنهُمْ يُنفِقُونَ * أُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَنتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كريدُ ﴾ يُنفِقُونَ * أُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَنتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كريدُ ﴾ [الأنفال: ٢ - ٤].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَهَ الْفِسَابِ * وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَفَّنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْفَقُواْ مِمَّا رَزَفَّنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَذَرَءُونَ بِالْفَسَانِةِ ٱلسَّيِئَةَ ٱلْوَلَيْكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّالِ * جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرَثُمُ فَيْعُمَ عُقْبَى وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرَثُمُ فَيْعُمَ عُقْبَى

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦١/١٧).

قال ابن جرير: (﴿ وَمِنَا رَفَقْنَهُمْ ﴾ مِنَ الأموالِ ﴿ يُنفِقُونَ ﴾ في الواجِبِ عليهم إنفاقُها فيه؛ في زكاةٍ، ونَفَقةٍ عِيالٍ، ومَن وجبت عليه نَفَقتُه، وفي سَبيلِ اللهِ). ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٥١). وقال ابن عاشور: (المرادُ مِن الإنفاق: الإنفاق على المحتاجينَ الضعفاءِ مِن المؤمنينَ؛ لأنَّ ذلك هو دأبُ المخبتينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٦١).

وممن اختار عمومَ النفقةِ في وُجوهِ البِرِّ: ابنُ كثير، والشوكاني، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٢٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨).

قال السعدي: (﴿ وَصَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ وهذا يشمَلُ جَميعَ النَّفَقاتِ الواجِبةِ؛ كالزَّكاةِ، والكفَّارة، والنَّفَقةِ على الزَّوجات والمَماليكِ، والأقاربِ؛ والنَّفَقاتِ المُستحَبَّة؛ كالصَّدَقاتِ بجَميعِ وُجوهِها. وأُتِيَ بـ ﴿ مِنْ ﴾ المُفيدةِ للتَّبعيضِ؛ لِيُعلَمَ سُهولةُ ما أمرَ اللهُ به ورَغَّبَ فيه، وأنَّه جزءً يَسيرٌ مِمَّا رزَقَ اللهُ، ليس للعَبدِ في تحصيلِه قُدرةٌ، لولا تيسيرُ اللهِ له ورِزقُه إيَّاه). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨).

ٱلدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢١ – ٢٤].

وقال الله سُبحانَه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنَّبَ ٱللَّهِ وَأَفَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَجُورَ * لِيُوَقِيّهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ, غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٩، ٣٠].

الغَوائِدُ التَّربَويَّةُ:

١ – قال الله تعالى: ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُخْبِينِ * ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّدِينَ عَلَى مَا آصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِى ٱلصَّلَوْقِ وَمِتَارَفَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ أتبَع صِفة المُخبِتين بأربَع صِفاتٍ؛ وهي: وَجَلُ القُلوبِ عندَ ذِكرِ اللهِ، والصَّبرُ على الأذى في سَبيلِه، وإقامة الصَّلاةِ، والإنفاق، وكُلُّ هذه الصِّفاتِ الأربَعِ مَظاهِرُ للتَّواضُعِ، فليس المقصودُ مَن جَمَع تلك الصِّفاتِ؛ لأنَّ بَعضَ المُؤمِنينَ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ منه، وإنما المقصودُ مَن لم يُخِلَّ بواحدةٍ منها عندَ إمكانِها (١٠).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾ وصَفَهم تعالى بالخوفِ والوَجَل عندَ ذِكرِ اللهِ ؛ وذلك لقُوَّة يقينِهم، ومُراعاتِهم لرَبِّهم، وكأنَّهم بينَ يَدَيه (٢).

٣- قال الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاقِ وَمِتَارَفَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ هذه الآيةُ نظيرُ قولِه تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ، زَادَتَهُمْ إِيمَننًا وَعَلَى رَبِّهِمْ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتٌ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ، زَادَتَهُمْ إِيمَننًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَعَلَّمُونَ ﴾ [الأنفال: ٢]، وقولِه تعالى: ﴿ اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِئنبًا مُتَشْدِهًا مَتَافِي فَوْلِهِ تعالى: ﴿ اللّهُ مَنْ اللّهِ مُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّهِ ﴾ مَثَانِي نَقْشَعِرُ مِنْ لُحُلُودُ اللّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ مُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّهِ ﴾ [الزمر: ٢٣]، فهذه حالةُ العارفينَ باللهِ، الخائِفينَ مِن سَطُوتِه وعُقوبَتِه، لا كما

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٦١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٢٢).

يفعلُه جُهّالُ العَوامِّ، والمُبتَدِعةُ الطَّغامُ، مِن الزَّعيقِ والزَّئير، ومِن النُّهاقِ الذي يُشبِهُ نُهاقَ الحَمير، فيُقالُ لِمَن تعاطى ذلك وزعَمَ أَنَّ ذلك وَجُدٌ وحُشوعٌ: إنَّك لم تبلُغْ أَن تساوِي حالَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولا حالَ أصحابِه في المَعرفةِ باللهِ تعالى، والخوفِ منه، والتَّعظيمِ لجَلالِه، ومع ذلك فكانت حالُهم عند المواعِظِ الفَهمَ عن اللهِ، والبُكاءَ خَوفًا مِنَ الله، وكذلك وصَفَ اللهُ تعالى أحوالَ أهلِ المَعرفةِ عند سَماعِ ذِكرِه وتلاوةِ كِتابِه، ومَن لم يكُنْ كذلك فليس على هَدْيِهم ولا على طريقَتِهم؛ قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَى المَعرفةِ مَن اللهُ عَلَى عَرَفُوا مِنَ الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَى المَعرفةِ عَند سَماعِ ذِكرِه وتلاوةِ كِتابِه، ومَن لم يكُنْ كذلك فليس على هَدْيِهم ولا على طريقَتِهم؛ قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَى المَعرفةِ مَن كَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عِلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

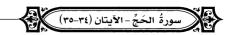
الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَإِكُ لِهِ أَمْتَةِ جَعَلْنَا مَسْكًا لِيَذْكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِن بَهِ يمَةِ الْأَنْفَكِرُ فَإِلَاهُ كُو إِلَهُ وَخِدُ فَلَهُ وَ السَّلِمُواْ ﴾ فيه أنَّه وإن اختَلَفَت أجناسُ الشَّرائِع، فكُلُه مُتَّفِقةٌ على هذا الأصلِ، وهو ألوهيَّةُ الله، وإفرادُه بالعُبوديَّة، وتَركُ الشِّركِ به؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ فَلَهُ وَ أَسْلِمُواْ ﴾ (٢).

٢- قال الله تعالى: ﴿ وَإِكُلِ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْكًا لِيَذْكُرُوا اَسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَكِمِ ﴾ في هذه الآية دَليلٌ على أنَّ الذَّبائحَ التي يُتقَرَّبُ بها ليست مِن خَصائِصِ هذه الأمَّةِ، بل كانت لكُلِّ أمَّةٍ، وعلى أنَّ الضَّحايا لم تَزَلْ مِنَ

⁽١) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٥٩).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨).

الأنعام، وأنَّ التَّسميةَ على النَّبحِ كانت مَشروعةً (١)، فالنَّبحُ تقَرُّبًا إلى اللهِ تعالى مَشروعةً (١)، فالنَّبعُ تقَرُّبًا إلى اللهِ تعالى مَشروعٌ في كُلِّ مَلَّةٍ لِكُلِّ أُمَّةٍ، وهو بُرهانُ بَيِّنُ على أنَّه عِبادةٌ ومَصلَحةٌ في كُلِّ زَمانٍ ومَكانٍ وأُمَّةٍ (٢).

٣- قال الله تعالى: ﴿ وَلِحُ لِ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسَكًا لِيَذْكُرُوا اَسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مَن بَهِ يمَةِ الْأَنْعَرِ قَالَهُ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِن بَهِ يمَةِ الْأَنْعَرِ قَالَهُ وَإِلَا لَهُ وَحِدٌ فَلَهُ وَ السِّلِمُوا ﴾ في هذا ذليلٌ على أنَّ ذَبْحَ الأُضحِيَّة و ذِكْرَ اسمِ اللهِ عليها عِبادةٌ مَقصودةٌ بذاتِها، وأنَّها مِن توحيدِ اللهِ وتمام الاستِسلام له، ورُبَّما كان هذا المقصودُ أعظمَ بكثيرٍ مِن مُجَرَّدِ انتِفاع الفَقيرِ بها(٣).

٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ لِيَذْكُرُوا السَّمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَقْكِمِ ﴾ فيه تنبيةٌ على أنَّ القُربانَ يَجِبُ أن يكونَ مِنَ الأنعام(١٠).

٥- قَال اللهُ تعالى: ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴾ ناسَبَ تَبشيرُ مَن اتَّصَف بالإخباتِ هنا؛ لأنَّ أفعالَ الحَجِّ؛ مِن نَزعِ الثِّيابِ، والتجَرُّدِ مِنَ المَخيطِ، وكَشْفِ الرَّاسِ، والترَدُّدِ في تلك المواضِعِ الغَبرةِ المُحَجَّرةِ، والتلبُّسِ بأفعالٍ شاقَةٍ لا يَعلَمُ مَعناها إلَّا اللهُ تعالى - مُؤْذِنٌ بالاستِسلامِ المَحْضِ، والتَّواضُعِ المُفرِطِ؛ حيثُ يَخرُجُ الإنسانُ عن مألوفِه إلى أفعالٍ غَريةٍ؛ ولذلك وصَفَهم بالإخباتِ والوَجَلِ إذا ذُكِرَ اللهُ تعالى، والصَّبرِ على ما أصابَهم مِنَ المشاقِّ، وإقامةِ الصَّلواتِ في مواضِعَ اللهُ تعالى، والصَّبرِ على ما أصابَهم مِنَ المشاقِّ، وإقامةِ الصَّلواتِ في مواضِعَ لا يُقيمُها إلَّا المُؤمِنونَ المُصطَفَونَ، والإنفاقِ مِمَّا رزَقَهم، ومنها الهَدايا التي يُغالونَ فيها إلَّا المُؤمِنونَ المُصطَفَونَ، والإنفاقِ مِمَّا رزَقَهم، ومنها الهَدايا التي يُغالونَ فيها "

⁽١) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٣٩٩، ٤٠٠).

⁽٢) يُنظر: ((أحكام الأضحية والذكاة)) لابن عثيمين (٢/ ٢١٣).

⁽٣) يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (٢٥/ ٨٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٥٥٥).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٠٨).

٦ - قال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ اعلَمْ أنَّ وَجَلَ القُلوب عِندَ ذِكرِ اللهِ -أي: خَوْفَها مِنَ اللهِ عندَ سَماع ذِكرِه- لا يُنافي ما ذكرَه جلَّ وعلا مِن أَنَّ المُؤمِنينَ تَطمَئِنُّ قُلوبُهم بذِكرِ اللهِ، كما في قَولِه تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم يِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا يِنصِحْرِ ٱللَّهِ تَطْمَعِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨]، ووَجهُ الجَمع بينَ الثَّناءِ عليهم بالوَجَلِ -الذي هو الخَوفُ عِندَ ذِكرِه جَلَّ وعلا- معَ الثَّناءِ عليهم بالطَّمَأنينةِ بذِكرِه، والخَوفُ والطَّمَأنينةُ مُتَنافيانِ: هو أنَّ الطُّمَأنينةَ بِذِكرِ اللهِ تكونُ بانشراح الصَّدرِ بمَعرفةِ التَّوحيدِ، وصِدْقِ ما جاء به الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فطُمَأنينَتُهم بذلك قَويَّةٌ؛ لأنَّها لم تتطَرَّقْها الشُّكوكُ ولا الشُّبَهُ- والوَجَلَ عِندَ ذِكرِ الله تعالى يكونُ بسَبَبِ خَوفِ الزَّيغ عن الهُدى، وعَدَم تقَبُّلِ الأعمالِ، كما قال تعالى عنِ الرَّاسِخينَ في العِلمِ: ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بِعَدَ إِذَ هَدَيْتَنَا ﴾ [آل عمران: ٨]، وقال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاۤءَاتُواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٠]، وقال تعالى: ﴿ لَقَشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾(١) [الزمر: ٢٣].

٧- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱلْمُقِيمِى ٱلصَّلَاةِ ﴾ عبَّر بالوصفِ دُون الفِعلِ (أقاموا)؛ إشارةً إلى أنَّه لا يُقيمُها على الوجهِ المشروعِ مع تِلك المشاقِّ والشواغِلِ إلَّا الأراسخُ في حُبِّها؛ فهُم -لِمَا تمكَّن مِن حُبِّها في قُلوبِهم، والخوفِ مِن الغَفلةِ عنها- كأنَّهم دائمًا في صَلاةٍ (٢٠).

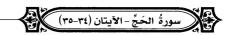
بلاغةُ الآيتَينِ:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسَكًا لِيَذَكُّرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم

⁽١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٥٩).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٤٩).

مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْفَارِ فَإِلَاهُ كُورِ إِلَّهُ وَكِدُّ فَلَهُ وَاسْلِمُوا وَبَشِرِ ٱلْمُخْبِتِينَ

- قولُه: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا ﴾ فيه تقديمُ الجارِّ والمجرورِ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ ﴾ على الفِعْل ﴿ جَعَلْنَا ﴾؛ للتَّخصيصِ (١١).
- قولُه: ﴿ لِيَذَكُرُوا السَّمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِ ﴾ علَّلَ الجَعْلَ به؛ تَنبيهًا على أنَّ المقصودَ الأصليَّ مِن المناسِكِ تَذكُّرُ المعبودِ(٢).
- قولُه: ﴿ فَإِلَنَهُ كُورُ إِلَكُ وَحِدٌ فَلَهُ وَ أَسْلِمُوا ﴾ الفاءُ في ﴿ فَإِلَنَهُ كُورُ ﴾ لتَرتيبِ ما بعْدَها على ما قبْلَها؛ فإنَّ جَعْلَه تعالى لكلِّ أُمَّةٍ مِن الأُمَمِ مَنْسكًا ممَّا يدُلُّ على وَحدانيَّتِه تعالى. وإنَّما قيل: ﴿ إِللهُ وَحِدُ ﴾ ولم يقُلْ: (واحدُّ)؛ لِمَا أَنَّ المُرادَ بَيانُ أَنَّه تعالى واحدٌ في ذاتِه، كما أنَّه واحدٌ في إلِهيَّتِه للكلِّ (٣). وهذا التَّفريعُ الأوَّلُ تَمهيدٌ للتَّفريعِ الَّذي عَقِبَهُ وهو المقصودُ، فوقَعَ في النَّظمِ تَغييرٌ بتقديمٍ وتأخيرٍ، وأصْلُ النَّظم: فللَّهِ أَسْلِموا؛ لأنَّ إلِهَكَم إلهٌ واحدٌ (١٠).
- وفي قولِه: ﴿ فَلَهُ وَ أَسُلِمُوا ﴾ تقديمُ الجارِّ والمجرورِ (له) على الأمْرِ ﴿ أَسُلِمُوا ﴾ ؛ للحصْرِ، أي: أَسْلِمُوا له لا لغَيرِه (٥٠).
- قولُه: ﴿ وَهَثِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴾ اعتراضٌ بينَ سَوقِ المِنَنِ، والخِطابُ للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ (١)، وناسَبَ تَبشيرُ مَنِ اتَّصَفَ بالإخباتِ هنا؛ لأنَّ أفعالَ

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/٦).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٠١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/٦).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٦٠).

⁽٥) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٤٨٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٠،١٠٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٢٦٠ / ٢٦٠).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠٦، ١٠٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٦٠).

الحجِّ مُؤْذِنةٌ بالاستسلامِ المَحضِ، والتَّواضُع المُفرِطِ(١).

٢ - قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّدِينِ عَلَى مَآ أَصَابَهُمْ
 وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْقِ وَمِتَا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ فيه تقديمُ المفعولِ (مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ) على الفِعلِ ﴿ يُنفِقُونَ ﴾؛ للاهتمامِ به، وللدَّلالةِ على كونِه أهمَّ، ولإفادةِ الاختصاصِ، ولتناسبِ رُؤوسِ الآيِ (٢).

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٠٨).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٤٠)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ١٨)، ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: ١٩).

الآيتان (۲۷-۲۷)

﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَتَهِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَبَجَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَٱطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَثَّرَ كَلَالِكَ سَخَرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ كَالُلِكَ مَنْكُمْ كَذَلِكَ مَا هَدَنكُمْ وَلَا دِمَا وُلَا دِمَا وُلَا مِنَالُهُ ٱلنَّقُوى مِنكُمْ كَلَالِكَ سَخَرَهَا لَكُرْ لِكَكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ كَانَ لِكَ يَنالُهُ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَا دِمَا وُلِهِ الْمُحْسِنِينَ ۗ ﴿ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَبَشِيرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَبَشِيرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَبَشِيرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَبَشِيرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَبَشِيرِ الْمُحْسِنِينَ ﴾

غُريبُ الكُلمات:

﴿ وَٱلۡبُدُنَ ﴾: أي: الإِبِلَ، وقيل: الإِبلَ والبقرَ، جَمعُ بَدَنةٍ، وسُمِّيَتْ بذلك؛ لِعِظَم بَدَنها وضخامتِها، وهو اسمٌ مَأخوذٌ مِن البَدانةِ، وهي: عِظَمُ الجُثَّةِ والسِّمَنُ (١).

﴿ صَوَآفَ ﴾: أي: قائِماتٍ قد صُفَّت قَوائِمُها في حالِ نَحْرِها، وأصلُها مِنَ الصَفِّ، وهو جَعْلُ الأجسامِ يلي أَحَدُها الآخَرَ على مِنهاجٍ واحِدٍ، وأصلُ (صفف): يدُلُّ على استواءٍ في الشَّيءِ، وتساوِ بينَ شيئيْنِ في المقرِّ (٢).

﴿ وَجَبَتُ ﴾: أي: وقَعَت وسَقَطت، وأصلُ (وجب): يدُلُّ على سُقوطِ الشَّيءِ ووقُوعِه (٣).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٥٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢١١)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٣٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١١٣)، ((المصباح المنير)) للفيومي (١/ ٣٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠٢)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٥٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٦٢))

⁽۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۳)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۹۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۷۰)، ((البسيط)) للواحدي (۱۵/ ٤٠٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۶٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٥٦٦).

⁽٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩٣)، ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٦٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٨٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٨٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٠٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠٣).

﴿ ٱلْقَالِعَ ﴾: أي: السَّائِلَ الذي يَتعرَّضُ لِما في أيدِي النَّاسِ، مِن: قَنَعَ يقْنَع قُنُع أَنُوعًا: أي: ذلَّ للسُّؤالِ، فهو مِن القُنُوعِ، بمعنى: المسألةِ، وقيل: القُنوعُ بمعنى القَناعةِ –أي: الرِّضا بالقَليل، مِن: قَنِعَ (١٠).

﴿ وَٱلْمُعُتَرَ ﴾: أي: المُتعَرِّضَ للنَّوالِ مِن غَيرِ طَلَبٍ ولا سُؤالٍ، يقالُ: اعْتَرَّني وعَرَّني، وعَراني واعْتَراني، أي: ألَمَّ بك لتعطيه ولا يسألُ، وقيل: هو الذي يُطيفُ بك يَطلُبُ ما عِندَك، سألك أو سكت عن السُّؤالِ(٢).

المُعنى الإجماليُّ:

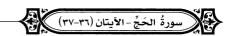
يقولُ الله تعالى: وجعَلْنا لكم الإبِلَ الضِّخامَ مِن شَعائِرِ الدِّينِ الظَّاهِرةِ؛ لتتقَرَّبوا بها إلى اللهِ، وفي حكمِها البقرُ. لكم فيها -أيُّها المتَقَرِّبونَ - خيرٌ في الدُّنيا، وأجرٌ في الآنيا، وأجرٌ في الآخِرةِ، فاذكُروا اسمَ اللهِ عِندَ نَحْرِكم الإبِلَ، وهي قائِمةٌ قد صُفَّت قَوائِمُها، فإذا سقَطَت على الأرضِ جُنوبُها، فكُلوا مِن لَحمِها، وأطعِمُوا منها الفَقيرَ السَّائِلَ بتذلَّلُ، والمتعرِّضَ للعَطاءِ دونَ سُؤالٍ، هكذا سخَّر اللهُ البُدْنَ لكم؛ لعَلَّكم بتذلَّلُ، والمتعرِّضَ للعَطاءِ دونَ سُؤالٍ، هكذا سخَر اللهُ البُدْنَ لكم؛ لعَلَّكم بشكُرونَ اللهَ على تَسخيرها لكم.

لن ينالَ اللهَ مِن لحومِ هذه الذَّبائِحِ ولا مِن دمائِها شَيءٌ، ولكِنْ ينالُه الإخلاصُ فيها، وأن يَكونَ القَصدُ بها وَجهَ اللهِ وَحْدَه، كذلك ذلَّلَها لكم -أيُّها المتقَرِّبونَ-

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۳)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۲ ٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۷۷)، ((تهذيب اللغة)) للأزهري (۱/ ۱۷۲)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۸۵)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۶۲)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۳۰۳).

⁽۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۳)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٥٦٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٥٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤٦)، ((المصباح المنير)) للفيومي (۲/ ٤٠١)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ٢٦٦).

لتُعَظِّموا اللهَ، وتَشكُروا له على ما هَداكم مِنَ الحَقِّ؛ فإنَّه أهلٌ لذلك. وبشِّرْ -يا مُحمَّدُ- المُحسِنينَ بعبادةِ اللهِ وَحْدَه، والمُحسِنينَ إلى خَلْقِه؛ بكُلِّ خَيرٍ وفَلاحٍ في الدُّنيا والآخرةِ.

تَغسيرُ الآيتَين:

﴿ وَٱلْبُدُّتَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَتَ بِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَا فَالْمُعْتَرُّ كَانَاكِ سَخَرْنَهَا لَكُمْ صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَٱطْعِمُواْ ٱلْقَالِيَعَ وَٱلْمُعْتَرُّ كَانَاكِ سَخَرْنَهَا لَكُمْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ .

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا قَدَّم اللهُ سُبحانَه الحَثَّ على التقَرُّبِ بالأنعامِ كُلِّها، وكانت الإبِلُ أعظَمَها خَلْقًا، وأَجَلَها في أنفُسِهم أمْرًا؛ خصَّها بالذِّكرِ (١).

﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَتْ بِرِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: والإبِلَ الضِّخامَ العِظامَ الأجسامِ (٢) -وفي حُكمِها البقرُ- جعَلْناها لكم

⁽١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٤٩).

⁽٢) وممن خَصَّ البُدْنَ بالإبِلِ: الرازي، والقرطبي، والبِقاعي، والعليمي، والشوكاني، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٢٥، ٢٢٦)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ١٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٤٩، ٥٠)، ((تفسير العليمي)) (٤٢٨/٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٣٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ٢٦٢).

وممن قال بهذا القولِ من السلفِ: مُجاهدٌ، والحَكَمُ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٨/ ٢٤٩٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٥٥).

قال القرطبي مُستدِلًّا على صحَّةِ هذا القَولِ: (لِقَولِه عليه السَّلامُ في الحديثِ الصَّحيحِ في يومِ الجُمُعةِ: (مَن راحَ في السَّاعةِ الثَّانيةِ فكأنَّما قَرَّب بَدَنةً، ومَن راح في السَّاعةِ الثَّانيةِ فكأنَّما قَرَّب بَقَرَةً...) الحديث. فتفريقُه عليه السَّلامُ بين البَقَرةِ والبَدَنةِ يدُلُّ على أنَّ البَقَرةَ لا يقالُ عليها بَدَنةٌ، والله أعلمُ). ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٦١).

-أيُّها النَّاسُ- مِن أعلامِ دِينِ اللهِ الظَّاهِرةِ التي يُتعبَّدُ ويُتقرَّبُ بها إلى اللهِ عَزَّ وجَلَّ، فشُرِعَ سَوقُها إلى البَيتِ، وتَقليدُها وإشعارُها، وتعظيمُها، ونَحْرُها والإطعامُ منها(١).

﴿لَكُوْ فِيهَا خَيْرٌ ﴾.

أي: لكم في الإبِلِ مَنافِعُ في الدُّنيا، وأجرٌ في الآخِرةِ(٢).

﴿ فَأَذَكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ ﴾.

أي: فاذكُروا اسمَ اللهِ عِندَ نَحْرِكم الإبِلَ، وهي قائِمةٌ قد صُفَّت قَوائِمُها(٣).

= وقال الرسعني: (والصَّحيحُ ما قاله صاحِبُنا القاضي أبو يَعلَى بن الفرَّاء رحمةُ الله عليه: أنَّ البَدَنةَ: اسمٌ يختَصُّ الإبِلَ في اللَّغةِ، والبقَرةَ تقومُ مَقامَها في الحُكمِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم جعل البَدَنةَ عن سَبعةٍ، والبَقَرةَ عن سَبعةٍ). ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٦٠).

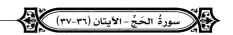
وقيل: تُطلَقُ على الإِبلِ والبَقرِ. وممن ذهب إلى ذلك: الواحديُّ، وابن عطية، والخازن، وابن كثير. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٧٢)، ((تفسير ابن عطية)) (١٢٢/٤)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٢٥٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٢٥).

ونسَب الرسعنيُّ هذا القولَ إلى جمهور المفسِّرينَ. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٦٠) وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عمرَ، وسعيدُ بنُ المسيبِ، والحسنُ البصري، وعطاءٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) ((/ ٩٣ ٢٤)، ((تفسير ابن جرير)) (/ ١٦/ ٥٥٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٢٥).

قال ابنُ كثير: (أمَّا إطلاقُ البَدَنةِ على البعيرِ فمُتَّفَقٌ عليه، واختلفوا في صِحَّةِ إطلاقِ البَدَنةِ على البَقَرةِ؛ على على قولين: أصَحُّهما: أنَّه يُطلَقُ عليها ذلك شرعًا، كما صحَّ في الحديثِ). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٠٥).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱7/ ٥٥٣)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٤٠٨، ٤٠٨)، ((تفسير البدوزي)) (ص: ٥٣٨). ابن الجوزي)) (٣/ ٢٣٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٥٣)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ٦١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦٣/١٧).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٥٥)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٦١)، ((تفسير السعدي)) =

عن زيادِ بنِ جُبَيرٍ، ((أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أتَى على رَجُلِ وهو يَنحَرُ بَدَنتَه بارِكةً، فقال: ابعَثْها قِيامًا مُقَيَّدةً؛ سُنَّةَ نَبيِّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم))(١).

﴿ فَإِذَا وَجَنَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا ﴾.

أي: فإذا سَقَطت الإِبِلُ بعد نَحْرِها، ووقَعَت جُنوبُها على الأرضِ، فكُلوا مِن حَمِها(٢).

﴿ وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ ﴾.

أي: وأطعِموا منها القانِعَ، وهو: الفَقيرُ السَّائِلُ بتذَلُّلٍ، وأطعِموا منها المُعْتَرَّ، وهو: الذي يأتي مُتَعَرِّضًا للنَّوالِ مِن غَيرِ طَلَبٍ ولا سُؤالٍ (٣).

= (ص: ۳۸۵).

قال السعدي: (تقامُ على قوائِمِها الأربَعِ، ثمَّ تُعقَلُ يَدُها اليُسرى، ثمَّ تُنحَرُ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨). ويُنظر في حِكمة عقلِ يدِها اليسرى: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٤٤٠).

(١) رواه البخاري (١٧١٣)، ومسلم (١٣٢٠) واللفظ له.

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٦١، ٥٦١)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ٦٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ٢٦٤).

قال ابنُ جرير: (قَولُه: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا ﴾ هذا مَخرَجُه مَخرجُ الأمرِ، ومعناه الإباحةُ والإطلاقُ؛ يقولُ اللهُ: فإذا نُحِرَت فسَقَطت مَيتةً بعد النَّحرِ، فقد حَلَّ لكم أكلُها، وليس بأمرِ إيجابٍ). ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٦١).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٦٢، ٥٦٩)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٤٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٦٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٥٩).

وممَّن اختار هذا المعنى للقانِعِ والمعتَرِّ في الجملة: ابنُ جرير، والسمعاني، وابن عاشور، والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة.

وممَّن قال بهذا القَولِ مِنَ السَّلَفِ: ابنُ عباس في رواية عنه، وعِكرمةُ في رواية عنه، والحسَنُ البصري، والكلبي، ومقاتل، وزيد بن أسلم، ومالك بن أنس، وسعيد بن جُبَير في رواية عنه، وبكر بن عبد الله. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٦٨)، ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٦٥)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ١٧٤)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٣٩)، ((تفسير ابن كثير)) =

﴿ كَنَالِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.

أي: مِثلَ ذلك التَّسخيرِ العَجيبِ الذي تُشاهِدونَه ذَلَّلْنا لكم الإبِلَ -أَيُّها النَّاسُ- ومكَّنَّاكم مِن التصَرُّفِ فيها، فتَنتَفِعونَ برُكوبِها والشُّربِ والأكلِ منها؛ لِتَشكُروا اللهَ على نِعمةِ تَسخيرها لكم(١).

= (٥/ ٢٩)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٦/ ٥٤).

وقيل: القانِعُ: الفقيرُ المتعَفِّفُ الذي لا يَسألُ، والمعتَّرُ: الفقيرُ الذي يسألُ. وممن اختار هذا القولَ: السعديُّ. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨).

وممَّن قال بهذا القَولِ مِن السَّلَفِ: ابنُ عباس في رواية عنه، ومجاهدٌ في رواية عنه، وعكرمةُ في رواية عنه، وعكرمةُ في رواية عنه، يُنظر: ((تفسير ابن في رواية عنه، يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٥/ ٥٦٣)، ((البسيط)) للواحدي (٥/ ١٨/٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٢٩)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٦/ ٥٤).

قال الماوَرْدي: (﴿ وَأَطْعِمُوا ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ ﴾ فيهم أربعةُ تأويلاتٍ:

أحدُها: أنَّ القانِعَ: السَّائِلُ، والمُعتَرَّ: الذي يتعَرَّضُ ولا يَسألُ. وهذا قَولُ الحَسَنِ، وسَعيدِ بنِ جُيرِ ...

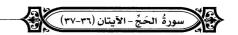
والثَّاني: أنَّ القانِعَ: الذي يَقنَعُ ولا يَسألُ، والمُعتَرَّ: الذي يَسألُ. وهذا قولُ قتادةً.

والثَّالِثُ: أنَّ القانِعَ: المِسكينُ الطَّوَّافُ، والمُعتَرَّ: الصَّديقُ الزَّائِرُ. وهذا قَولُ زيدِ بنِ أسلَمَ.

والرَّابِعُ: أَنَّ القانِعَ: الطَّامِعُ، والمُعتَرَّ: الذي يَعتري البُدْنَ ويتعَرَّضُ لِلَّحمِ؛ لأَنَّه ليسَ عنده لحمٌ. وهذا قَولُ عِكرمةً). ((تفسير الماوردي)) (٤/ ٢٧).

وقال الواحديُّ: (القانع يجوزُ أن يكون السائلَ وغيرَ السائلِ، وكذا المُعتَرُّ، إلا أنه لا ينفكُ مِن تعرُّض ونوع طلَبِ. وعلى هذين الوجهين كلامُ المفسِّرين؛ منهم مَن يقولُ: القانعُ: الذي يسألُ، والمُعتَرُّ: الذي يأتيك بالسلامِ ويُريك وجهه ولا يسأل،... ومنهم مَن يقولُ بعكس هذا؛ فيقول: القانع: المتعفِّف الجالس في بيتِه، والمُعترُّ: السائلُ الذي يَعتريك ويسألُ). ((البسيط)) ((١٩/١٥)).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٦٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٣٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٥٦١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦٦/١٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٦٠).

كما قال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَاۤ أَنْعَكُمًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ * وَهُمُ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ * وَهُمُ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ * وَهُمُ فِيهَا مَنَافِعُ وَمُشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ * وَهُمُ فِيهَا مَنَافِعُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ * وَهُمُ فِيهَا مَنَافِعُ وَمُشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ * وَهُمُ فَيهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ * وَهُومُ مِنْ مُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ * وَهُمُ عَلَيْكُونَ * وَهُومُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْفِعُ وَمُشَارِبُ أَلَا لَا اللَّهُ اللَّوْنَ * اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمٌّ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِلَّهِ النَّكُو اللَّهُ عَلَى مَا هَدَىكُمْ وَكِيْتِرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞﴾.

﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا ﴾.

أي: لن يَصِلَ إلى اللهِ شَيءٌ مِن لحومِ بُدْنِكم، ولا دِمائِها المُهراقةِ، ولم يَشرَعْ ذَبحَها لذلك؛ فهو غنيٌّ عنكم وعنها(١).

﴿ وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمْ ﴾.

أي: ولكِنَّ الذي يَصِلُ إلى اللهِ ويَبلُغُه: تَقواكم وإخلاصُكم العمَلَ له وَحْدَه، فيتقَبَّلُه منكم، ويُثيبُكم عليه إنِ اتَّقيتُموه فيما تَذبَحونَه مِنَ البُدْنِ، وأرَدْتُم بذلك وَجْهَه وَحْدَه، لا فَخرًا ولا رياءً، ولا سُمعةً ولا مُجَرَّدَ عادةٍ؛ وعَظَّمتُم بها حُرُماتِه، وعَمِلتُم فيها بما أَمَرَكم به؛ فليس المقصودُ مُجَرَّدَ ذَبحِها فحَسْبُ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر: ١٠].

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٧٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٣١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٥٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٧/١٧). قال ابنُ عاشور: (المقصودُ مِن نَفي أن يَصِلَ إلى اللهِ لُحومُها ودِماؤُها: إبطالُ ما يَفعَلُه المُشرِكونَ مِن نَضحِ الدِّماءِ في المَذابِحِ وحَولَ الكعبةِ، وكانوا يَذبَحونَ بالمروةِ. قال الحسن: كانوا يُلطِّخونَ بدِماءِ القرابينِ، وكانوا يُشَرِّحونَ لحومَ الهدايا ويَنصِبونَها حولَ الكعبةِ؛ قُربانًا لله تعالى. يعني: زيادةً على ما يعطونَه للمحاويجِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٦٧). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٣١).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۵۷۰)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۷۳٤)، ((تفسير ابن
 کثير)) (٥/ ٤٣١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۳۸).

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ لا يَنظُرُ إلى صُورِكم وأموالِكم، ولكِنْ يَنظُرُ إلى قُلوبِكم وأعمالِكم) (().
﴿ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُو ﴾.

أي: هكذا سخَّرَ اللهُ لكم البُدْنَ؛ كي تَعرِفوا عظَمَتَه باقتدارِه على ما لا يَقدِرُ عليه سِواه، فتُوَحِّدُوه بالكِبرياءِ؛ شُكرًا له في مقابِلِ تَوفيقِه إيَّاكم لِدينِكم، وللنَّسُكِ في حَجِّكم (٢).

﴿ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

أي: وبَشِّرْ -يا مُحمَّدُ- المُحسِنينَ في عبادةِ اللهِ، وفي مُعامَلتِهم لعبادِ اللهِ، بالسَّعادةِ في الدُّنيا والآخرةِ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَسَنَزِيدُ ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ٥٨].

وقال سُبحانَه: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسُنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦].

وقال عزَّ مِن قائِلٍ: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَـّهُۥ حَيَوْةً طَيِّـبَةً وَلَنَجْ زِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].

وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿ هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحمن: ٦٠].

⁽١) رواه مسلم (٢٥٦٤).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٧٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٣١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٥٣، ٥٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٧١)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٣١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨).

الغَوائِدُ التَّربَويَّتُ:

ا - قال الله تعالى: ﴿ وَٱلْبُدْتَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِن شَعَكَيْرِ ٱللّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا الشّم ٱللّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَبَجَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَتَّرَ كَذَلِكَ سَخَرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَكُمْ مَشَكُرُونَ ﴾ مَنْ سُبحانَه علينا بتذليلها وتمكيننا مِن تصريفها، وهي أعظمُ مِنَّا أبدانًا، وأقوى منا أعضاءً؛ ذلك لِيَعلَم العَبدُ أَنَّ الأمورَ ليست على ما يَظهرُ إلى العَبدِ مِن التَّدبيرِ، وإنَّما هي بحسبِ ما يُريدُها العزيزُ القَديرُ، فيَغلِبُ الصَّغيرُ الكبير؛ لِيَعلَمَ الخَلقُ أَنَّ الغالِبَ هو اللهُ الواحِدُ القَهَّارُ فَوقَ عِبادِه (١٠) فالرجُلُ الواحدُ يأخذُ العدَدَ منها ويسوقُها مُنقادةً، ويؤلِمُها بالإشعارِ ثمَّ بالطَّعنِ، ولولا أنَّ الله أودع في طباعِها هذا الانقيادَ، لَما كانت أعجَزَ مِن بعضِ الوحوشِ ولولا أنَّ الله أودع في طباعِها هذا الانقيادَ، لَما كانت أعجَزَ مِن بعضِ الوحوشِ التي هي أضعَفُ منها، فتنفِرُ مِن الإنسانِ ولا تُسخَّرُ له (١٠)!

٢- قَولُ الله تعالى: ﴿ لَنَ يَنَالَ اللّهَ لَحُومُهَا وَلا دِمَآوُهَا وَلَكِكِن يَنَالُهُ اللّقَوَى مِنكُمْ ﴾ في هذا حَثُّ وتَرغيبٌ على الإخلاصِ في النَّحرِ، وأن يكونَ القصدُ وَجهَ اللهِ وَحْدَه، لا فَخرًا ولا رياءً، ولا سُمعةً ولا مُجَرَّدَ عادةٍ، وهكذا سائِرُ العباداتِ، إن لم يقتَرِنْ بها الإخلاصُ وتقوى الله، كانت كالقُشورِ التي لا لُبَّ فيها، والجَسَدِ الذي لا رُوحَ فيه (٣).

الغَوائدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱلبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِن شَعَيْمِ اللّهِ ﴾ هذا دليلٌ على
 أنَّ الشَّعائِرَ عامُّ في جميعِ أعلامِ الدِّينِ الظَّاهِرةِ، وقد أخبَرَ تعالى أنَّ مِن جُملةِ

⁽١) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٦٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٦٦).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨).

شَعائِره البُدْنَ (١).

٢- في قَولِه تعالى: ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِن شَعَت بِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴾
 دَلالةٌ على جواذِ رُكوبِ البُدْنِ؛ لِعُمومِ قَولِه تعالى: ﴿ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴾ (١).

٣- عن مالكِ بنِ أنسٍ، قال: (حجَّ سعيدُ بنُ المُسَيِّبِ، وحجَّ معه ابنُ حرملةَ ، فاشترى سعيدٌ كبشًا فضحَّى به، واشترَى ابنُ حرملةَ بَدَنةً بستةِ دنانيرَ، فنحرها، فقال له سعيدٌ: أمَا كانَ لك فينا أُسوةٌ؟ فقال: إنِّي سمعت الله يقول: ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَكِيرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴾، فأحببتُ أن آخُذَ الخيرَ مِن حيثُ دلَّني الله عليه. فأعجب ذلك ابنَ المسيِّبِ منه! وجعَل يحدِّثُ بها عنه) (٣).

٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَأَذَكُرُوا اَسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ ﴾ فيه استِحبابُ نَحرِ الإبلِ قِيامًا (٤)، فقوله: ﴿ صَوَافَ ﴾ يعني: قائمةً قد صُفَّتْ قوائمُها؛ فدلَّ ذلك على أنَّ الإبلَ تُنحَرُ قائمةً (٥).

٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا ﴾ فيه أنَّ البُدْنَ تُنحَرُ قائِمةً (١)، فقولُه: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا ﴾ أي: سقَطت، وهو يُشعِرُ بكونِها كانت قائمةً (٧).

٦- في قَولِه تعالى: ﴿ فَأَذَكُرُوا السَّمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا
 وَأَطْعِمُوا ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعْتَرَ ﴾ بدأ شبحانَه بذِكْرِ الأكلِ، وهذا يَدُلُّ على أنَّه ليس المقصودُ

⁽١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٨).

⁽٢) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٣/ ٥٣٦).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٨/ ٢٤٩٤).

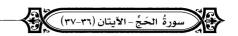
⁽٤) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٣).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٤٦٠).

⁽٦) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٣).

⁽٧) يُنظر: ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (٢/ ٨٣).

بالأُضحِيَّةِ الصَّدَقةَ بها، ولكنَّ المقصودَ التَّعَبُّدُ لله تعالى بنَحْرِها؛ تعظيمًا له جلَّ وعلا(١).

٧- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا وَبَجَتَ جُنُوبُهَا ﴾ أي: سَقَطت على الأرضِ، والقَصدُ مِن هذا التَّوقيتِ المُبادَرةُ بالانتِفاعِ بها؛ إسراعًا إلى الخيرِ الحاصِلِ مِن ذلك في الدُّنيا بإطعامِ الفُقراءِ وأكلِ أصحابِها منها؛ فإنَّه يُستحَبُّ أن يكونَ فُطورُ الحاجِّ يَومَ النَّحرِ مِن هَدْيِه، وكذلك الخيرُ الحاصِلُ مِن ثوابِ الآخرةِ (٢٠).

٨- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَٱلْمَعِمُوا ٱلْقَالِغَ وَٱلْمُعْتَرَ ﴾ استُنبِطَ مِن الآيةِ: أنَّها تُجَزَّأُ ثلاثةَ أثلاثٍ؛ فيأكُلُ ثُلثًا، ويُهدِي ثُلثًا، ويتصَدَّقُ بثُلُثٍ (٣)؛ لأنه جعلها بين ثلاثةٍ؛ فدَلَّ على أنَّها بيْنهم أثلاثًا (١).

9 - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوي مِنكُم ﴾ فيه رَدُّ لِما اعتادَه بعضُ النَّاسِ مِن لَطخ البيوتِ بدِماءِ الأضاحيِّ(٥).

• ١ - الأُضحِيَّةُ لا يُرادُ بها مُجَرَّدُ الصَّدَقةِ بلَحْمِها، أو الانتِفاعِ به؛ لِقَولِ الله تعالى: ﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا ﴾، ولكِنْ أهَمُّ شَيءٍ فيها هو التقرُّبُ إلى اللهِ بالذَّبح (١٠).

١١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ كَنَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُو ۗ ﴾

⁽١) يُنظر: ((اللقاء الشَّهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: ٥٣).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٦٤).

⁽٣) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٤). ويُنظر أيضًا: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٤٨٢).

⁽٤) يُنظر: ((المهذب في فقة الإمام الشافعي)) للشيرازي (١/ ٤٣٦).

⁽٥) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٤).

⁽٦) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٤٢٤).

فيه أنَّه يُستَحَبُّ أن يُضَمَّ إلى التَّسميةِ التَّكبيرُ عِندَ الذَّبحِ، فقد ذكر سبحانه في الآيةِ السابقةِ ذِكرَ اسمِه عليها، فقال: ﴿ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ ﴾، وذكر هنا التكبير؛ فيُستحَبُّ الجمعُ بينهما(١).

بلاغةُ الآيتَين:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ وَٱلْبُدْتَ جَعَلْنَهَا لَكُو مِن شَعَتَهِ ِ ٱللَّهِ لَكُو فِيهَا خَيْرٌ فَالْأَكُو أَاللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَثِّرَ كَذَلِكَ سَخَرْنَهَا لَكُو لَعَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَثِّرَ كَذَلِكَ سَخَرْنَهَا لَكُو لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَتْ بِرِ ٱللَّهِ ﴾ فيه الاقتصارُ على البُدْنِ الخاصِّ بالإبِل؛ لأنَّها أفضَلُ في الهَدْي (٢).
- قولُه: ﴿ لَكُرُ فِيهَا خَيْرٌ ﴾ جُملةٌ مُستأنفةٌ مُقرِّرةٌ لِمَا قبْلَها(٣)، وكلمةُ ﴿ لَكُرُ ﴾ فيها امتنانٌ على النَّاسِ، وتَقديمُها على المُبتدأِ ﴿ خَيْرٌ ﴾؛ لِيتأتَّى كونُ المُبتدأِ نَكِرةً؛ لِيُفيدَ تَنوينُه التَّعظيمَ، وتَقديمُ ﴿ فِيهَا ﴾ على مُتعلَّقِه وهو ﴿ خَيْرٌ ﴾؛ للاهتمام بما تَجمَعُه وتَحْتوي عليه مِن الفوائدِ(١٠).
  - وإضافةُ الشَّعائرِ في قولِه: ﴿ مِّن شَعَكَ بِرِ ٱللَّهِ ﴾؛ تَعظيمٌ لها (٥٠).
- قولُه: ﴿ كَنَالِكَ سَخَرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَكُمْ نَشَكُرُونَ ﴾ استئنافٌ؛ للامتنانِ بما خلَقَ مِن المخلوقاتِ لنَفْعِ النَّاسِ(٢). وفي قولِه: ﴿ لَعَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ ﴾ تَعريضٌ

⁽١) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٣/ ٢٩٩)، ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٦٣).

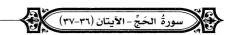
⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٦٢، ٢٦٣).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٥٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٠٩).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٦٦).

بالمُشركينَ؛ إذ وَضَعوا الشِّرْكَ مَوضِعَ الشُّكرِ(١).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآوُهَا وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمَّ كَنْالِكَ سَخَرَهَا لَكُورُ لِتُكَيِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىنكُورُ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾
 كَذَالِكَ سَخَرَهَا لَكُورُ لِتُكَيِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىنكُورُ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَخُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا ﴾ تَعليلٌ لجُملةِ: ﴿ كَنَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُو ﴾، أي: دَلَّ على أنَّا سَخَرناها لكم لِتَشْكُروني: أنَّه لا انتفاعَ للهِ بشَيءٍ مِن لُحومِها ولا دِمائِها(٢).
- ولَمَّا كان السياقُ للحَثِّ على التَّقريبِ له سُبحانَه، كان تقديمُ اسمِه على الفَاعِلِ أنسَبَ للإسراعِ بنفي ما قد يُتوهَّمُ مِن لَحاقِ نفعٍ أو ضُرِّ، فقال معبِّرًا بالاسمِ العلَمِ الذي حمى عن الشَّرِكةِ بكُلِّ اعتبارٍ: ﴿ اللَّهَ ﴾ (٣).
- قولُه: ﴿ وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوكِي مِنكُمْ ﴾ (مِن) ابتدائيَّةُ، وعُبِّرَ بلفْظِ ﴿ ٱلنَّقُوكِي مِنكُمْ ﴾ دونَ: (تَقْواكم) أو (التَّقوى)، مُجرَّدًا مع كونِ المعدولِ عنه أوجَزَ؛ لأنَّ في هذا الإطنابِ زِيادةَ مَعنًى مِن البلاغةِ (١٠).
- قولُه: ﴿ كَنَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُورُ لِثُكَيِّرُواْ ٱللّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُورُ ﴾ كرَّرَ تَذكيرَ النِّعمةِ بالتَّسخيرِ، ثمَّ قال: لِتَشْكُروا اللهَ على هِدايَتِه إيَّاكم لِأَعْلامِ دِينِه ومَناسِكِ حَجِّه، بأنْ تُكبِّروا وتُهَلِّلوا، فاختصَرَ الكلامَ بأنْ ضَمَّنَ التَّكبيرَ معنى الشُّكرِ وعَدَّاهُ تَعْديتَه، فصارَ مدلولُ الجُملتينِ مُترادِفًا؛ فوقَعَ التَّأْكيدُ (٥٠). وإنَّما

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٦٦).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٢٦٧).

⁽٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٥٣، ٥٥).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٦٩).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٥٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٢)، ((تفسير أبي حيان)) =

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

حسن تسمية الشُّكرِ بالتَّكبيرِ؛ لأنَّ التَّكبيرَ على هِدايةِ اللهِ تعالى المكلَّفُ لِأعْلامِ الدِّينِ ومَناسِكِ الحجِّ: هو النِّداءُ على الجميلِ بسَببِ إحسانِه، وليس معنى الشُّكرِ اللِّسانيِّ إلَّا هذا، فوَضْعُ التَّكبيرِ هاهنا مَوضِعَ الشُّكرِ، كوضْعِ هُوَيَذْكُرُواْ السِّمَ اللَّهِ ﴾ في قولِه تعالى: ﴿ لِيَسْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ السَّمَ اللَّهِ ﴾ في قولِه تعالى: ﴿ لِيَسْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ السِّمَ اللَّهِ ﴾ في قولِه تعالى: ﴿ لِيَسْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ السِّمَ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي قولِه تعالى: ﴿ لِيَسْهَ هَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ السِّمَ اللَّهِ فِي اللَّهُ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِ يمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ [الحج: ٢٨] مُوضِعَ (يَنحَروا)؛ للإيذانِ بأنَّ المقصودَ الأوَّلِيَّ مِن شَرعيَّةِ الأحكامِ التَّوحيدُ وذِكْرُ اللهِ تعالى وحْدَه وتَشْييدُه، وأنَّ رأْسَ الشُّكرِ هو الذِّكْرُ باللِّسانِ (١٠).

- قولُه: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ الخِطابُ للمُسلمينَ، وتَغيِيرُ الأُسلوبِ تَخريجٌ على خِلافِ مُقْتضى الظَّاهرِ بالإظهارِ في مَقامِ الإضمارِ؛ للإشارةِ إلى أنَّهم قدِ اهتَدَوا وعَمِلوا بالاهتداءِ، فأحْسَنوا(٢).

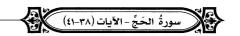

^{= (}٧/ ٥١٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٧٠).

⁽١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٤٩١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٧٠).

الآيات (۲۸-٤١)

غَريبُ الكَلمات:

﴿ خَوَّانِ ﴾: أي: مُبالِغٍ في الخيانةِ بالإصرارِ عليها، والخِيانةُ: مُخالفةُ الحَقِّ بنَقضِ العَهدِ، وأصلُ (خون): يدُلُّ على نُقصانِ الوَفاءِ(١).

﴿ صَوَيِعُ ﴾: أي: مَنازِلُ الرُّهبانِ، جَمعُ صَومَعةٍ، وهي كلُّ بناءٍ مُتَصَمِّعِ الرَّأسِ، وأصلُ أي: متلاصقِه، وسُمِّيت صومعةً؛ لانضمامِ طرَفَيْها، أو لأنَّها دقيقةُ الرَّأْسِ، وأصلُ (صمع): يدُلُّ على لَطافةٍ في الشَّيءِ وتَضامِّ (٢).

﴿ وَبِيَعُ ﴾: أي: كنائِسُ النَّصارى، جَمعُ بِيعَةٍ، ولا يُعرَفُ أصلُ اشتِقاقِها، ولعَلَّها مُعَرَّبةٌ عن لُغةٍ أُخرى، قيل: هي الفارسيةُ (٣).

⁽۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۲۳۱)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۰۵)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۰۳)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٤٣٧).

⁽۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۰۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣١٠)، ((التلخيص في معرفة أسماء الأشياء)) للعسكري (ص: ١٧٧)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٤٣٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٩٣٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠٣)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (٣/ ٤٤٢).

⁽٣) يُنظر: ((العين)) للخليل (٢/ ٢٦٥)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٤٣١)، ((المعرب)) للجواليقي (ص: ١٢٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٧٨ /٧٧).

﴿ وَصَلَوَتُ ﴾: أي: كَنائِسُ اليَهودِ، وهي بالعِبرانيَّةِ صَلُوتَا، وقيل: مواضعُ صلواتٍ، ويُسمَّى موضعُ العبادةِ الصَّلاةَ(١).

مُشكلُ الإعراب:

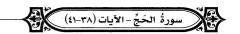
قَولُه تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ﴾

﴿ ٱلَّذِينَ ٱُخْرِجُواْ ﴾: ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ في محلِّ جرِّ نعتُ للمَوصولِ الأوَّلِ في قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُقُنتَلُونَ ﴾، أو بدلٌ منه. ويجوزُ أن يكونَ في محلِّ نصبٍ على المَدح، وأن يكونَ في محلِّ رفع على إضمارِ مُبتدأٍ.

﴿إِلّا أَن يَقُولُوا ﴾ المصدَرُ المؤوّلُ مَنصوبٌ على الاستثناءِ المُنقَطِع، وهذا ممّا يُجْمِعُ العربُ على نصبِه؛ لأنّه مُنقَطِعٌ لا يمكنُ تَوجُهُ العاملِ إليه؛ لأنّك لو قلت: (الذين أُخْرِجوا مِنْ ديارِهم إلّا أَنْ يقولوا ربّنا الله) لم يَصحَّ. وقيل: إنّ الاستثناءَ مُتَّصِلٌ مِن عُمومِ الحَقِّ، ف ﴿ أَن يَقُولُوا ﴾ في مَوْضِع جَرِّ على البَدَلِ مِن ﴿ حَقٍ ﴾؛ لِما في (غَيْرٍ) من معنى النّفي، والمعنى: أُخرِجُوا بلا حَقِّ إلّا بِقَولِهم ربّنا اللهُ، أي: أُخرِجوا بغيرِ مُوجِب سِوى التَّوحيدِ الذي ينبغي أن يكونَ مُوجِب لِقرارِ والتَّمكينِ، لا الإخراجِ والتَّسييرِ. وهذا مِن تأكيدِ الشَّيءِ بما يُشبِهُ ضِدَّهُ، ويُسمَّى عند أهلِ البَديع: تأكيدَ المَدحِ بما يُشبِهُ الذَّمَّ، ومِثلُه قولُه تعالى: ﴿ قُلْ ويُسمَّى عند أهلِ البَديع: تأكيدَ المَدحِ بما يُشبِهُ الذَّمَّ، ومِثلُه قولُه تعالى: ﴿ قُلْ ويُسمَّى عند أهلِ البَديع: تأكيدَ المَدحِ بما يُشبِهُ الذَّمَّ، ومِثلُه قولُه تعالى: ﴿ قُلْ تَقِمونَهُ غِيرَ ما ذُكِرَ، وكُلُّ ذلك ليس حقيقًا بأن يُنقَمَ (٢).

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۳)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۸۸۳)، ((البسيط)) للواحدي (۱۵/ ۳۸۱)، ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ۴۹۱)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۷۱)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۶۲)، ((تاج العروس)) للزَّبِيدي (۳۸/ ٤٤٠). ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۲۰)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ۱۲۰)، ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ۱۵۰)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي =

المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى: إنَّ اللهَ تعالى يَدفَعُ عن المُؤمِنينَ عُدوانَ الكُفَّارِ، وكَيدَ الأشرارِ؛ لأنَّه عَزَّ وجَلَّ لا يُحِبُّ كُلَّ خوَّانٍ لأمانةِ رَبِّه، جَحودٍ لنِعمَتِه.

أَذِنَ اللهُ للمُسلِمينَ في القِتالِ؛ بسَبَ ما وقَعَ عليهم مِن الظُّلْمِ والعُدوانِ، وإذَّ اللهَ تعالى قادِرٌ على نَصرِهم، وإذَلالِ عَدوِّهم؛ الذين أخرَجَهم الكُفَّارُ ظُلمًا مِن ديارِهم، لا لِشَيءٍ فَعَلوه إلَّا لأَنَّهم أسلَموا وقالوا: ربُّنا اللهُ وَحْدَه. ولولا ما شَرَعَه اللهُ مِن دَفْعِ المُشرِكينَ بالمُجاهِدينَ بتشريع الجهادِ، لَخُرِّبَت الأرضُ، وهُدِّمَت فيها أماكِنُ العِبادةِ؛ مِن معابدِ الرُّهبانِ، ومعابدِ النَّصارى، ومَعابدِ اليَهودِ، ومساجِدِ المُسلِمينَ التي يُصَلُّونَ فيها، ويَذكُرونَ اسمَ اللهِ فيها كثيرًا.

ولَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يجاهِدُ في سَبيلِه؛ لِتَكونَ كَلِمتُه هي العُليا؛ إنَّ اللهَ لَقَويٌّ لا يُغالَبُ، عزيزٌ لا يُرامُ.

الذينَ إِنْ مكَّنَاهم في الأرضِ، واستَخْلَفْناهم فيها، وأظهَرْناهم على عَدُوِّهم؛ أقاموا الصَّلاة، وأخرَجوا زكاة أموالِهم إلى أهلِها، وأمَروا بالمعروفِ، ونَهَوا عن المنكر، ولله وَحْدَه مَصيرُ الأمورِ كُلِّها.

تَغسيرُ الآياتِ:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۞ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى جُملةً مِمَّا يُفعَلُ في الحَجِّ، وكان المُشرِكونَ قد صَدُّوا رسولَ

^{= (}٨/ ٢٨٢)، ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (٦/ ٢٩٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٧٥).

اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عام الحُدَيبيَةِ، وآذَوا مَن كان بمكَّةَ مِن المُؤمِنينَ – أنزل اللهُ تعالى هذه الآياتِ مُبَشِّرةً المُؤمِنينَ بدَفْعِه تعالى عنهم، ومُشيرةً إلى نَصرِهم، وإذْنِه لهم في القِتالِ، وتَمكينِهم في الأرضِ برَدِّهم إلى ديارِهم، وفَتْحِ مَكَّةَ، وأنَّ عاقبةَ الأمورِ راجِعةٌ إلى اللهِ تعالى (۱).

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

١ - قِراءةُ ﴿ يَدْفَعُ ﴾ مِن دَفَع يَدفَعُ، والفِعلُ مِن طَرَفِه وَحْدَه (٢).

٢- قراءة ﴿ يُلَافِعُ ﴾ مِن دافَع يُدافِعُ، وهو بمعنى دفَعَ، وإن كان مِنَ المُفاعَلةِ، مِثلُ: عاقَبْتُ اللِّصَّ، وعافاه اللهُ. وقيل: على معنى تكرُّرِ الفِعلِ؛ أي: يدفَعُ مَرَّةً بعدَ مَرَّةٍ (١٠).

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ يدْفَعُ شرَّ الكُفَّارِ وكَيدَ المُشرِكينَ عن عبادِه المُؤمِنينَ، فيُنَجِّيهم، ويَخفَظُهم، ويَنصُرُهم (٤).

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (٧/ ١٤٥).

⁽۲) قرأ بها ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب البصري. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٢٦). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ١٨٢)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٤٧٧، ٤٧٧)، ((الكشف)) لمكي (٢/ ١٢٠).

⁽٣) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٢٦).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ١٨٢)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٤٧٨)، ((الكشف)) لمكى (٢/ ١٢٠)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٤٢٢).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٧١١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٣٣)، ((تفسير ابن عاشور)) = (٢٧/ ٢٧١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٦١، ٢٦٢).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَائُهُ ﴾ [غافر: ٥١].

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِثُ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مَن يَخونُ أمانَتَه فيبَخَسُ حُقوقَ اللهِ عليه، ويُخالِفُ أَمْرَه ونَهْيَه، ويَخونُ حُقوقَ عِبادِه فينقُضُ العَهدَ الذي بينه وبينَهم، ويَجحَدُ نِعَمَ اللهِ عليه، ولا يَشكُرُه عليها(١).

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَانَتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۞ ﴾.

﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

١ - قِراءةُ ﴿ يُقَانَلُونَ ﴾ على ما لم يُسَمَّ فاعِلُه؛ أي: يقاتِلُهم الكُفَّارُ (٢).

٢- قراءةُ ﴿ يُقَاتِلُونَ ﴾ بإسنادِ الفِعلِ إلى الفاعِلِ؛ أي: هم يُقاتِلون الكفَّارَ

= وهذا المعنى المذكورُ هو في الجُملة اختيار: ابنِ جَرير، وابن كَثير، وابنِ عاشور، والشِّنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة.

وذهَب السعديُّ إلى معنَى أعمَّ من ذلك، فقال: (الله يُدافِعُ عنهم كلَّ مكروهِ، ويَدفعُ عنهم كُلَّ شرِّ بسَببِ إيمانِهم؛ مِن شرِّ الكفَّارِ، وشرِّ وَسوسةِ الشَّيطانِ، وشُرورِ أَنفُسِهم، وسيِّئاتِ أعمالِهم، ويَحمِلُ عنهم عندَ نزولِ المكارهِ ما لا يَتحمَّلونَ، فيُخفِّفُ عنهم غايةَ التَّخفيفِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٩).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٧١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٣٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٦١، ٢٦٢).
- (٢) قرأ بها نافعٌ، وحفصٌ عن عاصمٍ، وابنُ عامر، وأبو جعفر المدني. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٢٦).
- ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي على الفارسي (٥/ ٢٨١)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ١٨٢)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٤٧٨، ٤٧٩).

الذين بَدؤُوهم بالقتالِ(١).

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴾.

أي: أَذِنَ اللهُ للمُؤمِنينَ في قِتالِ الكُفَّارِ الذين يُقاتِلونَهم؛ وذلك بسَبَبِ ظُلمِهم لهم، بمُحارَبتِهم في دِينِهم وأذِيَّتِهم، وإخراجِهم مِن ديارِهم(٢).

(١) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٢٦).

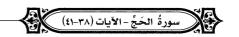
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (١٦ / ٥٧١)، ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (٥/ ٢٨١)، ((الكشف)) لمكي (٢/ ١٢١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٦٢). قال ابن زَنْجَلَة: (قال عاصمٌ: لو كانتْ «يُقاتِلون» بكسر التاء، ففيمَ أُذِنَ لهم؟ فكأنَّهم ذهبوا إلى أن المشركين قد كانوا بَدؤوهم بالقتال، فأذِن اللهُ لهم حين قاتلوا أنْ يُقاتِلوا مَن قاتلهم. وهو وجهٌ حسَنٌ). ((حجة القراءات)) (ص: ٤٧٩).

(۲) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۲۷۳)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥٦/١٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٦٢).

قال مكيُّ بن أبي طالب: (الآيةُ ناسِخةٌ عند الجَميعِ لكُلِّ ما في القرآنِ مِن الأمرِ بالصَّفحِ عنهم، والصَّبرِ على أذاهم، والمَنع مِن قتالِهم). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) (٧/ ٤٨٩٨).

وقال أبو بكرِ بنُ العربيِّ: (هذه الآيةُ ناسِخةٌ لكُلِّ آيةٍ في القُرآنِ تَقتضي التوقُّفَ عن القِتالِ؛ مِن تَركٍ وإعراضٍ، وصَفحٍ ونحوه...)، ثمَّ ذَكر قَولَ مَن قال: إنَّ هذه الآيةَ مَنسوخةٌ بقَولِه تعالى: ﴿ وَهَرُولُوا اللَّينَ يُلْعِدُونَ فِي القَتالِ ﴿ وَهَلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّ

قال الشوكاني: (هذه الآيةُ مقرِّرةٌ أيضًا لمضمونِ قولِه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُكَافِعُ ﴾؛ فإنَّ إباحةَ القتالِ لهم هي مِن جملةِ دفْع اللهِ عنهم). ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٤٠).

﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾.

أي: وإنَّ اللهَ على نَصرِ المُؤمِنينَ على أعدائِهم لقدِيرٌ، ولو بغيرِ قِتالٍ (١).

كما قال الله تعالى: ﴿ ذَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ ﴾ [محمد: ٤].

﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكَرِهِم بِغَنْدِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَكِّمَتْ صَوَيْمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَيْثِيرً وَلَيَنصُرَبُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهَ لَقَوِيكُ عَزِيزٌ ۖ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ لَقَوِيكُ عَزِيزٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ لَقَوِيكُ عَزِيزٌ ﴿ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بَيَّن الله تعالى أَنَّ المؤمنينَ إنما أُذِن لهم في القتالِ لأَجْلِ أَنَّهم ظُلِموا؛ بيَّن تعالى ظُلمَهم لهم بهذينِ الوجهينِ: أحدُهما: أَنَّهم أخرجوهم من ديارِهم، والثاني: أنَّهم أخرجوهم بسبَبِ أنَّهم قالوا: ﴿ رَبُّنَا ٱللَّهُ ﴾(١)، فقال:

﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكَرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ﴾.

أي: الذين أخرَجَهم الكُفَّارُ ظُلمًا مِن دِيارِهم بغيرِ حَقٍّ يُوجِبُ ذلك، وما كان

= وقال البِقاعي: (﴿ لِلَّذِينَ يُقُنَتَلُونَ ﴾ أي: للَّذين فيهم قوَّةُ المدافعة، في المدافعةِ بالقِتالِ بعدَ أَنْ كانوا يُمنَعون منه بمكَّة ويُؤمَرون بالصفح). ((نظم الدرر)) (١٣/ ٥٦).

وقال الشَّنقيطيُّ: (دلَّ قوله: ﴿يُقَنَتُلُونَ ﴾ على أنَّ المرادُ مَن يَصلُح للقِتالِ منهم دونَ مَن لا يصلُحُ له؛ كالأعمى والأعرجِ، والمريضِ والضعيفِ، والعاجزِ عن السَّفرِ للجِهادِ لفَقرِه). ((أضواء البيان)) (٥/ ٢٦٢).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٧٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٣٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٦٤، ٢٦٥).

قال السعدي: (﴿ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ فليَسْتنصروه، وليَسْتَعينوا به). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٩).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٢٩).

لهم ذَنبٌ يَنقِم عليهم أعداؤُهم بسَبَيه إلَّا أنَّهم قالوا ربُّنا اللهُ وَحْدَه لا شَريكَ له! (١) كما قال تعالى: ﴿ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۖ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ ﴾ [الممتحنة: ١].

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُّذِّمَتْ صَوَمِعُ ﴾.

أي: ولولا كَفُّ اللهِ المُشرِكينَ بالمُجاهِدينَ المُوحِّدينَ، وشَرْعُه جهادَهم، لهدَّمَ المُشرِكونَ مَواضِعَ العِبادةِ التي اتُّخِذَت قبْلَ الإسلامِ مِن أتباعِ الأديانِ السَّماويَّةِ قبْلَ تَحريفِها وتَبديلِها، فأذِنَ للمُسلِمينَ بالقِتالِ كما أذِنَ لأُمَمِ التَّوحيدِ مِن قَبلِهم؛ لكيلا يطغى عليهم المُشرِكونَ، ولولا ذلك لهَدَّموا المعابِدَ الصَّغيرةَ التي للرُّهبانِ(۱).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱7/۷۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ٦٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٥٥/ ٤٣٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٥٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٩).

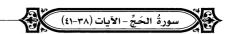
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٧٩، ٥٨٦)، ((تفسير ابن عطية)) (١٢٤/٤)، ((تفسير القرطبي)) (١٢١/ ٧٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٣٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٥٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٩).

قال ابن عطية: (قَولُه ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ... ﴾ الآية، تقويةٌ للأمرِ بالقتالِ، وذَكَرَ الحُجَّةَ بالمصلحةِ فيه، وذكر أنَّه متقَدِّمٌ في الاسمِ، وبه صلحت الشرائِعُ، واجتمعت المتعَبَّداتُ، فكأنَّه قال: أُذِنَ في القتالِ فاليُقاتِلِ المؤمنونَ، ولولا القتالُ والجهادُ لتُغُلِّبَ على الحَقِّ في كلِّ أُمَّةٍ. هذا أصوبُ تأويلاتِ الآيةِ). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٢٤).

وقال أيضًا: (ومعاني هذه الأسماءِ هي في الأُمَمِ التي لها كتابٌ على قديمِ الدَّهرِ، ولم يُذكَرُ في هذه المجوسُ ولا أهلُ الإشراك؛ لأنَّ هؤلاء ليس لهم ما تجِبُ حمايتُه، ولا يوجَدُ ذِكرُ اللهِ إلَّا عند أهل الشَّرائع). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٢٥).

وقال القرطبيُّ: (أي: لولا ما شرَعه اللهُ تعالى للأنبياءِ والمؤمِنينَ مِن قِتالِ الأعداءِ لاستولَى أهلُ الشِّركِ، وعطَّلوا ما بَنتْه أربابُ الدِّياناتِ مِن مواضِعِ العباداتِ، ولكنَّه دفع بأنْ أوجبَ القِتال؛ ليتفرَّغَ أهلُ الدِّينِ للعبادةِ؛ فالجهادُ أمرٌ متقدِّمٌ في الأمَم، وبه صَلَحت الشَّرائعُ، واجتَمَعت المُتعبَّداتُ، فكأنَّه قال: أُذِنَ في القتالِ، فليُقاتِل المؤمِنونَ، ثم قُوِّيَ هذا الأمرُ في القِتال بقولِه: ﴿ وَلَوْلا القتالُ والجِهادُ لتُغلِّبَ على الحقِّ في كلِّ أمَّةٍ؛ فمَن =

كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُ م بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِينَ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَسَلَمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥١].

﴿ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَحِدُ يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴾.

أي: ولهَدَّمَ المُشرِكونَ معابِدَ كَبيرةً للنَّصارى، وكنائِسَ لليَهودِ، ومساجدَ للمُسلِمينَ، يُذكَرُ فيها(١)......

= استَبشَع مِن النَّصارى والصَّابئين الجِهادَ فهو مُناقِضٌ لِمَدْهبِه؛ إذ لولا القتالُ لَمَا بقِيَ الدِّينُ الذي يَذُبُ عنه، وأيضًا هذه المواضِعُ التي اتُّخِذَت قبْلَ تحريفِهم وتبديلِهم، وقبل نسْخ تلك المِلل بالإسلامِ: إنَّما ذُكِرَتْ لهذا المعنى، أي: لولا هذا الدَّفعُ لهُدِّمَ في زَمَنِ موسى الكنائِسُ، وفي زَمَن عيسى الصَّوامِعُ والبِيَعُ، وفي زَمَنِ محمَّدٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ المساجِدُ). ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۷۰).

وقال ابنُ عاشور: (المعنى: لولا دِفاعُ النَّاسِ عن مواضِع عِبادةِ المُسلِمينَ لضَرِيَ [أي: لاجْتَرأ] المُشرِكونَ، ولَتَجاوَزوا فيه المُسلِمين إلى الاعتداءِ على ما يُجاوِرُ بلادَهم مِن أهلِ المِللِ الأخرى المُناويةِ لمِلَّةِ الشِّركِ، ولهدَّموا معابدَهم مِن صوامعَ وبِيَع وصلواتٍ ومساجِدَ يُذكرُ فيها الشمُ اللهِ كثيرًا؛ قصدًا منهم لمحوِ دعوةِ التَّوحيدِ، ومَحْقًا للأديانِ المخالِفةِ للشِّركِ... ويجوزُ أنْ يكونَ المرادُ: لولا ما سبَق قبلَ الإسلامِ مِن إذنِ اللهِ لأُمَم التَّوحيدِ بقِتالِ أهلِ الشِّركِ -كما قاتلَ داوودُ جالوتَ، وكما تغلَّب سُليمانُ على مَلِكةِ سَبَأٍ - لَمَحَق المُشرِكونَ معالِمَ التَّوحيدِ). (١٧/ ٢٧٦).

(١) قيل: الضَّميرُ في ﴿ فِيهَا ﴾ يعودُ على أقرَبِ مذكورٍ، وهو المساجِدُ، وممَّن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٨٦).

وقيل: هو عائدٌ على جميع المعابِدِ المذكورةِ: (الصَّوامِعُ، والبِيَعُ، والصَّلواتُ، والمساجِدُ)، وممن قال بذلك: السعدي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٧٨/١٧).

وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: الضحَّاكُ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٨/ ٢٤٩٧)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٤١).

قال ابنُ عاشور: (جملةُ ﴿ يُذَكِرُ فِيهَا اَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ﴾ صفةٌ، والغالب في الصِّفة الواردة بعد جُمَلِ متعاطفة فيها أنْ تَرجِع إلى ما في تلك الجُمل من الموصوف بالصِّفة؛ فلذلك قيل =

اسمُ اللهِ كَثيرًا(١).

﴿ وَلَيْنَصُرُكُ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَ ﴾.

أي: ولَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يجاهِدُ في سَبيلِه؛ لِتَكونَ كَلِمتُه هي العُليا(١).

كما قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن نَنْصُرُواْ اللَّهَ يَضُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٧].

﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَقَوِيثٌ عَزِيزٌ ﴾.

((تفسير ابن عاشور)) (۲۷۸/۱۷).

أي: إنَّ اللهَ لقَوِيُّ كاملُ القوةِ، عزيزٌ منيعٌ، غالبٌ لا يُغلَبُ ولا يُقهَرُ، ومَن كان القويُّ العزيزُ ناصِرَه، فهو المنصورُ ولو كان هو الأضعَفَ، وعَدُوُّه هو المقهورُ

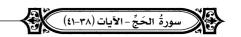
= برُجوع صِفة ﴿ يُذْكُرُ فِيهَا أَسَمُ ٱللّهِ ﴾ إلى ﴿ صَوَيِعُ وَبِيَةٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاحِدُ ﴾؛ للأربعة المذكورات قَبْلَها، وهي مُعاد ضمير ﴿ فِيهَا ﴾. وفائدةُ هذا الوصف الإيماءُ إلى أنَّ سبب هذمِها أنَّها يُذكر فيها اسمُ الله كثيرًا، أي: ولا تُذكر أسماءُ أصنام أهل الشرك؛ فإنَّهم لَمَّا أُخرجوا المسلمين بلا سببٍ إلَّا أنهم يَذْكرون اسمَ الله، فيقولون: ربُّنا الله؛ لِمَحْوِ ذِكرِ اسمِ الله مِن بلاهم؛ لا جرَمَ أنَّهم يُهدِّمون المواضعَ المجعولةَ لذِكر اسم الله كثيرًا، أي: دون ذِكر الأصنام).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٨٢، ٥٨٦)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٢٤)، ((تفسير الفير)) (١٢٤/ ٧١)، ((تفسير البن كثير)) (٥/ ٤٣٥، ٤٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٧٨/ ٧٧).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٨٧)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٤٣٤)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٦٥).

وقال الشِّنقيطيُّ: (بيَّن اللهُ جلَّ وعلا في هذه الآيةِ الكريمةِ: أنَّه أقسَمَ ليَنصُرَنَّ مَن يَنصُرُه، ومعلومٌ أنَّ نَصْرَ اللهِ إنَّما هو باتِّباعِ ما شرَعه؛ بامتِثالِ أوامِرِه، واجتنابِ نواهيه، ونُصرةِ رُسُلِه وأثباعِهم، ونُصرةِ دينِه، وجِهادِ أعدائِه وقَهرِهم؛ حتى تكونَ كَلِمتُه جلَّ وعلا هي العُليا، وكلمةُ أعدائِه هي السُّفلي). ((أضواء البيان)) (٥/ ٢٦٥).

ولو كان هو الأقوى^(١).

﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ وَأَمْرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَنقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ۞﴾.

مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا وصَفَ اللهُ سُبحانه نفْسَه بما يقتضي تمكينَ مَنصورِه الذي يَنصُرُه؛ وصَفَهم بما يُبَيِّنُ أَنَّ قتالَهم له لا لهم، بعْدَ أن وصَفَهم بأنَّهم أُوذُوا بالإخراجِ مِن الدِّيار، الذي يعادِلُ القَتلَ، فقال(٢):

﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّكَلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ﴾.

أي: الذين إنْ وَطَّنَا لهم في البلادِ فقَهَروا المُشرِكينَ، وصارت لهم السُّلطةُ والمُلْكُ، أقاموا الصَّلاةَ بحُدودِها وأركانِها وشُروطِها وواجباتِها، وأعطوا زكاة الأموالِ لِمُستَحقِّيها(٣).

﴿ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُونِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكرِ ﴾.

أي: وأَمَروا النَّاسَ بالإيمانِ وتَوحيدِ اللهِ وطاعتِه، ونَهَوهم عن الكُفرِ والشِّركِ به ومَعصِيتِه (٤).

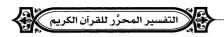
⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٨٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٠).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٥٩).

⁽۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٨٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/ /۱۷).

قال القرطبي: (قال الضحَّاكُ: هو شَرطٌ شَرَطه اللهُ عَزَّ وجَلَّ على مَن آتاه المُلْكَ. وهذا حَسَنٌ). (تفسير القرطبي)) (١٢/ ٧٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٣٠)، ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٨٧)، ((تفسير =

﴿ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ﴾.

أي: وإلى الله وَحْدَه تَرجِعُ أمورُ الخَلقِ، وتَصيرُ إليه سُبحانَه (١).

______

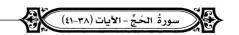
= ابن عطية)) (٤/ ١٢٦)، ((تفسير الألوسي)) (٩/ ١٥٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٠). قال السعدي: (﴿ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ وهذا يَشمَلُ كُلَّ معروفٍ حُسنُه شَرعًا وعَقلًا مِن حُقوقِ اللهِ وحُقوقِ الآدميِّينَ ﴿ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ كُلِّ مُنكرِ شَرعًا وعَقلًا مَعروفٍ قُبحُه، والأمرُ بالشَّيءِ والنَّهيُ عنه يدخُلُ فيه ما لا يَتِمُّ إلَّا به؛ فإذا كان المعروفُ والمُنكَرُ يتوقَّفُ على تعلُّم وتعليمٍ أَجبَروا النَّاسَ على التعَلَّم والتَّعليم، وإذا كان يَتوقَّفُ على تأديبٍ مُقدَّرٍ شَرعًا أو غيرٍ مُقدَّرٍ -كأنواعِ التَّعزيرِ - قاموا بذلك، وإذا كان يَتوقَّفُ على جَعْل أُناسٍ مُتصدِّين له لزِمَ ذلك، ونحوُ ذلك ممَّا لا يتمُّ الأمرُ بالمعروفِ والنَّهيُ عن المُنكَرِ إلَّا به). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٠). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٠). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٠).

قيل: ﴿ وَلِلَّهِ عَنِقِبَهُ ۗ الْأَمُورِ ﴾ أي: في الآخرةِ. وممن قال بذلك: مقاتلُ بن سليمان، وابن جرير، والسمر قندي، والواحدي، والبغوي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٣٠)، ((تفسير ابن جرير)) (١٣ / ٥٨٨)، ((تفسير السمر قندي)) (٢/ ٤٦٢). ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٣٥)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٤٤٣).

قال ابنُ جرير: (يقولُ: ولله آخرُ أمورِ الخلقِ؛ يعني: أنَّ إليه مصيرَها في الثوابِ عليها، والعقابِ في الدار الآخرةِ). ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٨٨٥).

وقال البغوي: (يعني: آخرُ أمورِ الخلقِ ومَصيرُهم إليه؛ يعني: يُبْطَلُ كلُّ مُلْكِ سِوَى ملكِه، فتصيرُ الأمورُ كلُّها إليه، بلا مُنازع ولا مُدَّع). ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٤٤).

وقال السعديُّ: (﴿ وَلِلّهِ عَلَقِبَهُ ٱلْأُمُورِ ﴾ أي: جميع الأمور تَرجِع إلى الله، وقد أخبر أنَّ العاقبة للتقوى؛ فمَن سلَّطه اللهُ على العباد من الملوك، وقام بأمْرِ الله، كانتْ له العاقبة الحميدة، والحالة الرشيدة، ومَن تَسلَّط عليهم بالجبروت، وأقام فيهم هوى نفْسِه، فإنَّه وإنْ حصَل له مُلكٌ مُوقَّتُ، فإنَّ عاقبتَه غيرُ حميدة؛ فولايتُه مشؤومة، وعاقبتُه مذمومة). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٥). وقال البقاعي: (﴿ وَلِلّهِ ﴾، أي: المَلكِ الأعلى المحيط بكلِّ شيء ﴿ عَنِقِبَهُ ٱلْأُمُورِ ﴾ فتمكينُهم كائنٌ لا محالة، لكنْ ذِكرُه للعاقبةِ وطيُّه للبادئةِ مُنبَّةٌ على أنه تعالى يَجعلُ للشيطان -كما هو المشاهد في الأغلب - حظًا في البادئة؛ ليتبينَ الصادقُ من الكاذب، والمزلزلُ مِن الثابت، وأمَّا العاقبةُ فهي مُتمحِّضة له إلى أنْ يكونَ آخِرُ ذلك القيامةَ التي لا يكونُ لأحدٍ فيها أمرٌ، حتى إنَّه = العاقبةُ فهي مُتمحِّضة له إلى أنْ يكونَ آخِرُ ذلك القيامةَ التي لا يكونُ لأحدٍ فيها أمرٌ، حتى إنَّه =

كما قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَلِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ * كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوَّ عَامَنَ أَمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْمَ ٱلْمَالِيقُونَ * عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكُمُ ٱلْقَامِنُونَ ﴾ [آل عمران: لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَا أَذَكَ وَإِن يُقَامِلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴾ [آل عمران:

الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّه يُلَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ هذا إخبارٌ ووَعدٌ وبِشارةٌ مِن اللهِ للذين آمنوا، وكُلُّ مُؤمِنٍ له مِن هذه المدافَعةِ والفَضيلةِ بحسبِ إيمانِه، فمُستَقِلُ ومُستَكثِرُ (()، فبحسبِ إيمانِه يكونُ دِفاعُ اللهِ عنه؛ فإنْ كَمَل إيمانُه كان دَفْعُ اللهِ عنه أتمَّ دَفع، وإنْ مَزَج مُزِجَ له، وإن كان مرَّةً ومرَّةً فاللهُ له مرَّةً ومرَّةً، كما قال بَعضُ السَّلَفِ: مَن أقبَلَ على اللهِ بكُلِّيتِه أقبل اللهُ عليه جُملةً، ومن أعرَضَ عن الله بكُلِّيتِه أومرَّةً فاللهُ له مرَّةً ومرَّةً ومرَّةً عن الله مرَّةً ومرَّةً ومرَّةً فالله له مرَّةً ومرَّةً ومرَّةً عن الله بكُلِّيتِه أعرضَ اللهُ عنه جملةً، ومن كان مرَّةً ومرَّةً فاللهُ له مرَّةً ومرَّةً ومرَّةً .

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكَرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُنَا ٱلله عَلَى الله عَلَى ا

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِن ٱللَّهَ لَقَوِي عَزِيزٌ * ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوا ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوا عَنِ

⁼ لا يَنطِقُ أحدٌ إلَّا بإذنِ خاصًّ). ((نظم الدرر)) (١٣/ ٦٠).

⁽١) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٣٩).

⁽٢) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٢/ ٢٤٥).

⁽٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/٥٥).

ٱلْمُنكُرِ ﴾ فيه التّنبيهُ على الشُّكرِ على نِعمةِ النَّصرِ، بأن يأتُوا بما أمَرَ اللهُ به مِن أصولِ الإسلام؛ فإنَّ بذلك دوامَ نصرِهم، وانتِظامَ عَقدِ جماعتِهم، والسَّلامة مِن اختلالِ أمرِهم، فإن حادُوا عن ذلك فقد فرَّطوا في ضَمانِ نصرِهم، وأمْرُهم إلى الله؛ فأمَّا إقامةُ الصَّلاةِ فلِدَلالتِها على القيامِ بالدِّينِ وتجديدٍ لِمَفعولِه في النفوسِ، وأمَّا إيتاءُ الزَّكاةِ فليكونَ أفرادُ الأمَّةِ مُتقاربينَ في نظامِ مَعاشِهم، وأمَّا الأمرُ بالمعروفِ والنَّهيُ عن المُنكرِ فلِتَنفيذِ قوانينِ الإسلامِ بين سائِرِ الأمَّةِ مِن تلقاءِ أنفُسِهم، ".

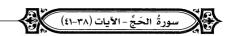
٤ - في قوله تعالى: ﴿ وَلَيَنصُرَكَ ٱللّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ إِن مَّكَنَاهُمْ فِي اللّهَ لَقَوِي عَزِيزٌ * ٱلّذِينَ إِن مَّكَنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَواْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾ بيانُ شُروطِ النَّصرِ وأسبابِه، فإذا تمَّت هذه الأسبابُ حَصل النَّصرُ، أمَّا إذا تخلَّف واحِدٌ منها فإنَّه يَفوتُ النَّصرُ بقَدرِ ما تخلَّف (۱).

٥- في قَولِه تعالى: ﴿ وَلَيَنصُرَكَ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِن اللّهَ لَقَوِي عَزِيزُ ﴾ ٱلّذِينَ إِن مَّكَثَنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ٱفّامُوا ٱلصَّلَوة وَءَاتُوا ٱلرَّكُوة وَأَمْرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنهَوا عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَلِلّهِ عَنقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ﴾ دَليلٌ على وُجوبِ الأمرِ بالمَعروفِ والنّهي عن المُنكرِ؛ لأنّ نُصرةَ اللهِ -لا محالةً - نُصرةُ دينِه؛ إذ هو جلّ وتعالى قَوِيٌّ عزيزٌ -كما قال - لا يُرامُ، فإنّما الواجِبُ على أهل دينِه نُصرةُ دينِه الذي شرعه لهم، ولا وصولَ إليه إلّا بإيجابِ الأمرِ بالمَعروفِ والنّهي عن المُنكرِ؛ إذ لو كانا غيرَ مفترَضينِ لَوسِعَ القعودُ عنهما، وارتفعتِ المآثِمُ في تضييعِهما مِن أجل أنّ أحدًا لا يُجبَرُ على عَمَلِ تَطَوَّع، ولا يُحرِجُ بتَركِه، وفي ذلك زوالُ النّصرةِ عن دينِ الله،

(١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٨٠).

⁽٢) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: ٥).

ودخولُ الوَهَن عليه، وسببُه قعودُ الآمِرينَ بالمعروفِ والنَّاهينَ عن المُنكَرِ عنه، وهم قادِرونَ على التَّغييرِ، فلم يَجُزْ أن يُسَمَّى نهوضُهم إليه تطَوُّعًا(١).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ ٱللهَ يُكَنِعُ عَنِ ٱلنَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ وجهُ المُفاعَلةِ (المُدافَعة): أنَّ الكُفَّارَ يَستعمِلون كُلَّ ما في إمكانِهم لإضرارِهم بالمؤمِنينَ، وإيذائِهم، واللهُ جلَّ وعلا يَدْفَعُ كَيدَهم عن المُؤمنين؛ فكان دَفْعُه جلَّ وعلا لقُوَّةٍ عَظيمةٍ، أهلُها في طُغيانٍ شَديدٍ، يُحاولونَ إلحاقَ الضَّرَرِ بالمُؤمنينَ، وبهذا الاعتبارِ كان التعبيرُ بالمفاعلةِ في قوله: ﴿ يُكَنِفِعُ ﴾، وإنْ كان جلَّ وعلا قادرًا على إهلاكِهم، ودفع شرِهم عن عِبادِه المُؤمنينَ (٢).

٢- قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴾ (الحَوَّان) و(الكَفور) كِلاهما صِيغة مُبالَغة ، والمُقرَّرُ في عِلمِ العَربيَّة: أَنَّ نَفْيَ المُبالغة في الفِعلِ لا يَستلزمُ نَفْيَ أَصْلِ الفِعلِ؛ فلو قُلتَ: زيدٌ ليسَ بقَتَّالٍ للرِّجالِ، فقدْ نَفيتَ مُبالَغتَه في قتْلهم، ولم يَستلزمْ ذلك أنَّه لم يَحصُلْ منه قتْلُ لبعضِهم، ولكنَّه لم يُبالغْ في القَتْلِ؛ وعلى هذه القاعدة العربيَّة المعروفة: فإنَّ الآية قدْ صرَّحتْ بأنَّ اللهَ لا يُحبُّ المُبالِغينَ في الخِيانة ، ولم تَتعرَّضْ لِمَنْ يتَصِفْ بمُطلَقِ الخِيانة ومُطلق الخيانة ومُطلق الخيانة والكفر مِن غير مُبالَغة فيهما، ولا شكَّ أنَّ اللهَ يُبغِضُ الخائنَ مُطلقًا، والكفر مِن غير مُبالَغة فيهما، ولا شكَّ أنَّ اللهَ يُبغِضُ المواضِع، فقال في والكافِر مُطلقًا، وقدْ أوْضَح -جلَّ وعلا- ذلك في بعضِ المواضِع، فقال في الخائِن: ﴿ وَإِمَّا تَغَافَنَ مِن فَوْمٍ خِيَانَةً فَانَيْذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً إِنَّ ٱللهَ لا يُحِبُ ٱلمُأَانِينَ ﴾ الخائِن مُعلقًا، وقد أوْضَح -جلَّ وعلا- ذلك في بعضِ المواضِع، فقال في الخائِن مُ وَالمَّانِينَ اللهَ لا يُحِبُ ٱللهَانِينَ اللهَ لا يُعِبُ ٱللهَانِينَ اللهَ لا يُعِبُ اللهَانِينَ اللهَ لا يُعِبُ اللهَانِينَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ لا يُعِبُ ٱللهَانِينَ اللهَ لا يُعِنُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

⁽١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٢/ ٣٢٨).

⁽٢) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٦٢).

التفسير المحرِّر للقرآن الكريم

يُحِبُ ٱلْكَفِرِينَ ﴾(١) [آل عمران: ٣٢].

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنَتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً وَلِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ فيه سؤالٌ: أنَّ هذه الآية الكريمة تَدُلُّ على أنَّ قِتالَ الكُفَّارِ مَأْذُونُ فيه لا واجِبٌ، وقد جاءت آياتٌ تَدُلُّ على وجوبِه؛ كقَولِ الله تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱلسَلَخَ ٱلأَشْهُرُ لَا اللهُ تعالى: ﴿ وَقَدَيْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ٥]، وقولِه تعالى: ﴿ وَقَدَيْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ٥]، وقولِه تعالى: ﴿ وَقَدَيْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ٥]، ونولِه تعالى: ﴿ وَقَدَيْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ٥]، ونولِه تعالى: ﴿ وَقَدَيْلُوا ٱللهُ شَرِكِينَ ﴾ [التوبة: ٣٦]، إلى غيرِ ذلك مِن الآياتِ؟

الجَوابُ ظاهِرٌ: وهو أنَّه تعالى أَذِنَ فيه أولًا مِن غيرِ إيجابٍ، ثمَّ أوجَبَ بعد ذلك، ويدُنُّ لهذا ما قاله ابنُ عَبَّاسٍ، وعُروةُ بنُ الزُّبيرِ، وزَيدُ بنُ أسلَمَ، ومُقاتِلُ بنُ حَيَّانَ، وقَتادةُ، ومجاهِدُ، والضَّحَّاكُ، وغَيرُ واحدٍ -كما نقلَه عنهم ابنُ كثيرٍ وغَيرُه - حِما نقلَه عنهم ابنُ كثيرٍ وغَيرُه - مِن أَنَّ آيةَ: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَتَلُونَ ﴾ هي أوَّلُ آيةٍ نَزَلت في الجِهادِ، والعِلمُ عندَ اللهِ تعالى (٢).

3- إنَّ اللهَ تبارك وتعالى لعِظَم حِكمتِه في التَّشريع إذا أراد أن يُشَرِّع أمرًا شاقًا على التُفوسِ كان تَشريعُه على سبيلِ التَّدريج؛ لأنَّ إلزامَه بَغتةً في وقتٍ واحدٍ مِن غيرِ تدريجٍ: فيه مشقَّةٌ عظيمةٌ على الذين كُلِّفوا به. قالوا: فمِن ذلك الجِهادُ؛ فإنَّه أمرٌ شاقٌ على النُّفوسِ؛ لِما فيه من تعريضِها لأسبابِ الموتِ، ومع تعريضِ النُّفوسِ فيه لأعظم أسبابِ الموتِ فإنَّه يُنفَقُ فيه المالُ أيضًا، كما قال تعالى: ﴿ وَمُحْكُم مُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمَولِكُم وَ وَأَنفُسِكُم ﴾ [الصف: ١١]، قالوا: ولَمَّا كان الجِهادُ فيه هذا مِن المشقَّة، وأراد اللهُ تشريعَه، شَرَعه تدريجًا، فأذِنَ فيه أوَّلا مِن غيرِ إيجابِ، بقَولِه: ﴿ أَذِنَ لِلّذِينَ يُقُنتَلُونَ وَ بِأَنَّهُم ظُلِمُوا ﴾ الآية [الحج: ٣٩]، ثمَّ لَمَّا

⁽١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٦٢).

⁽٢) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ١٥٨).

استأنسَت به نفوسُهم بسَبَبِ الإذنِ فيه أوجب عليهم قتالَ مَن قاتلَهم دونَ مَن لم يُقاتِلُهم، بقَولِه: ﴿ وَقَلْتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَلْتِلُونَكُم وَلا تَعَلَّدُواْ ﴾ [البقرة: لم يُقاتِلُهم، بقَولِه: ﴿ وَقَلْتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَلْتِلُونَكُم وَلا تَعَلَيْ مَنَ الإيجابِ، ثمَّ لَمَّا استأنسَت نفوسُهم بإيجابِه في الجُملةِ أوجَبَه عليهم إيجابًا عامًّا جازِمًا في آياتٍ مِن كِتابِه بنفوسُهم بإيجابِه في الجُملةِ أوجَبَه عليهم إيجابًا عامًّا جازِمًا في آياتٍ مِن كِتابِه كَقُولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا السَلَخَ ٱلْأَشَهُرُ لَلْأَرُمُ فَآقَنُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُم وَخُدُوهُم وَخُدُوهُم وَخُدُوهُم وَفَدُلُوا لَهُمْ كُلُ مَرْصَدٍ ﴾ [التوبة: ٥]، وقولِه تعالى: ﴿ وَقَائِلُواْ وَقَائِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَيْتُ وَلَا لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدٍ ﴾ [التوبة: ٣٦]، وقولِه تعالى: ﴿ وَقَائِلُوا اللّهُ مِنَ الآياتِ (١٠). وَلَو لَه تعالى: ﴿ وَلَا لَهُ مَا اللّهُ مِنَ الآياتِ (١٠).

٥ - قولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ يُشيرُ إلى مَعنيينِ:

أحدُهما: أنَّ فيه الإشارةَ إلى وعْدِه للنبيِّ وأصحابِه بالنَّصرِ على أعدائِهم، كما قال قَبْلَه قريبًا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا ﴾ [الحج: ٣٨].

والمعنى الثاني: أنَّ اللهَ قادِرٌ على أنْ يَنصُرَ المُسلِمينَ على الكافِرينَ مِن غَيرِ قِتالٍ؛ لقُدرتِه على إهلاكِهم بما شاءَ، ونُصرةِ المُسلِمينَ عليهم بإهلاكِه إيَّاهم، ولكنَّه شرَع الجِهادَ لحِكم؛ منها: اختبارُ الصادقِ في إيمانِه، وغيرِ الصادقِ فيه. ومنها: تَسهيلُ نَيلِ فَضلِ الشَّهادةِ في سَبيلِ اللهِ بقَتْلِ الكُفَّارِ لشُهداءِ المُسلِمين، ولولا ذلك لَمَا حصَّلَ أحدٌ فضلَ الشهادةِ في سَبيلِ اللهِ، إلى غيرِ ذلك (٢).

٦- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُنَا ٱللهُ يدُلُ على حِكمةِ الجِهادِ، وأنَّ المَقصودَ منه إقامةُ دِينِ اللهِ، وذَبُّ الكُفَّارِ اللهُ يدُلُ على حِكمةِ الجِهادِ، وأنَّ المَقصودَ منه إقامةُ دِينِ اللهِ، وذَبُّ الكُفَّارِ اللهُ وَينَ للمُؤمِنينَ، البادِئينَ لهم بالاعتِداءِ، عن ظُلمِهم واعتِدائِهم والتمَكُّنُ

⁽١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٦٣).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٥/ ٢٦٤، ٢٦٥).

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

مِن عِبادةِ الله، وإقامةُ الشَّرائعِ الظَّاهِرةِ(١).

٧- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللّهِ ٱلنّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَّدِمَتْ صَوَيِعِ عُربِيعٌ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَحِدُ ﴾ فيه تَحريضٌ على القِتالِ المأذونِ فيه قَبْلُ، وأنَّه تعالى أجرى العادة بذلك في الأُمَمِ الماضيةِ، بأن ينتَظِمَ به الأمرُ، وتَقومَ الشَّرائِعُ، وتُصانَ المتعَبَّداتُ مِنَ الهَدمِ، وأهلُها مِن القَتلِ والشَّتاتِ (٢).

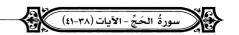
٨- قال تعالى: ﴿ وَلُولًا دَفْعُ ٱللّهِ ٱلنّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُلْدِمَتْ صَوَفِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوْتُ وَمَسَحِدُ يُدْكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللّهِ كَثِيرًا ﴾ فلولا مُدافَعة اللهِ النّاسَ بَعضَهم ببَعضٍ بأسبابٍ مُتعدِّدةٍ، وطُرُقٍ مُتنوِّعةٍ قَدَريَّةٍ وشَرعيَّةٍ، وأعظَمُها وأجلُّها وأزكاها الجِهادُ بأسبابٍ مُتعدِّدةٍ، وطُرُقٍ مُتنوِّعةٍ قَدَريَّةٍ وشَرعيَّةٍ، وأعظَمُها وأجلُّها وأزكاها الجِهادُ في سَبيلِه - لاستولى الكُفَّارُ الظَّالِمون، ومَحقوا أديانَ الرُّسُلِ، فقتلوا المؤمِنينَ بهم، وهَدَّموا مَعابِدَهم، ولكِنَّ ألطافَ اللهِ عظيمةٌ، وأياديَه جَسيمةٌ، وبهذا وشِبْهِه يُعرَفُ حِكمةُ الجِهادِ الدِّينيِّ، وأنَّه مِن الضَّروريَّاتِ، لا كقِتالِ الظَّلَمةِ المبنيِّ على العَداواتِ والجَشَعِ، والظَّلمِ والاستِعبادِ للخَلْقِ، بل الجِهادُ الإسلاميُّ مَرماه وغَرَضُه الوحيدُ إقامةُ العَدلِ، وحُصولُ الرَّحمةِ، واستِعبادُ الخَلقِ لخالِقِهم، وأداءُ الحُقوقِ كُلِّها، ونصرُ المظلومينَ، وقَمعُ الظَّالِمين، ونَشرُ الصَّلاحِ والإصلاحِ المُطلَقِ بكُلِّ وَجهٍ واعتبارٍ، وهو مِن أعظم محاسِنِ دينِ الإسلامِ".

٩- في قولِه تعالى: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَكِّرَمَتْ صَوَمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَلَخِدُ يُذْكِرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَيْرِيَا ﴾ دَلالةٌ على أنَّ مِن الفَسادِ في الأرضِ مَسْنَجِدُ يُذْكِرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم مِبِ بَعْضِ لَفَسَدَتِ هَدْمَ بيوتِ العبادةِ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم مِبِ بَعْضِ لَفَسَدَتِ

⁽١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٩).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ١٦٥).

⁽٣) يُنظر: ((تيسير اللطيف المنان)) للسعدي (١/ ١٠٩).

ٱلأَرْضُ ﴾ [البقرة: ٢٥١]، فما في آية (الحجِّ) هنا تفسيرٌ لقولِه تعالى في سورةِ (البقرة): ﴿ لَفَسَكَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾؛ أو هو ذكرٌ لنوعٍ مِن الفسادِ (١٠). وفي الآيةِ دليلٌ على أنَّ هذه المواضعَ المذكورةَ لا يجوزُ أن تُهْدَمَ على مَن كانَ له ذِمَّةٌ أو عهدٌ مِن الكفَّارِ (٢٠).

• ١ - قولُه: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَّكِّ مَتَ صَوَمِعُ ﴾ لقائلٍ أَنْ يقولَ: أيُّ مِنَّةٍ على المؤمنينَ في حِفظِ الصَّوامعِ والبِيَعِ والصَّلَوَاتِ عن الهَدْمِ، حتَّى امتنَّ عليهم بذلك؟!

فالجواب: المِنَّةُ عليهم فيها أنَّ الصَّوامعَ والبِيَعَ في حَرسهِم وحِفظهم؛ لأنَّ أهلَهما مُحترَمون. أو المرادُ لهدِّمتْ صوامعُ وبِيعٌ في زَمَن عيسى عليه السَّلام، وكَنائِسُ في زَمَن موسى عليه السَّلام، ومَساجِدُ في زَمنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فالامتنانُ على أهلِ الأديانِ الثلاثةِ، لا على المؤمنين خاصَّةً (٣).

11 - قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللّهِ ٱلنّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَكِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيّةٌ وَصَلَوْتُ وَمَسَجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللّهِ صَيْعِرًا ﴾ فلولًا دفْعُ اللهِ الناسَ بعضَهم ببَعضٍ، لاسْتولَى الكُفَّارُ على المُسلِمينَ، فخرَّبوا مَعابِدَهم، وفتنوهم عن دِينِهم؛ فدلَّ هذا على أنَّ مما شُرعِ له الجِهادُ دَفْعَ الصائِلِ والمُؤذِي، ودَلَّ ذلك على أنَّ البُلدانَ التي حَصَلتْ فيها الطُّمأنينةُ بعِبادةِ الله، وعَمَرتْ مَساجِدُها، وأُقيِمَت فيها البُلدانَ التي حَصَلتْ فيها الطُّمأنينةُ بعِبادةِ الله، وعَمَرتْ مَساجِدُها، وأُقيِمَت فيها شَعائِرُ الدينِ كُلُّها؛ مِن فَضائِلِ المجاهِدينَ، وببَركتِهم دَفَعَ اللهُ عنها الكافِرينَ (٤٠).

١٢ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِيَعْضِ لَمَّكِّمَتْ صَوَيْمِعُ وَبِيعٌ ۗ

⁽١) يُنظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين (٣/ ٢٣٣).

⁽٢) يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (٥/ ٨٣).

⁽٣) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٨٣، ٣٨٤).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٩).

وَصَلَوَتُ وَمَسَجِدُ يُذَكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللّهِ كَثِيرًا ﴾ لم يَذكُرْ بُيوتَ الشِّركِ، كبُيوتِ الأصنامِ والمَشاهِدِ، ولا ذكرَ بُيوتَ النَّارِ؛ لأنَّ الصَّوامِعَ والبِيَعَ لأهلِ الكتابِ، فالممدوحُ من ذلك ما كان مبنيًّا قبل النَّسخِ والتَّبديلِ، كما أثنى على اليَهودِ والنَّصارى والصَّابِئينَ الذين كانوا قبْلَ النَّسخِ والتَّبديلِ يُؤمِنونَ باللهِ واليَومِ النَّصارى والصَّابِئينَ الذين كانوا قبْلَ النَّسخِ والتَّبديلِ يُؤمِنونَ باللهِ واليَومِ الآخِرِ ويَعمَلونَ صالِحًا، بخلافِ بُيوتِ الأصنامِ وبُيوتِ النَّارِ، وبُيوتِ الصَّابئةِ المُشركينَ (۱).

١٣ - الجِهادُ أمرٌ مُتقَدِّمٌ في الأُمَمِ، وبه صَلَحَت الشَّرائِعُ، واجتَمَعت المتعَبَّداتُ؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمَّلِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ ﴾ (٢).

١٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَيَـنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ﴾ فيه تَرغيبٌ في الجهادِ مِن حَيثُ وَعَدَهم النَّصرَ (٣).

٥١ - قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَيَنصُرَكَ اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَ إِن اللهَ لَقَوِي عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِن مَّكَنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَفَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ الزَّكُوٰةَ وَأَمْرُواْ بِالْمَعْرُونِ وَنَهَواْ عَنِ إِن مَّكَنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَفَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ الزَّكُوٰةَ وَأَمْرُواْ بِالْمَعْرُونِ وَنَهَواْ عَنِ النَّمَاكُونَ فَي الْمُنكُرِ ﴾ فيه أخذُ العَهدِ على مَن مكّنه اللهُ أن يَفعَلَ ما رُتِّبَ على التَّمكينِ في الآية (٤).

١٦ - في قولِه تعالى: ﴿ وَلَيَنصُرَكَ اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَ إِنكَ اللهَ لَقَوِي عَزِيرٌ * اللّذِينَ إِن مَكَنّا هُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُوا الصَّلَوةَ وَءَاتَوا الزّكوةَ وَأَمرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾ دلالةٌ على أنَّ إقامة الصَّلاةِ وإيتاءَ الزَّكاةِ مِن أسبابِ

⁽١) يُنظر: ((الرد على البكري)) (٢/ ٥٦٦).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٧٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٣٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ١٨٥).

النَّصرِ (١).

1V - الحُكمُ بغيرِ ما أنزَلَ اللهُ مِن أعظَمِ أسبابِ تَغييرِ الدُّولِ، ومَن أراد اللهُ سَعادتَه جعَلَه يَعتَبِرُ بما أصاب غَيرَه، فيَسلُكُ مَسلَكَ مَن أيَّدَه اللهُ ونصَرَه، ويجتَنِبُ مَسلَكَ مَن خذَلَه اللهُ وأهانَه؛ فإنَّ اللهَ تعالى يقولُ في كتابه: ﴿ وَلَيَنصُرَبُ اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَ إِنَّ اللهُ وَأَهانَه؛ فإنَّ اللهَ تعالى يقولُ في كتابه: ﴿ وَلَيَنصُرُ اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَ اللهُ وَأَهْلُوا وَ عَزِيزٌ * ٱلذِينَ إِن مَكَنَّكُم فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّكَوة وَءَاتُوا الرَّكُوة وَاتُوا اللهُ الرَّكُوة وَأَمُرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَلِلهِ عَنِقِبَهُ ٱلْأَمُورِ ﴾، فقد وعَدَ اللهُ الرَّحُونَ ونَصُرُه هو نَصرُ كِتابِه ودِينِه ورَسولِه، لا نَصرُ مَن يَحكُمُ بغيرِ ما أَنزَلَ اللهُ، ويتكلَّمُ بما لا يعلَمُ (٢).

1۸ - في قولِه تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكُنّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ٱفَامُوا ٱلصَّكُوةَ وَالتَّاءِ ٱلرَّكُوةَ ... ﴾ ذليلٌ على أنَّه لا وَعْدَ مِن اللهِ بالنَّصرِ إلَّا مع إقامةِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ، والأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عن المُنكرِ؛ فالذين يُمكِّنُ اللهُ لهم في الأرضِ ويَجعَلُ الكَلِمةَ فيها والسُّلطانَ لهم، ومع ذلك لا يُقيمونَ الصَّلاةَ ولا يُؤتُونَ الزَّكاةَ، ولا يأمُرونَ بالمَعروفِ ولا يَنهَونَ عن المُنكرِ - فليس لهم وَعدٌ مِنَ اللهِ بالنَّصرِ؛ لأنَّهم ليسوا مِن حِزبِه، ولا مِن أوليائِه الذين وعَدَهم بالنَّصرِ، بل هم حِزبُ الشَّيطانِ وأولياؤُه (٣)!

⁽١) يُنظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين (١/ ٣٦٥).

⁽٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٣٨ /٣٨).

⁽٣) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٦٦).

الرَّاشِدينَ؛ لأَنَّ اللهَ نَصَرَهم على أعدائِهم، لأَنَّهم نَصَروه فأقاموا الصَّلاةَ وآتَوُا الرَّاشِدينَ؛ لأَنَّ اللهَ نَصَرَهم على أعدائِهم، لأَنَّهم نَصَروه فأقاموا الصَّلاةَ وآتَوُا الزَّكاةَ، وأمَروا بالمعروفِ ونَهَوا عن المُنكرِ، وقد مَكَّنَ لهم واستخلَفَهم في الأرضِ، كما قال تعالى: ﴿ وَعَدَاللهُ اللَّينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِلُواْ الصَّلِحَتِ لَيَسَتَخْلَفَ اللَّينَ عَلَيْهُ اللَّينَ اللهُ الله والحَقُّ أنَّ فِي اللهَ على السَّمَ اللهُ عليه وسلَّم، وكُلَّ مَن الله على الوجهِ الأكمَلِ (١٠).

• ٢ - قال تعالى: ﴿ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾ جَمَعتِ الآيةُ بينَ الأَمْرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكرِ -مع أنَّ كلَّا منهما آيلُ إلى الآخرِ - باعتبارِ أوَّلِ ما تَتوجَّهُ إليه نُفوسُ النَّاسِ عندَ مُشاهدَةِ الأعمالِ، ولِتَكونَ مَعرفةُ المعروفِ دَليلًا على إنكارِ المُنكرِ وبالعكسِ؛ إذ بضِدِّها تَتمايَزُ الأشياءُ (٢).

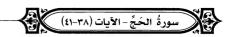
بلاغةُ الآيات:

١- قولُه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ استئنافٌ بَيانيٌّ، جوابًا لسُوالِ يَخطُرُ - قولُه: ﴿إِنَّ ٱللَّهُ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ استئنافٌ بَيانيٌّ، جوابًا لسُوالِ يَخطُرُ في نُفوسِ المُؤمنينَ، ينشأُ مِن قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن عَي نُفوسِ المُؤمنينَ، ينشأُ مِن قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ الآيةَ. والكلامُ مُوجَّةٌ إلى المُؤمنينَ؛ ولذلك فافتتاحُه بحرْفِ التَّوكيدِ (إنَّ) إمَّا لمُجرَّدِ تَحقيقِ الخبرِ، وإمَّا لِتَنزيلِ غيرِ المُتردِّدِ مَنزِلةَ المُتردِّدِ بَا لَوْ السَّعِلِ اللهِ عنهم لأَجْلِ إيمانِهم إيَّاهُ، والتَّعبيرُ بالموصولِ ﴿ٱلنَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾؛ لِمَا فيه مِن الإيماءِ إلى وَجُهِ بِناءِ الخبرِ، وأنَّ دِفاعَ اللهِ عنهم لأَجْلِ إيمانِهم (٣).

⁽١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/٢٦٦).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٨١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٧١).

- وفي قولِه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ لم يَذكُرْ تعالى ما يَدفَعُه عنهم؛ لِيَكُونَ أَفخَمَ وأعظَمَ وأعمَّ (١). أو حُذِفَ مَفعولُ ﴿ يُكَافِعُ ﴾؛ لدَلالةِ المَقام، أي: يُدافِعُ الكافرينَ الخائنينَ (١).
- وصِيغةُ المُفاعَلةِ ﴿ يُكَافِعُ ﴾ إمَّا للمُبالَغةِ، أو الدَّلالةِ على تَكرُّرِ الدَّفعِ؛ فإنَّها قد تُجرَّدُ عن وُقوعِ الفِعْلِ المُتكرِّرِ مِن الجانبينِ؛ فيَبْقَى تَكرُّرُه كما في المُمارَسةِ، أي: يُبالِغُ في دَفْعِ غائلةِ المُشركينَ وضَرَرِهم الَّذي مِن جُملَتِه الصَّدُّ عَن سَبِيلِ اللهِ مُبالَغةَ مَن يُغالبُ فيه، أو يَدفَعُها عنهم مَرَّةً بعْدَ أُخرَى حسبما تَجدَّدَ منهم القصْدُ إلى الإضرارِ بالمُسلمينَ (٣).
- قولُه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴾ تَعليلٌ لِمَا في ضِمْنِ الوعدِ الكريمِ من الوعيدِ للمُشركينَ، وإيذانٌ بأنَّ دَفْعَهم بطَريقِ القَهْرِ والخِزْيِ (٤).
- وأفادتْ (كل) في سِياقِ النَّفْيِ عُمومَ نَفْيِ مَحبَّةِ اللهِ عن جَميعِ الكافرينَ (٥٠).
- وصِيغَةُ المُبالَغةِ في ﴿ خَوَّانِكَفُورٍ ﴾؛ لبَيانِ أنَّهم كذلك، لا لتَقييدِ البُغْضِ بغايةِ الحِيانةِ والكُفْرِ، أو للمُبالَغةِ في نَفْيِ المَحبَّةِ على اعتبارِ النَّفْيِ أُوَّلًا، وإيرادِ معنى المُبالَغةِ ثانيًا (٢).

وقيل: أَتَى بالصِّفتَينِ على صيغة المُبالغةِ؛ لأنَّ نقائصَ الإنسانِ لا يُمكِنُه أنْ

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ١٥٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٧١، ٢٧٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٩٥١)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠٨).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٧١).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٧٢).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠٨).

يَفعلَها خاليةً عن المبالَغة؛ لأنَّه يَخونُ نفْسَه بالعَزمِ أُوَّلًا، والفِعلِ ثانيًا، وغَيْرَه مِنَ الخُلْقِ ثالثًا، وكذا يَخون ربَّه سُبحانَه، وهكذا في الكُفرِ وغَيرِه، ولَمَّا كانت الخيانةُ مَنبَعَ النَّقائصِ، كانت المبالَغةُ فيها أَكثرَ (۱).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾
 فيه إيجازٌ بالحذْفِ؛ فالمأذونُ فيه مَحذوفٌ؛ لدَلالةِ المذكورِ عليه؛ فإنَّ مُقاتَلةَ المُشركينَ إيَّاهُم دَالَّةٌ على مُقاتلَتِهم إيَّاهم دَلالةً نَيِّرةً (٢).

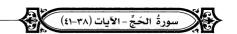
- قولُه: ﴿ وَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ وَعُدٌ لهم بالنّصر، وتأْكيدٌ لِمَا مَرَّ من العِدَةِ الكريمةِ بالدّفع، وتصريحٌ بأنَّ المُرادَ به ليس مُجرَّدَ تَخليصِهم مِن أيدي المُشركينَ، بل تَغليبُهم وإظهارُهم عليهم. والإخبارُ بقُدرتِه تعالى على نَصْرِهم واردٌ على سَننِ الكِبرياءِ، وتأْكيدُه بكلمةِ التَّحقيقِ (إنَّ) واللّامِ في ﴿ لَقَدِيرٌ ﴾ لِمَزيدِ تَحقيقِ مَضمونِه، وزيادةِ تَوطينِ نُفوسِ المُؤمنينَ، أو في ﴿ لَقَدِيرٌ ﴾ لِمَزيدِ تَحقيقِ مَضمونِه، وزيادةِ تَوطينِ نُفوسِ المُؤمنينَ، أو تعريضٌ بتنزيلِهم مَنزِلةَ المُتردِّدِ في ذلك؛ لأَنَّهم استبْطَؤوا النَّصرَ (٣). وأصْلُ الكلامِ: (قاتِلوا الَّذين ظَلَموكم، وإنيِّ أنصُرُكم الْبَتَّةَ)؛ فعُدِلَ إلى لفْظِ العَظمةِ والكِبْرياءِ بقولِه: ﴿ أَذِنَ ﴾؛ لِمَا عُلِمَ أَنَّ الآذِنَ في مِثْلِ هذا الخِطابِ مَن هو. وقيل في جانبِ المَظلومِ: ﴿ لِلَّذِينَ يُقُدَتُلُونَ ﴾، كأنَّه لا يُريدُ المُخاطَبينَ، وقيل في جانبِ المَظلومِ: ﴿ لِلَّذِينَ يُقُدَتُلُونَ ﴾، كأنَّه لا يُريدُ المُخاطَبينَ، يعني: لِمَن هذا شأنُه وعادتُه (٤).

⁽١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/٥٥).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱٦۰)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٣)، ((تفسير أبي السعود)) (١٠٨/٦).

 ⁽۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱٦۰)، ((تفسير أبي السعود)) (۱۰۸/٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۷٤/۱۷).

⁽٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٤٩٤).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَدِّمَتْ صَوَيِمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاحِدُ يُذْكُرُ فِيكَا اللّهُ اللّهُ اللّهَ عَزِيزٌ ﴾

- قولُه: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱلله ﴾ الاستثناءُ فيه مُنْقطعٌ، بمعنى: لكنْ أُخْرِجوا بقولِهم: ربُّنا الله. أو هو مِن بابِ تَعقيبِ المَدْحِ بما يُشْبِهُ الذَّمَ ؛ فيُسْتفادُ مِن ذلك تأكيدُ عدَمِ الحقِّ عليهم بسبَبِ استِقراءِ ما قد يُتخيَّلُ أَنَّه حَقٌّ عليهم. وهذا مِن تأكيدِ الشَّيءِ بما يُوهِمُ نَقْضَه (۱).

- قولُه: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللّهِ ٱلنَّاسَ ﴾ اعتراضٌ بين جُملةِ ﴿ أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَاتَلُونَ ﴾ [الحج: ٣٩] إلخ، وبينَ قولِه: ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ ... ﴾ [الحج: ١٤] إلخ؛ فالواوُ في قولِه: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللّهِ ٱلنَّاسَ ... ﴾ اعتراضيَّةٌ، وتُسمَّى واوَ الاستئنافِ، ومُفادُ هذه الجُملةِ: تَعليلُ مَضمونِ جُملةٍ: ﴿ أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَاتَلُونَ ﴾ الخ؛ فتكونُ هذه الجُملةُ تَذييلًا لجُملةٍ: ﴿ أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَاتَلُونَ ﴾ [الخ؛ فتكونُ هذه الجُملةُ تَذييلًا لجُملةٍ: ﴿ أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَاتَلُونَ ﴾ [الخ؟

- قولُه: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ ... ﴾ ذِكْرُ الصَّوامعِ والبِيَعِ إدماجٌ (٣)؛

⁽۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۷۳)، ((تفسير أبي السعود)) (۱،۹/٦)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۳۸۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۲۷۵).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٧٦، ٢٧٧).

⁽٣) الإدماجُ، لُغةً: الإدخالُ؛ يُقال: أَدْمَجَ الشيءَ في تُوبٍ، إذا لَقَّه فيه. واصطلاحًا: أَنْ يُدمِجَ المتكلِّمُ غرضًا في غَرضٍ، أو بديعًا في بديعٍ، بحيثُ لا يَظهرُ في الكلامِ إلَّا أحدُ الغرَضينِ أو أحدُ البَديعينِ، بمعنى: أن يَجعل المتكلِّمُ الكلامَ الذي سِيق لمعنى -مِن مَدحٍ أو غيره - مُتضمِّنًا معنى آخَرَ؛ كقولِه تعالى: ﴿ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [القصص: ٧٠]، فهذا مِن إدماجِ غرَضٍ في غَرَضٍ؛ فإنَّ الغرَضَ منها تَفرُّدُه تعالى بوصْفِ الحَمدِ، وأُدمِجَ فيه الإشارةُ إلى البعثِ والجزاءِ. وقيل: أدمِجتِ المبالغةُ في المطابقةِ؛ لأنَّ انفرادَه بالحمدِ في الآخِرَةِ - وهي الوقتُ الذي لا يُحمَدُ فيه سِواهُ - مبالغةٌ في الوَصفِ بالانفرادِ بالحَمْدِ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ٢٩٨)، ((علوم = سِواهُ - مبالغةٌ في الوَصفِ بالانفرادِ بالحَمْدِ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ٢٩٨)، ((علوم =

لِيَنْتَبِهُوا إلى تأييدِ المُسلمينَ؛ فالتَّعريفُ في (النَّاس) تَعريفُ العهْدِ، أي: النَّاسَ الَّذين يَتقاتلُونَ، وهم المُسلمُونَ ومُشرِكُو أَهْلِ مكَّةَ. ويجوزُ أَنْ يكونَ المُرادُ: لولا ما سبَقَ قَبْلَ الإسلامِ مِن إِذْنِ اللهِ لِأُمَمِ التَّوحيدِ بقِتالِ أَهْلِ الشِّركِ، لَمَحَقَ المُشرِكُونَ معالِمَ التَّوحيدِ؛ فتكونَ هذه الجُملةُ تَذييلًا لجُملةِ الشِّركِ، لَمَحَقَ المُشرِكُونَ معالِمَ التَّوحيدِ؛ فتكونَ هذه الجُملةُ تَذييلًا لجُملةِ الشَّركِ، لَمَحَقَ المُشرِكُونَ معالِمَ التَّوحيدِ؛ فتكونَ هذه الجُملةُ تَذييلًا لجُملةِ المُسلمينَ اللَّذِينَ يُقَنتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴾ [الحج: ٣٩]، أي: أُذِنَ للمُسلمينَ بالقِتالِ كما أُذِنَ لِأُمْمِ قَبْلَهُم؛ لكَيْلا يَطْغى عليهم المُشرِكُون كما طَغُوا على مَن قَبْلَهُم حين لم يأذَنِ اللهُ لهم بالقتالِ؛ فالتَّعريفُ في (النَّاس) تَعريفُ الجِنْسِ (۱).

- قولُه: ﴿ لَمُ اللّهِ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاحِدُ يُذْكُرُ فِيهَا السّمُ ٱللّهِ كَثِيرًا ﴾ لمّا كانتِ المواضِعُ كثيرةً ناسَبَ مَجِيءُ التّضعيفِ ﴿ لَهُدِّمَتْ ﴾؛ لكثرةِ المواضِع؛ فتكرَّرَ الهَدْمُ لتكثيرِها، والأظهَرُ أنَّه قُصِدَ بها المُبالَغةُ في ذِكْرِ المُتعبَّداتِ(٢). أو للمُبالَغةِ في الهَدْمِ، أي: لَهُدِّمَت هَدْمًا ناشِئًا عن غَيظٍ بحيث لا يُبْقُون لها أَرُا(٣).

- وفيه تَرتيبٌ حَسنٌ؛ حيث قُدِّمَ الصَّوامِعُ في الذِّكْرِ على ما بعْدَه؛ لأنَّ صَوامِعَ الرُّهبانِ كانت أكثَرَ في بلادِ العرَبِ مِن غَيرِها، وكانت أشهَرَ عنْدَهم؛ لأنَّهم كانوا يَهْتَدون بأضوائِها في أسفارِهم، ويأُوونَ إليها، وتَعقيبُها بذِكْرِ البَيْعِ للمُناسَبةِ؛ إذ هي مَعابِدُ النَّصارى مِثْلُ الصَّوامع. وأمَّا ذِكْرُ الصَّلواتِ

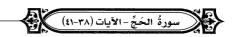
⁼ البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: ٣٤٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ٣٣٩)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني (٢/ ٤٢٧).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٧٦، ٢٧٧).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ١٥، ١٥٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٧٧).

بعْدَهما؛ فلأنَّه قد تهيَّأَ المَقامُ لذِكْرِها. وتأْخيرُ المساجِدِ: إمَّا لأَجْلِ قِدَمِ تلك وحُدوثِ هذه، وإمَّا لأنَّها أعَمُّ، وشأْنُ العُموم أنْ يُعَقَّبُ به الخُصوصُ؛ إكْمالًا للفائدة (١١).

- قولُه: ﴿ وَمَسَاحِدُ يُذَكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللّهِ كَثِيرًا ﴾ خُصَّتِ المساجِدُ بالصِّفةِ المادحةِ ﴿ يُذَكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللّهِ كَثِيرًا ﴾؛ دَلالةً على فَضْلِها وفَضْلِ بالصِّفةِ المادحةِ ﴿ يُذَكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللّهِ كَثِيرًا ﴾؛ دَلالةً على فَضْلِها وفَضْلِ أَهْلِها (٢٠)، وهذا على القولِ بأنَّ الضميرَ في ﴿ فِيهَا ﴾ يرجِعُ إلى (مَسَاجِدُ).
- قولُه: ﴿ وَلَيَنصُرَكَ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ ﴾ فيه تأكيدٌ لِمَا وعَدَهُ مِن إظهارِ أوليائِه وإعلاءِ كَلِمَتِهم (٣)؛ حيث أُكِّد بلامِ القَسَمِ ونُونِ التَّوكيدِ في ﴿ وَلَيَنصُرَكَ ﴾. وهذه الجُملةُ تَذييلٌ؛ لِمَا فيها مِن العُمومِ الشَّاملِ للمُسلمينَ الَّذين أخرَجَهم المُشركون (١٠).
- قولُه: ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَقَوِيَ عَزِيزٌ ﴾ تَعليلٌ لجُملةِ: ﴿ وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ، ﴾، أي: كان نَصْرُهم مَضْمونًا؛ لأنَّ ناصِرَهم قَديرٌ على ذلك بالقُوَّةِ والعِزَّةِ (٥٠).
- ٤ قَولُه تعالى: ﴿ اللَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُوا ٱلصَّكَاوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلرَّكَانَةُ وَأَمْرُوا بِٱلْمَعْرُونِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَنقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ﴾
- قولُه: ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بَدلٌ مِن ﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقِي ﴾، وما بَينهما اعتراضٌ؛ فالمُرادُ مِن ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ١٥، ١٨٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٧٩).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٠٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٦١).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٧٩).

⁽٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

[الحج: ٤١]: المهاجِرونَ. ويجوزُ أَنْ يكونَ بَدلًا مِن (مَن) الموصولةِ في قولِه: ﴿ مَن يَنصُرُهُ وَ ﴾ [الحج: ٤٠]؛ فيكون المُرادُ: كلَّ مَن نَصَرَ الدِّينَ مِن أَجيالِ المُسلمينَ، أي: مكَّنَاهم بالنَّصرِ الموعودِ به إِنْ نَصَروا دِينَ اللهِ. وعلى الاحتمالينِ فالكلامُ مَسوقٌ للتَّنبيهِ على الشُّكرِ على نِعمةِ النَّصرِ بأَنْ يأتوا بما أَمَرَ اللهُ به مِن أُصولِ الإسلامِ؛ فإنَّ بذلك دوامَ نَصْرِهم (١٠).

- قولُه: ﴿ وَلِلَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ﴾ تقديمُ المجرورِ هنا؛ للاهتمام، والتَّنبيهِ على أنَّ ما هو للهِ فهو يُصرِّفُه كيف يشاءُ. وفيه: تأنيسٌ للمُهاجرينَ؛ لِئلَّا يَسْتبطِئوا النَّصرَ (٢). وفيه كذلك: تأكيدٌ لِمَا وعَدَه سبحانه مِن إظهارِ أوليائِه، وإعلاءِ كَلِمَتِهم (٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۲۸۰).

⁽۱) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۷/ ۲۸۲). (۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۷/ ۲۸۲).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٦١)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٠٩).

الآيات (٤٢-٥٤)

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَعَادُ وَثَمُودُ ﴿ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لِبَرِهِيمَ وَقَوْمُ لِلْمِينَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمَّلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ لُوطِ ﴿ وَاللَّهِ مَا مَدَيْنَ مُوسَىٰ فَأَمَّلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ فَا فَكُنْهَا وَهِ كَ ظَالِمَةٌ فَهِى خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَهِ كَ ظَالِمَةٌ فَهِى خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَمِ خَالِمَةٌ فَهِى خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِيثٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَهُ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ ﴾.

غَريبُ الكَلمات:

﴿ فَأَمْلَيْتُ ﴾: أي: أمهَلْتُ وأطَلْتُ لهم المُدَّةَ، وأصلُ الإملاءِ: يدُلُّ على امتِدادِ زَمانٍ أو غَيره (١).

﴿نَكِيرِ ﴾: أي: نكالي وعِقابي وانتِصاري لرُسُلي، وأصلُ (نكر): يدُلُّ على خِلافِ المعرفةِ(٢٠).

﴿ خَاوِيَهُ ﴾: أي: خاليةٌ ساقِطةٌ، وأصلُ (خلو): يدُلُّ على الخُلوِّ والسُّقوطِ (٣٠). ﴿ عُرُوشِهَا ﴾: أي: سُقوفِها، وأصلُ (عرش): يدُلُّ على الارتِفاعِ في شَيءٍ مَبنيٍّ (٤٠).

اللغة)) لابن فارس (٥ / ٣٥٢).

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۲۸،۱۱٦)، غريب القرآن للسجستاني (ص: ٤٧٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٧٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٤٦)، ((مقاييس

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٨٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٧٦)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٧٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٥٢٥).

⁽٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٩٤). ((تفسير ابن جرير)) (٤/ ٥٨٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٠٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٦٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١١٤).

⁽٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٩٤)، ((تفسير ابن جرير)) (٦٨٦/٥)، ((غريب =

﴿ مُعَطَّلَةٍ ﴾: أي: مَتروكةٍ على هيئتِها، وأصلُ (عطل): يدُلُّ على خُلوٍّ وفَراغٍ (١٠).

﴿ مَشِيدٍ ﴾: أي: مُطَوَّلٍ مُرتَفِعٍ؛ مِن قَولِهم: شاد بناءَه: إذا رفَعَه. وقيل: مُجَصَّص؛ مِنَ الشِّيدِ، وهو الْجِصُّ(٢).

المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى: وإنْ يكَذِّبْك قَومُك -يا مُحمَّدُ- فقد كَذَّب مِن قَبلِهم قَومُ نُوحٍ، وعادُّ، وثمودُ، وقَومُ إبراهيمَ، وقَومُ لُوطٍ، وأصحابُ «مَدْينَ» الذين كذَّبوا شُعَيبًا، وكذَّب فِرعَونُ وقَومُه موسى، فأمهَلْتُ هؤلاء الكافرينَ ثمَّ أَخَذْتُهم بالعَذابِ، فكيف كانت مُعاقَبتي لهم؟

فكثيرٌ مِن القُرى الظَّالِمةِ بكُفرِها أهلَكْنا أهلَها؛ فديارُهم مُهَدَّمةٌ خَلَتْ مِن سُكَّانِها، وآبارُها مُعطَّلةٌ لا يُستَقى منها، وقُصورُها العاليةُ المُزَخرفةُ خَلَت مِن سُكَّانِها ولم تدفَعْ عن أهلِها سُوءَ العَذابِ!

تَغسيرُ الآيات:

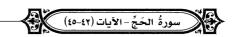
﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُّ وَتَمُودُ ﴿ اللَّهِ .

= القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۰۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٦٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١١٤).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٩٢)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٤٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٥١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٧٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠٤).

⁽۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹٤)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۹۹۲)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٢١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۳٤)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ٣٩٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠٤).

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بِيَّنَ اللهُ تعالى -فيما تقَدَّمَ- إخراجَ الكُفَّارِ المؤمِنينَ مِن ديارِهم بغَيرِ حَقِّ، وأَذِنَ في مُقاتَلتِهم، وضَمِنَ للرَّسولِ والمُؤمِنينَ النُّصرة، وبيَّنَ أَنَّ لله عاقِبةَ الأُمورِ- أردَفَه بما يجري مَجرى التَّسليةِ للرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الصَّبرِ على ما هم عليه مِن أذيَّتِه وأذيَّةِ المُؤمِنينَ بالتَّكذيبِ وغَيرِه (١١).

وأيضًا لَمَّا نعَى اللهُ تعالى على المشركينَ مَساويَهم في شؤونِ الدينِ بإشراكِهم، وإنكارِهم البعث، وصَدِّهم عن الإسلامِ وعن المسجِدِ الحرامِ، وما ناسب ذلك في غرَضِه مِن إخراجِ أهلِه منه - عطف هنا إلى ضلالِهم بتكذيبِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقصدَ مِن ذلك تسليةَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وتمثيلَهم بأمثالِ الأمَمِ التي استأصلها اللهُ، وتهديدَهم بالمصيرِ إلى مصيرِهم (٢).

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَتَمُودُ ﴿ اللَّهِ.

أي: وإن يُكذِّبك -يا مُحَمَّدُ- قَومُك المُشرِكونَ على ما جِئْتَهم به مِنَ الحَقِّ، فذلك سنَّةُ إخوانِهم مِن الأُمَمِ الخاليةِ المكذِّبةِ لرُسُلِ اللهِ، ولستَ بأوَّلِ رَسولٍ كُذِّبَ؛ فقد كذَّبَت قَبلَ قَومِك قومُ نوحٍ، وعادٌ: قومُ هودٍ، وثمودُ: قومُ صالحٍ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٠٥].

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٣١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٨٢، ٢٨٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٨٥، ٥٨٩)، ((تفسير القرطبي)) (٢٠/ ٢٧)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٥٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٨٣/١٧). قال القاسمي: (هذا تَسليةٌ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وتعزيةٌ، أي: كان قبْلَك أنبياءُ كُذِّبوا، فصَبَروا إلى أن أهلَك اللهُ المكذِّبينَ؛ فاقتَدِ بهم واصبِرُ). ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٧٣). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٥/ ٧٨٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٣٧).

وقال سُبحانَه: ﴿ كَذَّبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٢٣].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ كُذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٤١].

وقال عز وجل: ﴿ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

وقال عز مِنْ قائل: ﴿ كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَبُ ٱلرَّسِّ وَثَمُودُ * وَعَادُّ وَفِرْعَوْنُ وَلِخُونُ لُوطٍ * وَأَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَيَّعُ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ خَنَّ وَعِيدِ ﴾ [ق: ١٢ – ١٤].

﴿ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ١٠٠٠ ﴾.

أي: وكذَّب قَبلَ قَومِك -يا مُحَمَّدُ- قومُ إبراهيمَ، وقومُ لوطٍ (١١).

كما قال تعالى: ﴿ وَحَاجَهُ مَ قُومُهُ أَ قَالَ أَنَحُكَجُّوتِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَسْنِ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِعِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْعً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٠].

وقال سُبحانَه: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٦٠].

﴿ وَأَصْحَبُ مَدْيَكُ ۚ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللهِ ﴾.

﴿ وَأَصْحَابُ مَدِّينَ ﴾.

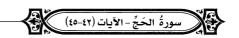
أي: وكذَّب قومُ شُعَيب (٢).

كما قال تعالى: ﴿ كُذَّبَ أَصَّابُ أَنْ يَكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٧٦].

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٨٩)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٤٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٣).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٨٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (۷۱/ ۲۸۳).

﴿ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ ﴾.

أي: وكذَّب فِرعَونُ وقَومُه رسولَهم مُوسى(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ * كَذَبُواْ بِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذَنَاهُمُ آخَذَ عَرِيزٍ مُتَقَنَدِرٍ ﴾ [القمر: ٤١ – ٤٢].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكَتُ بِٱلْخَاطِئَةِ * فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ﴾ [الحاقة: ٩- ١٠].

﴿ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ﴾.

أي: فأمهَلْتُ الكافِرينَ فلمْ أُعاجِلْهم بالعُقوبةِ لَمَّا كَذَّبوا رسُلَهم، ثمَّ أَخَذْتُهم بالعُذاب في الوقتِ المحدَّدِ لإهلاكِهم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهَٰزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾ [الرعد: ٣٢].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ۚ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَفْنَا وَمَا كَانَ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَفْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٠].

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٨٩)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ٧٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٣٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۲۸۳)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٦٨).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٨٩)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٣/ ١٨٤)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٧٤)، ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٣١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٦٩). قال ابنُ عاشور: (وهذا الأخذُ مَعلومٌ في آياتٍ أخرى، عدا أنَّ قَومَ إبراهيمَ لم يتقدَّمْ في القرآنِ ذِكرٌ لعَذابِهم أو أُخْذِهم، سِوى أنَّ قَولَه تعالى: ﴿ وَأَرَادُوا بِهِ عَكِدًا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلأَخْسَرِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٠] مُشيرٌ إلى سوءِ عاقِبَتِهم مِمَّا أرادوا به مِن الكيدِ، وهذه الآيةُ صَريحةٌ في ذلك). ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٨٣).

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

وعن أبي موسى الأشعريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وعن أبي موسى الأشعريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ لَيُملِي للظَّالِمِ حتى إذا أَخَذَهُ لم يُفلِتُه. قال: ثمَّ قرأ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذُهُ وَلَيمُ شَدِيدُ ﴾ [هود: ١٠٢])(١٠.

﴿ فَكُنْ كَانَ نَكِيرٍ ﴾.

أي: فانظُرْ -يا مُحَمَّدُ- كيف كانت مُعاقبتي لهم؟ فلْيَعتَبِرْ بذلك هؤلاء المكذِّبونَ مِن قَومِك أن يُصيبَهم ما أصاب أولئكَ؛ فإنَّهم ليسوا خَيرًا منهم (٢)!

﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَـْرَيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ۞﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بَيَّنَ اللهُ تعالى حالَ قَومٍ مِنَ المُكَذِّبينَ، وأنَّه عجَّلَ إهلاكَهم؛ أتبَعَه بما دلَّ على أنَّ لذلك أمثالًا، وإن لم يُذكَرْ مُفَصَّلًا (٣).

﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْبَيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾.

أي: فكثيرٌ مِنَ القُرى(٤) أهلَكْنا أهلَها بالعَذابِ الشَّديدِ؛ بسَبَبِ ظُلمِهم، فصارت

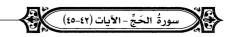
⁽١) رواه البخاري (٦٨٦) واللفظ له، ومسلم (٢٥٨٣).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٨٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٣٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٦٩، ٢٧٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الرازى)) (٢٣/ ٢٣٢).

⁽٤) قال الشنقيطي: (لفظُ القَريةِ يُطلَقُ تارةً على نفسِ الأبنيةِ، وتارةً على أهلِها السَّاكنينَ بها؛ فالإهلاكُ في قَولِه تعالى: ﴿ وَهِمَ ظَالِمَةٌ ﴾: يُرادُ به أهلُها السَّاكِنونَ بها، وقولُه تعالى: ﴿ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾ يُرادُ به الأبنيةُ). ((أضواء البيان)) (٥/ ٢٦٩).

بيوتُهم مُهَدَّمةً قد سقَطَت جُدرانُها فَوقَ سُقوفِها(١).

﴿ وَبِئْرِ مُعَطَّلَةِ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ﴾.

أي: وكثيرٌ مِن الآبارِ الصَّالِحةِ للانتِفاعِ عَطَّلْناها بإهلاكِ أهلِها ووارِدِيها، فلا يُستقَى منها مع بقاء بِنائِها وفَورانِ مائِها! وكثيرٌ مِن القُصورِ العاليةِ المجصَّصةِ المَنيعةِ المُحكَمةِ خَلت من سُكَّانِها بعد هَلاكِهم، فغَدَت مُوحِشةً، بعد أن كانت بأهلِها عامِرةً ومُؤنسةً"!

كما قال تعالى: ﴿ وَكَاٰتِن مِّن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ. فَحَاسَبْنَهَا حِسَابُا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا ثُكْرًا * فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهِا خُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٨، ٩].

الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

١- في قَولِه تعالى: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ مَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَبَمُودُ * وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ * وَأَصْحَبُ مَدْيَتُ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ ﴾ دَلالةٌ على أنَّ المُغتَمَّ بالشَّيءِ قد يتسلَّى بأنْ يكونَ له في مُصيبتِه شَريكٌ، ألا ترى إلى اللهِ جَلَّ جَلالُه كيف عَزَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمُشاركةِ مَن مضى قَبْلَه مِن الأنبياءِ في تكذيبِ قومِهم إيَّاهم، واحتِمالِ مَضَضِه وأذاهم؛ فذلَّ على أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بمُشاركةِ مَا للهِ عليه وسلَّم وغيرَه من الأنبياءِ صَلواتُ اللهِ عليهم كانوا يغتَمُّونَ مِن صلَّى الله عليه وسلَّم وغيرَه من الأنبياءِ صَلواتُ اللهِ عليهم كانوا يغتَمُّونَ مِن مِنْ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٩٠)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٣٦٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٣٨)، ((تفسير البن عاشور)) (١٧/ ٢٨٦، ٢٨٦). قال الشنقيطي: (المعنى: أنَّ السُّقوفَ سَقَطت ثمَّ سَقَطت عليها حِيطانُها، على أظهَرِ التَّفسيراتِ). ((أضواء البيان)) (٥/ ٢٧٠).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٩، ٥٩٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۷٤)، ((تفسير ابن كثير)) (هم. ٤٠٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٠)، ((تفسير البن عاشور)) (۱۷/ ۲۸٦).

تكذيبِ قَومِهم إيَّاهم(١١).

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَ فِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ مُناسَبةُ اختيارِ النَّكيرِ في هذه الآية دُونَ العَذابِ ونَحوِه: أنَّه وقع بعد التَّنويهِ بالنَّهيِ عن المُنكرِ؛ ليُنبَّهَ المُسلِمينَ على أن يَبذُلوا في تَغييرِ المُنكرِ مُنتَهى استِطاعتِهم؛ فإنَّ الله عاقبَ على المُنكرِ بأشَدِّ العِقابِ، فعلى المؤمنينَ الائتِساءُ بصُنعِ اللهِ(١٠).

الغُوائِدُ العلميَّةُ واللَّطائِفُ:

الم قال تعالى: ﴿ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ أُوطِ ﴾ مُناسَبةُ عَدِّ قَومِ إبراهيمَ هنا في عدادِ الأقوامِ اللّذين أخَذَهم اللهُ دونَ الآياتِ الأُخرى الَّتي ذُكِرَ فيها مَن أُخِذُوا مِن الأقوامِ: أنَّ قَومَ إبراهيمَ أتَمُّ شَبَهًا بمُشركي قُريشٍ في أنَّهم كَذَّبوا رَسولَهم وآذَوهُ، وألْجؤوهُ إلى الخُروجِ مِن مَوطنِه ﴿ وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِي سَيَهْدِينِ ﴾ [الصافات: ٩٩]؛ فكان ذِكْرُ إلْجاءِ قُريشٍ المُؤمِنينَ إلى الخُروجِ مِن مَوطنِهم في قولِه: ﴿ اللّذِينَ إلى الخُروجِ مِن مَوطنِهم في قولِه: ﴿ اللّذِينَ أَلَى النّذِيرَ قَومِ إبراهيمَ (٣).

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَكُذِبَ مُوسَىٰ ﴾ فيه سُؤالٌ: لِمَ قال: ﴿ وَكُذِبَ مُوسَىٰ ﴾،
 ولم يَقُلْ: (قَومُ موسى) عَطفًا على ﴿ قَوْمُ نُوجٍ ﴾؟

الجوابُ مِن أوجهٍ:

الوجهُ الأوَّلُ: أَنَّ مُوسى عليه السَّلامُ ما كَذَّبَه قَومُه بنو إسرائيلَ، وإنَّما كذَّبَه غَيرُ قَومِه، وهم القِبطُ.

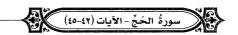
الوجهُ الثَّاني: أنَّ الإبهامَ في بناءِ الفِعلِ للمَفعولِ؛ للتَّفخيمِ والتَّعظيمِ، أي:

⁽١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٢/ ٣٣١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٨٤).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٢٨٤، ٢٨٤).

وكُذِّبَ مُوسى أيضًا، مع وُضوحِ آياتِه، وعِظَمِ مُعجِزاتِه، فما ظَنُّك بغَيرِه (١٠؟! للإيذانِ بأنَّ تكذيبَهم له كان في غَاية الشَّناعة؛ لكونِ آياتِه في كَمالِ الوُضوحِ؛ فتكذيبُه كان أشنَعَ، وآياتُه كانت أعظَمَ.

الوجهُ الثالثُ: أنَّه لمَّا صَدَّرَ الكلامَ بحِكايةِ تَكذيبِهم، ثمَّ عدَّدَ أصنافَ المُكذِّبينَ وطوائفَهم، ولم يَنْتَهِ إلى مُوسى إلَّا بعْدَ طُولِ الكلامِ؛ حسُنَ تكريرُه؛ لِيَلِيَ قوله: ﴿ فَأَمَّلَيْتُ لِلْكَافِينَ ﴾، فيَتَّصِل المُسبَّبُ بالسَّببِ(٢).

٣- في قوله تعالى: ﴿ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾
 دَلالةٌ على أنَّ الإملاءَ للكافرينَ مَكْرٌ بهم واستِدراجٌ، وهو رَدُّ على المُعتزِلةِ والقَدَريَّةِ (٣).

٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَأَمُلَيْتُ لِلْكَنْفِينَ ثُمُّ أَخَذْتُهُمُ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾
 فيه سؤالٌ: إن قيلَ: كيف يُوصَفُ ما يُنزِلُه بالكُفَّارِ مِن الهَلاكِ بالعذابِ المُعَجَّلِ
 بأنَّه نكيرٌ؟

الجوابُ: إذا كان رادِعًا لِغَيرِه، وصادِعًا له عن مِثلِ ما أُوجَبَ ذلك، صار نكيرًا (٤٠).

٥ - قال الله تعالى: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْكَةٍ أَهْلَكْنَكُهَا وَهِى ظَالِمَةٌ فَهِى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَهِى ظَالِمَةٌ فَهِى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيِهِ تَعالى: ﴿ فَهِى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَقُولَه تعالى: ﴿ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ﴾ عُرُوشِهَا ﴾ يدُلُّ على تهَدُّمِ أبنِيَةِ أهلِها، وسُقوطِها، وقولَه تعالى: ﴿ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴾

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٣١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) (٣/ ١٦١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٠).

⁽٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٢/ ٣٣١).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٣٢).

يدُلُّ على بقاءِ أبنِيَتِها قائِمةً مَشيدَةً، فكيف الجَمعُ بينهما؟

فالجوابُ: أنَّ قُصورَ القُرى التي أهلكها اللهُ، وَقْتَ نُزولِ هذه الآيةِ منها ما هو مُتهَدِّمٌ، كما ذَلَّ عليه قَولُه تعالى: ﴿ فَهِى خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾، ومنها ما هو قائِمٌ باقٍ على بنائِه، كما ذَلَّ عليه قَولُه تعالى: ﴿ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ﴾، ويذُلُّ على هذا الجَمعِ قولُه جَلَّ وعلا: ﴿ ذَلِكَ مِنَ أَنْبَاءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَايِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾ [هود: ١٠٠]، فصرَّحَ في هذه الآيةِ بأنَّ منها قائِمًا، ومنها حَصيدًا؛ فالقائِمُ هو الذي له يَتهدَّمْ، والحَصيدُ هو الذي تهدَّمَ، وتفرَّقت أنقاضُه (۱).

بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُّوبَعُودُ ﴾ تَسليةٌ لرَسولِ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، مُتضمَّنةٌ للوعْدِ الكريم بإهلاكِ مَن يُعادِيه مِن الكَفرةِ، وتَعيينٌ لكيفيَّةِ نَصْرِه تعالى له الموعودِ بقولِه تعالى: ﴿ وَلَيَنصُرُكَ مِن الكَفرةِ، وعَبَرَ بصِيغَةِ المُضارعِ في الشَّرطِ ﴿ يُكَذِّبُوكَ ﴾ مع تَحقُّقِ التَّكذيبِ؛ لِمَا أنَّ المقصودَ تَسليتُه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا يَترتَّبُ على التَّكذيبِ مِن الحُزنِ المُتوقَّع (٢).

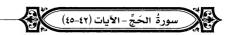
- وجَوابُ الشَّرطِ مَحذوفٌ، دَلَّ عليه قولُه: ﴿ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ فَوْمُ فَوْمُ الشَّرطِ مَحذوفٌ، دَلَّ عليك في نُرج ... ﴾؛ إذِ التَّقديرُ: فلا عجَبَ في تكذيبِهم، أو فلا غَضاضةَ عليك في تكذيب قومِك إيَّاك؛ فإنَّ تلك عادةُ أمثالِهم (٣).

⁽١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٧١، ٢٧١).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۲۱)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٣)، ((تفسير أبي حيان))
 (٧/ ١٨٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ۱۱۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۲۸۲).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٨٣).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ وَأَصْحَبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِب مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَ فِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُ ۚ
 فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾

- قولُه: ﴿ وَٱصَّحَبُ مَدَّيَكَ ﴾ فيه إيجازٌ بالحذْفِ؛ إذِ التَّقديرُ: رُسُلَهم، أي: كذَّبتْ قبلَهم قومُ نوح وعادٌ وثمودُ وأصحابُ مدْينَ رسلَهم ممَّن ذُكِرَ وممن لم يُذكَرُ؛ وإنَّما حُذِفَ لكَمالِ ظُهورِ المُرادِ، أو لأنَّ المُرادَ نفْسُ الفِعْلِ، أي: فعَلَتِ التَّكذيبَ قومُ نُوح... إلى آخِرِه (١).

- وإنَّما لم يُعبَّرْ عنهم بـ (قَوم شُعيبِ)، وعُبِّرَ عنهم بقولِه: ﴿ وَأَصْحَبُ مَدَّيَ ﴾؛ لئلَّا يَتكرَّرَ لفْظُ (قوم) أكثَرَ مِن ثلاثِ مَرَّاتٍ (٢).

- قولُه: ﴿ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ﴾، أي: فأمليْتُ لهم؛ فوضَعَ الظَّاهِرَ مَوضِعَ الظَّاهِرَ مَوضِعَ الضَّميرِ؛ لذَمِّهم بالكُفْرِ، والتَّصريحِ بمُكذِّبِي مُوسى عليه السَّلامُ، حيث لم يُذْكَروا فيما قبْلُ صَريحًا، وللإيماءِ إلى أنَّ عِلَّةَ الإملاءِ لهم ثمَّ أَخْذِهم هو الكُفْرُ بالرُّسلِ؛ تَعريضًا بالنِّذارةِ لمُشرِكي قُريشٍ (٣). والأَخْذُ كِنايةٌ عن العِقابِ والإهلاكِ (٤).

- والفاءُ في ﴿ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَغِرِينَ ﴾ للتَّعقيبِ؛ دَلالةً على أنَّ تَقديرَ هَلاكِهم حاصِلٌ مِن وَقْتِ تَكذيبِهم، وإنَّما أُخِّرَ لهم، وهو تَعقيبٌ مُوزَّعٌ؛ فلكلِّ قَومٍ من هؤلاء تَعقيبُ إملائِه، والأخْذُ حاصِلٌ بعْدَ الإملاءِ بمُهلةٍ؛ فلذلك عُطِفَ

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٠)

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٨٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ١٩٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٨٣).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ١٩٥).

فِعْلُه بحَرفِ المُهْلَةِ ﴿ ثُمَّ ﴾(١).

- والاستفهامُ في قولِه: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ استفهامٌ إنْكاريُّ، معناهُ التَّقريرُ، وهو حمْلُ المُخاطَبِ على الإقرارِ بما يَعرِفُه ويُماري فيه، ويَلْجَأُ إلى المُكابَرةِ والسَّفسطةِ في مُخالَفَتِه (٢). وقيل: استفهامٌ تَعجُّبِيُّ، أي: فاعْجَبْ مِن نكيري كيف حصَلَ. ووَجْهُ التَّعجُّبِ منه: أنَّهم أُبْدِلوا بالنِّعمةِ مِحْنةً، وبالحياةِ هَلاكًا، وبالعمارةِ خَرابًا؛ فهو عِبرةٌ لغَيرِهم. وعُطِفَتْ جُملةُ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ بالفاء؛ لأنَّ حَقَّ ذلك الاستفهام أنْ يَحصُلَ عندَ ذِكْرِ ذلك الأَخْذِ (٣).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْبِيةٍ أَهْلَكْنَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِيثًا وَيُعْ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِيثًا مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴾

- قولُه: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْكِةٍ أَهْلَكُنَهَا ﴾ (فكأيِّن) تَقْتضي التَّكثيرَ ('). وتفرَّعَ ذِكْرُ جُملةِ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ [الحج: ٤٤]؛ فعُطِفَتْ عليها بفاءِ التَّفريعِ - والتَّعقيبُ في الذِّكْرِ لا في الوُجودِ - ؛ لأنَّ الإملاءَ لكثيرٍ مِن القُرى، ثمَّ أُخْذَها بعدَ الإملاءِ لها: يُبيِّنُ كيفيَّةَ نكيرِ اللهِ وغضبِه على القُرى الظَّالمةِ ويُفسِّرُه؛ فناسَبَ أَنْ يُذكَرَ التَّفسيرُ عَقِبَ المُفسَّرِ بحَرفِ التَّفريعِ، ثمَّ هو يُفيدُ بما ذُكِرَ فيه مِن اسْمِ كثرةِ العددِ شُمولًا للأقوامِ النَّذين ذُكِروا مِن قَبْلُ في قولِه: ﴿ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ ﴾ [الحج: ٤٢] إلى آخِره، فيكونُ لتلك الجُملةِ بمَنزِلَةِ التَّذييلِ (٥).

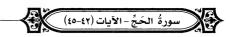
⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٨٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٣)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٤٤٦).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ١٩ه)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٨٤).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٢٠).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٨٥).

- قولُه: ﴿ وَبِثْرِ مُعَطَّلَةِ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴾ أي: كمْ قَريةٍ أَهْلَكْنا؟! وكم بِئْرٍ عَطَّلْنا عن سُقاتِها؟! وقَصْرٍ مَشيدٍ أخليناهُ عن ساكِنِيه؟! فتُرِكَ ذلك؛ لدَلالةِ ﴿ مُعَطَّلَةٍ ﴾ عليه(١).

- وفي قولِه: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْكِةٍ أَهْلَكْنَنْهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ﴾ مُناسَبةٌ حَسنةٌ؛ حيث قال ذلك هنا، وقال بَعدُ: ﴿ وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ﴾ مُوافقةً لِمَا قَبْلَهما؛ إذْ ما هنا تقدَّمَه معنى الإهلاكِ بقولِه: ﴿ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مُوافقةً لِمَا قَبْلَهما؛ إذْ ما هنا تقدَّمَه معنى الإهلاكِ بقولِه: ﴿ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مُمْ أَخَذَتُهُمْ ﴾ أي: أهلَكْتُهم، وما بعْدُ تقدَّمَه ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ﴾، وهو يدُلُّ على أنَّ العذابَ لم يأتِهم في الوقْتِ؛ فحسُنَ ذِكْرُ الإهلاكِ في الأوَّلِ، والإملاءِ -أي: التَّاخير - في الثَّاني (٢).

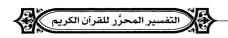
- ومِن المُناسَبةِ أيضًا قولُه هنا: ﴿ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ﴾، فوصَفَ القَصْرَ بِ مَشِيدٍ ﴾، فوصَفَ القَصْرَ بِ مَشِيدٍ ﴾، فوصَفَ القَصْرَ بِ مَشَيدٍ ﴾، فوصَفَ القَصْرَ بِ مَشَيدٍ ﴾، فوصَفُ القَصْرَ بِ مُشَيدٍ ﴾، ولم يُوصَفُ بـ (مُشَيَد) كما في قولِه: ﴿ فِي بُرُوجٍ مُشَيدَةٍ ﴾ [النساء: ٧٨]. ووَجْهُه: أنَّ ذلك جمْعٌ ناسَبَ التَّكثيرَ فيه، وهذا مُفْرَدُ. وأيضًا ﴿ مَشِيدٍ ﴾ فاصلةُ آيةٍ (٣).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۹۲).

⁽۲) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ۹۲٦، ۹۲۷)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۱۸۲)، ((ملاك التأويل)) للغرناطي (۲/ ۳۵۹، ۳۸۰)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (۱/ ۳۲۷)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۳۸۵، ۳۸۵).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٢٠).

الآيات (٤٨-٤٦)

﴿ أَفَاكُمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبُ يَعْقِلُونَ بِهَاۤ أَوْ ءَاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَاۤ فَإِنّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُودِ (أَنَّ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ وَعَدَهُ. وَإِن يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ اللَّهُ وَعَدَهُ. وَإِن يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ وَكَأَيْنِ مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ الْمَالِمَةُ لُكُونَ الْمَالِمَةُ لُكُونَ الْمَصَالُ اللَّهُ الْمَصِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمِيرُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْمِيرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْمِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُل

المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى ذِكرُه: أفلم يَسِرِ المُكَذِّبونَ مِن قُريشٍ في الأرضِ؛ لِيُشاهِدوا آثارَ المُهلَكِينَ، فتكونَ لهم قلوبٌ واعِيةٌ يَعقِلونَ بها فيتفَكَّرون ويَعتَبرون، أو تكونَ لهم آذانٌ يَسمَعون بها سَماعَ تدبُّرٍ فيتَعظونَ؟! فإنَّ العمى ليس عَمى البَصرِ، وإنَّما العَمى المُهْلِكُ لصاحبِه هو عَمى البَصيرةِ عن إدراكِ الحَقِّ والاعتِبارِ.

ويَستَعجِلُك -يا مُحَمَّدُ- كفَّارُ قُريشٍ بالعَذابِ الذي أنذَرْتَهم به جَزاءَ كُفرِهم، ولن يُخلِفَ اللهُ ما وعَدَهم به مِنَ العَذابِ، فلا بدَّ مِن وُقوعِه، وإنَّ يَومًا عِندَ اللهِ كمِقدارِ أَلْفِ سَنةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ مِن سِنِي الدُّنيا.

وكثيرٌ مِن القُرى كانت ظالِمةً بإصرارِ أهلِها على الكُفرِ، فأمهَلْتُهم ولم أعاجِلْهم بالعُقوبةِ فاغتَرُّوا، ثمَّ أخَذْتُهم بعدَ في الدُّنيا، وإليَّ مَرجِعُهم بعدَ هَلاكِهم، فأُعَذِّبُهم بما يَستَحِقُّونَ.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ أَفَلَرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَاۤ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُودِ ﴿ اللَّهِ ﴾.

مناسبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تعالى مَن كذَّبَ الرُّسُلَ مِن الأُمَمِ الخاليةِ، وكان عِندَ العَرَبِ

أشياءُ مِن أحوالِهِم يَنقُلُونَها، وهم عارِفونَ ببِلادِهم، وكثيرًا ما يَمُرُّونَ على كثيرٍ منها- قال: ﴿ أَفَكَرَ يَسِيرُوا ﴾، فاحتَمَلَ أن يكونَ حَثَّا على السَّفَرِ لِيُشاهِدوا مصارعَ الكُفَّارِ فيَعتَبِروا، أو يكونوا قد سافَروا وشاهَدوا فلم يَعتَبِروا، فجُعِلوا كأنْ لم يُسافِروا ولم يَرَوا(١٠)!

﴿ أَفَكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمَّ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ ﴾.

أي: أفلمْ يَسِرْ كُفَّارُ قُرَيشٍ في الأرضِ؛ لِيَنظُروا آثارَ الأُمَمِ المُكَدِّبةِ مِن قَبلِهم، في تسَبَّبَ عن ذلك أن تكونَ لهم قلوبٌ واعِيةٌ يَعقِلونَ بها ما رأوه في الآياتِ المَرئِيَّاتِ مِنَ الدَّلالةِ على وَحدانيَّةِ اللهِ تعالى، وقُدرَتِه وغيرِ ذلك، فيتَفَكَّروا ويتَّعِظوا قَبْلَ أن يَحُلَّ بهم ما أصاب أولئكَ القَومَ (٢)؟!

كما قال تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَينَظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُوَّا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَاۤ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [غافر: ٨٢].

(١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢١٥).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٩٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۷۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٥٤ / ٤٣٨)، ((أضواء ٤٣٨/٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٧٤).

قال ابن عجيبة: (السَّيرُ في الأرضِ: إمَّا حِسِّيٌّ، أو معنويٌّ باعتبارِ سَماعِ أخبارها مِنَ الغيرِ، أو قراءتِها في الكُتُبِ؛ فقولُه: ﴿فَتَكُونَ لَهُمُ قُلُوبٌ ﴾: راجِعٌ للسيرِ الحِسيِّ، وقولُه: ﴿أَوْ ءَاذَانٌّ ﴾ للسَّيرِ المَعنويِّ). ((البحر المديد)) (٣/ ٥٤١). ويُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (٣/ ١٩٢).

وقال ابنُ القيم: (كلُّ مَوضِع أمَرَ اللهُ سُبحانَه فيه بالسَّيرِ في الأرضِ، سواءٌ كان السَّيرَ الحِسِّيَ على الأقدامِ والدَّوابِّ، أو السَّيرَ المَعنويَّ بالتَفَكُّرِ والاعتبارِ، أو كان اللَّفظُ يَعُمُّهما -وهو الصَّوابُ؛ فإنَّه يدُلُّ على الاعتبارِ والحَذَرِ أن يَحُلَّ بالمُخاطبينَ ما حَلَّ بأولئك). ((إعلام الموقعين)) (١/٣/١).

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

وقال سُبحانَه: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَلُهَا ﴾ [مُحَمَّد: ١٠].

﴿ أَوْ ءَاذَانٌ يُسْمَعُونَ بِهَا ﴾.

أي: أو يتسبَّبَ عن سَيرِهم ورُؤيَتِهم آثارَ مَن سَبَقَهم مِن أُمَمِ الكُفرِ أن تكونَ لهم آذانٌ واعِيةٌ يَسمعونَ بها سَماعَ تَدَبُّرٍ وعِظَةٍ، فيُمَيِّزوا بين الحَقِّ والباطِلِ، ويعرِفوا أخبارَ الأُمَمِ الماضيةِ، وسَبَبَ هلاكِهم، فيَحذَروا أن يُصيبَهم مِثلُ ما أصابَهم (١٠٠)!

﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَلْكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ١٠٠٠ ﴾.

أي: لا تَعمى أبصارُ الكُفَّارِ؛ فأَعيُنُهم مُبصِرةٌ يَرَونَ بها المَرئيَّاتِ، ولكِنَّ قُلوبَهم هي التي تَعمَى عن رُؤيةِ الحَقائِقِ وإدراكِها، والانتِفاعِ بها، فهذا هو العمَى المُهلِكُ لصاحِبه(٢).

كما قال تعالى: ﴿ صُمُّ اللَّهُ عُمَّى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٧١].

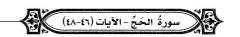
وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ ۚ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٧].

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾.

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٩٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٤١٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٧٤).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٩٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۷۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۷۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤١).

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذكر سبحانَه أَنَّ المُشرِكينَ كَذَّبوا رسولَه، وبالَغوا في تكذيبِه، وسلَّاه على ذلك بأنَّك لستَ ببِدْعٍ في الرسُلِ؛ فكثيرٌ مِمَّن قبلَك منهم قد كُذِّبوا وأُوذُوا، فلا تبتَئِسْ بما يفعلونَ، واصبِرْ على ما تدعو إليه، ولا يضيرَنَّك ما يأتونَ وما يَذَرونَ قفَى على ذلك ببيانِ أنَّهم لاستهزائِهم به وشديدِ تكذيبِهم كانوا يَستَعجِلونَه العذابَ().

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ .

أي: ويَستَعجِلُك الكُفَّارُ -يا مُحَمَّدُ- بنُزولِ عَذابِ اللهِ عليهم جَزاءَ شِرْكِهم به وَاللهُ لن يُخلِفَ ما وعَدَ به مِن ذلك، وهو واقِعٌ بهم حَتْمًا في وَقتِه المَحَدَّدِ (٢٠).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَاذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِـرْ عَلَيْـنَا حِجَــَارَةً مِّنَ ٱلسَّــَهَآءِ أَوِ ٱثْـتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيــمِ ﴾ [الأنفال: ٣٢].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَا آَجَلُ مُسَمَّى لَجَآءَ هُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ * يَسْتَغْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَفِرِينَ ﴾ [العنكبوت: ٥٣ – ٥٤].

⁽١) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (١٧٤/ ١٧٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٣٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٧٥ – ٢٧٧).

وممن ذهب إلى أنَّ ذلك قد وقع عليهم يومَ بَدرِ بقَتْلِهم: مقاتلٌ، وابنُ جريرٍ، والثعلبي، والبغوي، والخازن، وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ($\mathbb{T}/\mathbb{T}$)، ((تفسير ابن جرير)) ($\mathbb{T}/\mathbb{T}/\mathbb{T}$)، ((تفسير الثعلبي)) ($\mathbb{T}/\mathbb{T}/\mathbb{T}$)، ((تفسير البغوي)) ($\mathbb{T}/\mathbb{T}/\mathbb{T}$)، ((تفسير الخازن)) ($\mathbb{T}/\mathbb{T}/\mathbb{T}$)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٤٤٠).

وذهب ابنُ كثيرٍ والسعدي إلى أنَّ ذلك واقعٌ بهم في الآخرةِ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٣٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤١).

وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِلَلْنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ [ص: ١٦].

﴿ وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾.

أي: هُم يَستَعجِلونكَ بالعذابِ، ولكنَّ اللهَ تعالى حليمٌ لا يَعجَلُ به؛ فإنَّ مِقدارَ أَلْفِ سَنةٍ عِندَ خَلْقِه كيَومٍ واحدٍ عِندَه، فالطَّويلُ عِندَهم مِنَ الزَّمنِ قَصيرٌ عِندَه، وليس عذابُهم عِندَه ببعيدٍ، فلا بدَّ مِن وُقوعِه لا مَحالةَ، فهو على الانتقامِ قادرٌ، لا يَفوتُه شَيءٌ، ولا فَرْقَ بيْن وُقوعِ ما يَستَعجِلون به مِنَ العذابِ وتأخُّرِه في القُدرةِ، إلَّا أنَّه تَفضَّلَ بالإمهالِ؛ فلذلك لا يَعجَلُ بعقوبةِ مَن أرادَ عقوبتَه حتَّى يَبلُغَ غايةَ مُدَّتِه وإنْ تَطاوَلُوها، واستَبطَؤوا نُزولَ العذابِ، فإنَّ اللهَ يُمهِلُ المُدَدَ الطَّويلةَ ولا يُهمِلُ، حتَّى إذا أَخَذَ الظَّالِمينَ بعذابِه لمْ يُفْلِتُهُم (۱).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٥٩٨، ٥٩٥)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٣/ ٤٣٣)، ((تفسير ا) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٥٢)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٥٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤١).

قيل: المعنى: إنَّ يومًا واحدًا مِن أيَّامِ العذابِ في الآخرةِ كأَلْفِ سَنةٍ مِمَّا يُعُدُّونَ. وممَّن ذهب إلى هذا القول: السمرقنديُّ، والسمعانيُّ، والرازيُّ. يُنظر: ((تفسير السموقندي)) (٢/ ٤٦٤)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٤٦)، ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٣٤).

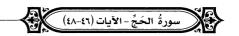
وقيل: المعنى: وإنَّ يَومًا عند رَبِّك من أيامِ الآخرةِ كأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تُعُدُّونَ مِن أَيَّامِ الدُّنيا. وممَّن ذهبَ إلى هذا القولِ: يحيى بنُ سلَّامٍ، وابنُ الجوزي، وابنُ جُزي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (١/ ٣٨٣)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٤٣)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٤٣).

قال الواحدي (﴿ وَلِكَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ ﴾ أي: مِن أيَّام عذابِهم ﴿ كَأَلَفِ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾؛ وذلك أنَّ يومًا مِن أيَّام الآخرةِ كألْفِ سَنَةٍ في الدُّنيا). ((الوجيز)) (ص: ٧٣٦).

وقيل: إنَّ اليومَ المذكورَ في الآيةِ هو يومٌّ مِنَ الأَيَّامِ السِّتَّةِ التي خَلَقَ اللهُ فيها السَّمواتِ والأرضَ، فكُلُّ يوم منها كأَلْفِ سَنَةٍ.

وممَّن ذهب إلى هذا القولِ: مُقاتِلُ بنُ سُليمانَ، وأحمدُ بن حنبل. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٣١)، ((الرد على الجهمية والزنادقة)) لأحمد بن حنبل (ص: ٧٠).

كما قال تعالى: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمَّرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ ٱلْفَ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [السجدة: ٥].

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يَدخُلُ فُقَراءُ المُسلمينَ الجَنَّةَ قَبلَ أغنيائِهم بنصفِ يومٍ، وهو خَمسُ مئةِ عامٍ))(١).

﴿ وَكَأَيِن مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللهِ عَالَهُ مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

أَنَّهَا عَطْفٌ على جملةِ ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ﴾ [الحج: ٤٧]، أو على جملةِ: ﴿ وَلَن يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ. ﴾ [الحج: ٤٧]؛ باعتبارِ ما تَضمَّنَه استعجالُهم بالعذاب مِنَ التَّعريضِ بأنَّهم آيسون منه؛ لتأخُّرِ وُقوعِه، فذُكِّروا بأنَّ أُمَمًا كثيرةً أُمهِلَتْ، ثمَّ حلَّ بها العذابُ(١).

وأيضًا لَمَّا دَلَّلَ اللهُ تعالى على نصْرِ أوليائِه، وقَسْرِ أعدائِه، بشَهادةِ تلك القُرى، وخَتَمَ بالتَّعجيبِ مِن استعجالِهم، مع ما شاهدوا مِن إهلاكِ أمثالِهم، وأعلَمَهم ما هو عليه مِنَ الأناةِ، واتِّساعِ العظَمةِ، وكِبَرِ المِقدارِ، عَطَفَ على ﴿ فَكَأَيِّن ﴾ حمُحذِّرًا مِن نكالِه، بَعدَ طَويلِ إمهالِه - قولَه (٣):

⁽١) أخرجه الترمذي (٢٣٥٤) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (١١٣٤٨)، وابن ماجه (٢١٢٢)، وأحمد (٩٨٢٣)

صححه الترمذي، وابن حبان في ((الصحيح)) (٦٧٦)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (٩٨٢٣)، وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (٤/ ١٣٨): رواته محتَجٌّ بهم في الصحيح، وقال ابن كثير في ((نهاية البداية والنهاية)) (٢/ ٣٤٥): (مرفوعٌ، إسنادُه على شرطِ مسلم)، وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (٢٣٥٤): (حسن صحيح).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٩٢، ٢٩٣).

⁽٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٦٧).

﴿ وَكَأَيِن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ .

أي: وكَثيرٌ مِن القُرى أمهَلْتُ أهلَها، ولم أُعاجِلْهم بالعُقوبةِ، مع ظُلمِهم بالشِّركِ والعِصيانِ، ثُمَّ عاقَبْتُهم في الدُّنيا، ومَرجِعُهم في الآخرةِ إليَّ، فأُعَذَّبُهم فيها أيضًا؛ فلْيَحذَرْ هؤلاء الظَّالِمونَ مِن ذلك، ولا يَغتَرُّوا بإمهالِ اللهِ لهم(١).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴾ [الغاشية: ٢٥-٢٦]. الفَوائدُ التَّربويَّةُ:

الله تعالى: ﴿ أَفَاكُر يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَكُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانً يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقَلُوبُ ٱلْتِي فِي ٱلصَّدُودِ ﴾ المقصودُ منه ذك الاعتبارُ؛ لأنَّ الرُّؤية لها حَظُّ عَظيمٌ في الاعتبارِ، وكذلك استِماعُ الأخبارِ فيه مَدخلٌ، ولكِنْ لا يَكمُلُ هذان الأمرانِ إلَّا بتدَبُّرِ القلبِ؛ لأنَّ مَن عاين وسَمِع، ثمَّ لم يتدبَّرُ ولم يَعتبِرْ، لم ينتَفِعْ البتَّة، ولو تفكَّرَ فيما سَمِعَ لانتفعَ؛ فلهذا قال: ﴿ فَإِنَهَا لاَ تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَذِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلِّي فِي ٱلصُّدُودِ ﴾ (١٠).

٢ - القَلبُ مِن شَأنهِ أن يُبصِر؛ فإنَّ بَصَرَه هو البَصَرُ، وعَماه هو العَمى، كما قال تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِين تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُودِ ﴾ (٣)، وعن قتادَة في قولِه: ﴿ فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ ﴾ قال: (ما هذه الأبصارُ التي في الرؤوسِ؛ فإنَّها جعَلها الله منفعة وبلغة، وأمَّا البصرُ النافعُ فهو في القلبِ) (٤).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٩٩٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ٧٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٣٣).

⁽٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١١/ ٦٣٨).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٨/ ٢٤٩٨).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَلِيكَ اللهِ نَعْدَبُها بِذُنوبِها؛ فلْيَحذَرِ الظَّالِمونَ مِن حُلولِ عِقابِ اللهِ، ولا يغتَرُّوا بالإمهالِ(١).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَفَالَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ عِهَا ﴾ يدلُّ على أنَّ محلَّ العقلِ والفَهمِ في القلبِ (٢)، فقد أضاف العقلَ إلى القلبِ؛ لأنَّه محلُّه، كما أنَّ السمعَ محلُّه الأذنُ (٣)، ولا يُنكَرُ أنَّ للدماغِ اتِّصالًا بالقلبِ يُوجِبُ فسادَ العقلِ متى اختلَّ الدماغُ (٤).

٢- قال تعالى لمُكَدِّبِي الرُّسُلِ: ﴿ أَفَامَر يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ٓ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ فَإِنْهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴾، ذكر ذلك بعد قولِه تعالى: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَثَمُودُ * وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ * وَأَصْحَبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَ فِي إِنْ

قال شيخُ الإسلامِ بَعدَ أَنْ ذَكَر الخلافَ في محلِّ العقلِ: (والتَّحقيقُ: أَنَّ الرُّوحَ التي هي النَّفْسُ لها تعلُّقُ بهذا وهذا، لكنَّ مَبدأَ الفِكرِ والنَّظرِ في الدِّماغِ، ومَبدأَ الإرادةِ في القلبِ. والعقلُ يُرادُ به العِلمُ، ويُرادُ به العملُ، فالعِلمُ والعَملُ الاختياريُّ أصْلُه الإرادةِ ، وأصلُ الإرادةِ في القلبِ، والمريدُ لا يكونُ مُريدًا إلَّا بَعد تَصوُّرِ المرادِ، فلا بدَّ أَنْ يكونَ القلبُ مُتصوِّرًا، فيكون منه هذا وهذا، ويَبتدئُ ذلك مِنَ الدِّماغِ، وآثارُه صاعدةٌ إلى الدِّماغِ، فمنه المبتدأُ، وإليه الانتهاءُ. وكِلا القولَينِ له وجْهٌ صحيحٌ). ((مجموع الفتاوى)) (٩/ ٣٠٣، ٢٠٥).

⁽١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤١).

⁽٢) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٧٥)، ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (١/ ٣١٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٢/٧٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٢٧).

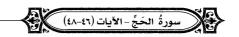
ثُمُّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ * فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيةٌ مَّعُطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ﴾ [الحج: ٤٦-٤٥]، ثمَّ قال خاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِها وَبِثْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴾ [الحج: ٤٦-٤٥]، ثمَّ قال تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَعَالَى: ﴿ وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾، فذكرَ إهلاكَ مَن أهلَكَ، وإملاءَه لِمَن أملَى؛ لئلَّا يغترَّ المغترُّ فيقولَ: نحن لم يُهلِكُنا (١٠)!

٣- قال تعالى: ﴿ وَكَأَيِن مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِى ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَلِهِ الْمُصِيرُ ﴾، وِزانُ هذه الآية وِزانُ قولِه آنِفًا: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا وَهِى ظَالِمَةٌ ﴾ [الحج: ٤٥] إلخ، إلَّا أنَّ الأُولى قُصِد منها كثرةُ الأُمَمِ التي أُهلِكَتْ؛ لئلَّا يُتوهَّمَ مِن ذِكرِ قَومِ نوحٍ ومَن عُطِف عليهم أنَّ الهلاكَ لمْ يَتجاوَزُهم؛ ولذلك اقتُصِر فيها على ذِكرِ الإهلاكِ دون الإمهالِ. وهذه الآيةُ القصدُ منها التَّذكيرُ بأنَّ تأخيرَ الوعيدِ لا يقتضي إبطالَه؛ ولذلك اقتُصِر فيها على ذِكرِ الإمهالِ، ثمَّ الأخذِ بعدَه المناسبِ للإملاءِ، مِن حيثُ إنَّه دُخولٌ في القبضةِ بَعدَ بُعْدِه عنها (٢).

٤ - مَن نظر إلى الأشياء بغير قلب، أو استمَع إلى كَلِماتِ أهلِ العِلمِ بغيرِ قلبٍ؛ فإنّه لا يَعقِلُ شَيئًا؛ فمدارُ الأمرِ على القلبِ، وعند هذا تستبينُ الحِكمةُ في قولِه تعالى: ﴿ أَفَلَرَ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ مَا إِنَّ عَلَيْ اللهِ عَالَى: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا بِهَا ﴾، حتى لم يذكُرْ هنا العينَ، كما في آياتٍ أُخرى، كقولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنّدَ كَثِيرًا مِن الْجِينَ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمْمُ أَعَينُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَمْمُ أَعْينُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَمْمُ أَعْينُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَمْمُ أَعْينُ لَا يَنْقَمُونَ عِهَا وَلَمْمُ أَعْينُ لَا يَبْصِرُونَ عِها وَلَمْمُ أَاكُلامِ هنا في أمورٍ وَلَكُمْ أَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا قَلْ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا قَلْ الْكَلامِ هنا في أمورٍ وَلَكُ لأنَّ سِياقَ الكلامِ هنا في أمورٍ وَلَكُمْ أَذَانُ لا يَسْمَعُونَ بِهَا قَلْمُ اللهَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

⁽١) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (٢/ ٢١٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٩٢، ٢٩٣). ويُنظر أيضًا ما تقدَّم في بلاغةِ الآياتِ في هذه الآية: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْكَةٍ أَهْلَكُننَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ﴾ (ص: ٢٥٩).

غائبةٍ وحِكمةٍ مَعقولةٍ مِن عواقِبِ الأمورِ لا مجالَ لنَظرِ العَينِ فيها، ومِثلُه قَولُه تعالى: ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ﴾ (١) [الفرقان: ٤٤].

٥ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَإِنَّهَ الْاَنْعَمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِ ٱلصَّدُودِ ﴾
 فيه سؤالٌ: ظاهِرُ هذه الآيةِ أنَّ الأبصارَ لا تَعمى، وقد جاءت آياتٌ أُخرُ تدُلُّ على عَمى الأبصارِ؛ كقولِه تعالى: ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى آبَصَرَهُمْ ﴾
 [محمد: ٢٣]، وكقولِه تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَبٌ ﴾ [النور: ٢١]؟

الجوابُ: أنَّ التَّمييزَ بينَ الحَقِّ والباطِلِ، وبين الضَّارِّ والنَّافِعِ، وبين القَبيحِ والحَسَنِ، لَمَّا كان كُلُّه بالبصائرِ لا بالأبصارِ، صار العَمى الحقيقيُّ هو عمَى البصائرِ لا عمَى الأبصارِ، فصِحَّةُ العَينينِ لا تُفيدُ معَ عَدَمِ العَقلِ كما هو ضروريُّ، وقولُه: ﴿ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ ﴾ يعني بصائِرَهم، أو أعمى أبصارَهم عن الحَقِّ، وإن رأت غيرَه (٢).

7 - قولُه تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللّهُ وَعَدَهُ ، ﴾ فيه أنَّ الوعدَ يُطْلَقُ في الخيرِ والشَّرِّ؛ لأنَّ ظاهرَ الآيةِ الذي لا يَجوزُ العُدولُ عنه: ولن يُخلِفَ اللهُ وعْدَه في حُلولِ العذابِ الذي يَستَعجِلونك به لهم؛ لأنَّه مُقترنٌ بقولِه: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ﴾ ، فتَعلُّقُه به هو الظَّاهرُ ، وقد أُطلِق الوعدُ في القرآنِ على التَّوعُّدِ بالنَّارِ والعذابِ ، كقولِه تعالى: ﴿ إَلنَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (٣) [الحج: ٢٧].

٧- قولُه تعالَى: ﴿ وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَٱلْفِ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ هذه الآيةُ الكريمةُ تدُلُّ على أنَّ مِقدارَ اليومِ عندَ اللَّهِ أَنْفُ سنَةٍ، وكذلك قولُه تعالَى: ﴿ يُدَبِّرُ

⁽١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٩/ ٣١١).

⁽٢) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ١٥٨).

⁽٣) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٧٦).

ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ ٱلْفَ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [السجدة: ٥]. وقد جاءَتْ آيةٌ أخرَى تدُلُّ على خلافِ ذلك، هي قولُه تعالَى في سورةِ (المعارج): ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَيْهِكَ أُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ الآية [المعارج: ٤].

وللجمع بيْنَهما وجهانِ:

الوجهُ الأوَّلُ: أن يومَ الألْفِ في سُورةِ (السجدة) هو مِقدارُ سَيرِ الأَمْرِ وعُروجِه إليه تعالى، ويومَ الأَلْفِ في سُورةِ (الحجِّ) هو أَحَدُ الأَيَّامِ السَّتَّةِ الَّتي خلَقَ اللهُ فيها السَّمواتِ، ويومَ الخمسينَ أَلْفًا في سورة (المعارج) هو يومُ القيامةِ (١).

الوجهُ الثاني: أنَّ المُرادَ بها جَميعِها يوم القيامةِ، وأنَّ الاختلافَ باعتبارِ حالِ المُؤمِن والكافِرِ، بدليلِ قولِه: ﴿ فَنَالِكَ يَوْمَ بِذِيوَمٌ عَسِيرٌ * عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾ (٢) [المدثر: ٩، ١٠].

ىلاغة الآىات:

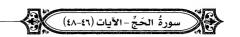
١ - قَولُه تعالى: ﴿ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا آَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَ الْا تَعْمَى ٱلْمَابُوبُ اللَّهِ فِي ٱلصُّدُودِ ﴾
 يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْمَابُصُدُ وَلَكِينَ تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِ ٱلصُّدُودِ ﴾

- قولُه: ﴿ أَفَامَ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ على القولِ بأنَّ الفاءَ عطفٌ على الكلامِ السَّابقِ؛ فالهمزةُ دخَلَتْ بين المعطوفِ والمعطوفِ عليه لمَزيدِ الإنكارِ، أي: كأيِّنْ مِن قَريةٍ أهْكَلْناها فهي ظالمةٌ، فلم يَسِيروا في الأرضِ، فيَعْتَبِروا(٣).

⁽١) يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (٣/ ٩٣).

⁽٢) يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (٣/ ٩٤)، ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ١٥٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٦٢)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٤)، ((تفسير أبي حيان))

- والاستفهامُ في ﴿ أَفَكَرَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ تَعجُّبيُّ مِن حالِهم في عدَمِ الاعتبارِ بمَصارِعِ الأُمَمِ المُكذِّبةِ لأنبيائِها، والتَّعجُّبُ مُتعلِّقٌ بمَن سافَروا منهم ورَأُوا شيئًا مِن تلك القُرى المُهْلَكةِ وبمَن لم يُسافِروا؛ فإنَّ شأْنَ المُسافرينَ أنْ يُخبِروا القاعدينَ بعجائبِ ما شاهَدوهُ في أسفارِهم، كما يُشِيرُ إليه قولُه تعالى: ﴿ أَفَكَرَ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾؛ فالمقصودُ بالتَّعجُّبِ هو حالُ الَّذين سارُوا في الأرضِ، ولكنْ جُعِل الاستفهامُ داخِلًا على نَفْي السَّيرِ؛ لأنَّ سيرَ السَّائرينَ منهم لمَّا لم يُفِدْهم عِبْرةً وذِكْرَى جُعِلَ كالعدَمِ؛ فكان التَّعجُّبُ مِن انتفائِه؛ فالكلامُ جارٍ على خِلافِ مُقْتضى الظَّاهرِ (۱).

- قولُه: ﴿ فَتَكُونَ لَمُمُ قُلُوبُ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانُ يَسَمَعُونَ بِهَا ... ﴾ في ذِكْرِ الآذانِ اكتفاءٌ عن ذِكْرِ الأبصارِ؛ إذ يُعْلَمُ أنَّ القُلوبَ الَّتي تَعقِلُ إنَّما طَريقُ عِلْمِها مُشاهَدةُ آثارِ العذابِ والاستئصالِ، كما أشار إليه قولُه بعْدَ ذلك: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبُصُدُرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ (٢). وقيل: لأنَّ سِياقَ الكلامِ هنا في أمورٍ غائبةٍ وحِكمةٍ مَعقولةٍ مِن عواقِبِ الأمورِ، لا مجالَ لنَظرِ العَينِ فيها (٣).

- والفاءُ في جُملةِ ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ ﴾ تَفريعٌ على جَوابِ النَّفيِ في قولِه: ﴿ فَتَكُونَ لَهُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بَهَا ﴾، وفَذْلَكةٌ (٤) للكلامِ السَّابقِ، وتَذييلٌ له بما في هذه الجُملةِ من العُمومِ. وحَرْفُ التَّوكيدِ (إنَّ) لغَرابةِ الحُكْمِ، لا لأنَّه

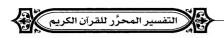
⁽٧/ ٢١٥)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٥٠٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١١).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٨٧).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٢٨٨، ٢٨٩).

⁽٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٩/ ٢١١).

⁽٤) تقدَّم تعريفُها (ص: ٥٤).

ممَّا يُشَكُّ فيه (١).

- والقَصرُ المُستفادُ مِن النَّفي وحَرفِ الاستدراكِ (لكنْ) في قولِه: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِين تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ قَصرٌ ادِّعائيٌّ (٢)؛ للمُبالَغةِ بجَعْلِ فَقْدِ حاسَّةِ البصَرِ المُسمَّى بالعَمى كأنَّه غيرُ عَمَّى، وجَعْلِ عدَم الاهتداء إلى دَلالةِ المُبْصَراتِ مع سَلامةِ حاسَّةِ البصرِ هو العَمى؛ مُبالَغةً في استحقاقِه لهذا الاسم (٣).

- وقولُه: ﴿ ٱلَّتِي فِ ٱلصُّدُورِ ﴾ صِفَةٌ له ﴿ ٱلْقُلُوبُ ﴾، تُفِيدُ تَوكيدًا لِلَفْظِ القُلوبِ؛ فهو لزِيادةِ التَّقريرِ والتَّشخيصِ، ويُفِيدُ هذا الوصْفُ -وراءَ التَّوكيدِ- تَعريضًا بالقوم المُتحدَّثِ عنهم بأنَّهم لم يَنتفِعوا بأفندتِهم مع شِدَّةِ اتِّصالِها بهم؛ إذ هي قارَّةٌ في صُدورِهم(١٤).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ عطْفٌ على جُملة ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ ... ﴾ [الحج: ٤٢] عَطْفَ القِصَّةِ على القِصَّةِ؛ فإنَّ مِن تَكذيبِهم أنَّهم كذَّبوا بالوعيدِ، وقالوا: لو كان محمَّدٌ صادِقًا في وَعيدِه لعُجِّلَ لنا وُعيدُه؛ فكانوا يَسألونَه التَّعجيلَ بنُزولِ العذاب استهزاءً(٥).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٨٩).

⁽٢) تقدَّم تعريفُه (ص: ٨٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٩٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٦٢)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٢١، ٥٢٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١١)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٨٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٩٠)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٤٤٦).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٩٠).

- وحُكِيَ ﴿ وَيَسْتَعَجِلُونَكَ ﴾ بصِيغَةِ المُضارعِ؛ للإشارةِ إلى تكريرِهم ذلك تَجديدًا منهم للاستهزاءِ، وتَهكُّمًا وإنكارًا على المُسلمينَ. والخِطابُ للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والمقصودُ: إبلاغُه إيَّاهم (١).

- قولُه: ﴿ وَلَن يُخْلِفَ اللهُ وَعَدَهُ ﴾ فيه تأنيسٌ للنّبيّ صَلّى اللهُ عليه وسلّمَ والمُؤمنينَ؛ لئلّا يَستبْطِئوه (٢). وأضاف الوعْدَ إليه تعالى؛ لأنَّ رسولَه عليه الصَّلاةُ والسّلامُ هو المُخبِرُ به عن اللهِ تعالى (٣). قيل: المُرادُ بوَعْدِه تعالى الصَّلاةُ والسّلامُ هو المُخبِرُ به عن اللهِ تعالى (٣). قيل: المُرادُ بوَعْدِه تعالى: ما جُعِل لهَلاكِ كلِّ أُمَّةٍ مِن مَوعدٍ مُعيَّنٍ وأَجَلٍ مُسمَّى، كما في قولِه تعالى: ﴿ وَيَستَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابُ وَلَوْلا آجَلُ مُسمَّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ﴾ [العنكبوت: ٥٣]؛ فتكونُ الجُملةُ الأُولى مُبيّنةً لبُطلانِ الاستعجالِ به ببيانِ استحالةِ مَجيئِه قبْلَ وَقْتِه الموعودِ، والجُملةُ الأخيرةُ بَيانًا لبُطلانِه ببيانِ ابتنائِه على استطالةِ ما هو قصيرٌ عندَهُ تعالى؛ فلا يكونُ في النّظمِ الكريمِ حينئذِ تَعرُّضٌ لإنكارِهم النّذي دَسُّوه تحتَ الاستعجالِ، بل يكونُ الجوابُ مَبْنيًّا على ظاهرِ مَقالِهم، ويُكْتَفى في رَدِّ إنكارِهم ببيانِ عاقبةِ مَن قَبْلَهم مِن أمثالِهم (١٠).

- قولُه: ﴿ وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ عَطْفٌ على جُملةِ ﴿ وَلَن يُخْلِفَ اللّهُ وَعَدَهُم بالعذابِ، وهو صادِقٌ على عَذابِ الدُّنيا والآخرة، وهم إنَّما استَعْجَلوا عذابَ الدُّنيا تَهكُّمًا وكِنايةً عن إيقانِهم بعدَمٍ وُقوعِ عَذابِ الآخرةِ بلازمَينِ؛ فرقوعِ عَذابِ الآخرةِ بلازمَينِ؛ فردَّ اللهُ عليهم رَدًّا عامًّا بقولِه: ﴿ وَلَن يُخْلِفَ اللهُ عَلَيهِم رَدًّا عامًّا بقولِه: ﴿ وَلَن يُخْلِفَ اللّهُ وَعَدَهُ ، وكانِ ذلك تَثبيتًا

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٩١).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٢٩١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٢٢).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٢).

للمُؤمنينَ، ثمَّ أعقَبَه بإنذارِهم بأنَّ عذابَ الآخرةِ لا يفلِتونَ منه أيضًا، وهو أشَدُّ العذابِ؛ فقولُه: ﴿ وَلِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ خبرٌ مُستعمَلٌ في التَّعريضِ بالوعيدِ، وهذا اليومُ هو يومُ القيامةِ (١١)، على قولٍ في التفسير.

- والخِطابُ في قولِه: ﴿ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ على القولِ بأنَّه خِطابٌ للَّذين يَستعجِلون العذابَ؛ فيكونُ فيه الْتِفاتُ مِن الغَيبةِ إلى الخِطابِ(٢).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِى ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذُتُهَا وَإِلَى الْمُعِيدُ ﴾ عطَفَ هذه الجُملة بالواوِ ؛ بينما عطَفَ الجُملة الأُولى بالفاءِ ﴿ فَكَأَيِّن مِن قَولِه: ﴿ فَكَأَيِّن مِن قَولِه: ﴿ فَكَأَيِّن كَيرٍ ﴾ ، مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُننها ﴾ ؛ لأنَّ الأُولى بدَلُ مِن قولِه: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ ، وهذه الجُملة ﴿ وَكَأَيِّن ... ﴾ في حُكْمِ ما تقدَّمَها مِن الجُملتينِ ﴿ وَلَن يُخْلِفَ اللّهُ وَعَدَهُ . وَإِن يُومًا عِندَ رَيِّكَ كَأَلْفِ سَنةٍ ﴾ ؛ لبيانِ أنَّ المُتوعَد به يَحِيقُ بهم لا مَحالة ، وأنَّ تأخير ه لِعادتِه تعالى (٣).

- قولُه: ﴿ وَكَا أَيِن مِن قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَمَا وَهِى ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذُتُهَا ﴾ أي: وكم مِن أَهْلِ قَريةٍ، فحُذِفَ المُضافُ، وأُقِيمَ المُضافُ إليه مُقامَهُ، وأرجَعَ الضَّمائرَ (لها- وهي - ظالمة- أخذتها) والأحكام إلى القريةِ؛ مُبالَغةً في التَّعميمِ والتَّهويلِ (٤).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ؛ حيث تكرَّرَ التَّكثيرُ بـ(كأيِّن) في القُرى؛ لإفادةِ مَعنَّى

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۲۹۱).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٦٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢٣٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٩٣).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٢).

غيرِ ما جاءت له الأُولى؛ لأنَّه ذكرَ فيها القُرى الَّتي أَهْلَكَها دونَ إملاءِ وتأْخيرٍ، بل أعقَبَ الإهلاكُ التَّذكيرَ، وهذه الآيةُ لمَّا كان تعالى قد أمهَلَ قُريشًا حتَّى استعجَلَتْ بالعذابِ، جاءت بالإهلاكِ بعْدَ الإملاءِ؛ تَنبيهًا على أنَّ قُريشًا وإنْ أمْلى تعالى لهم وأَمْهَلَهم فإنَّه لا بُدَّ مِن عَذابِهم، فلا يَفْرَحوا بتأْخيرِ العَذابِ عنهم (۱).

- وجُملةُ: ﴿ أَمَلَيْتُ لَمَا وَهِى ظَالِمَةٌ ﴾ حاليَّةٌ مُفِيدةٌ لكَمالِ حِلْمِه تعالى، ومُشعِرةٌ بطَريقِ التَّعريضِ بظُلْم المُستعجِلينَ (٢).

- قولُه: ﴿ وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾ اعتراضٌ تَذييليٌّ مُقرِّرٌ لِمَا قَبْلَه، ومُصرِّحٌ بما أفادهُ ذلك بطَريقِ التَّعريضِ مِن أنَّ مآلَ أمْرِ المُستعجِلينَ أيضًا ما ذُكِرَ مِن الأَخْذِ الوَبيل (٣).

- وتَقديمُ المَجرورِ (إليَّ) للحَصرِ الحقيقيِّ، أي: لا يَصيرُ النَّاسُ إلَّا إلى اللهِ، وهو يَقْتضي أنَّ المصيرَ إليه كائنٌ لا مَحالةً؛ فهو كِنايةٌ عن عدَم الإفلاتِ(٤٠).

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٢٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٩٢، ٣٩٣).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٩٣).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٩٣).

الآيات (٤٩-٥١)

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مَبِينٌ ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَمُهُم مَغْفِرَةٌ وَرِذْقٌ كَرِيدٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَكِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيَتٍكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ۞ ﴾.

غَريبُ الكَلمات:

﴿ سَعَوْاً ﴾: السَّعْيُ: المشيُ السَّريعُ، ويُستعمَلُ للجِدِّ في الأمرِ، خيرًا كان أو شرَّا، يُقالُ: سعَى في الأمرِ: إذا جَدَّ فيه لقصدِ إصلاحِه أو إفسادِه (١٠).

﴿ مُعَاجِزِينَ ﴾: أي: مُشاقِّينَ مُعانِدينَ مُغالِبينَ، ومعنى المعاجَزةِ في اللَّغةِ: مُحاولة عَجْزِ المغالَبِ، يُريدُ كُلُّ واحدٍ أن يُظهِرَ عَجْزَ صَاحِبِه، وأصلُ (عجز): يدُلُّ على ضَعفِ (٢).

المُعنى الإجماليَّ:

يقولُ تعالى: قُلْ -يا مُحَمَّدُ: يا أَيُّها النَّاسُ، إِنَّما أَنا مُنذِرٌ لَكُم واضِحُ النِّذارةِ، فالذينَ آمَنوا باللهِ ورَسولِه، وعَمِلوا الأعمالَ الصَّالِحةَ؛ لهم عِندَ اللهِ مَغفِرةٌ للنُوبِهم، ورِزقٌ حَسَنٌ، والذينَ سَعَوا في الكيدِ لإبطالِ آياتِ القُرآنِ مُعانِدينَ، ظانِّينَ أَنَّهم يُعجِزونَ اللهَ، أولئك هم أهلُ النَّارِ.

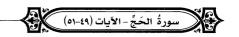
تَغسيرُ الآياتِ:

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مَبِينٌ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

⁽۱) يُنظر: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ۲۱۱)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/۳۲)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٨٣).

⁽۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٤٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٣٢)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٤٤٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٠٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠٤).

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا كان الاستِعجالُ لا يُطلَبُ مِنَ الرَّسولِ، وإنَّما يُطلَبُ مِنَ المُرسِلِ؛ أَمَرَه اللهُ تعالى (١٠): اللهُ تعالى بأن يُديمَ لهم التَّخويفَ والإنذارَ، بقَوِله تعالى (١٠):

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مَّبِينٌ ﴿ إِنَّهَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مَّبِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

أي: قُلْ -يا مُحَمَّدُ-: يا أَيُّها النَّاسُ(٢)، إِنَّما أَنا لكم نَذيرٌ واضِحُ النِّذارةِ، أُخَوِّ فُكم عذابَ اللهِ، ولا أملِكُ تَعجيلَ العَذابِ عن وَقتِه ولا تأخيرَه، وليس عليَّ حِسابُكم (٣).

⁽١) يُنظر: ((تفسير الشرببني)) (٢/ ٥٥٨).

⁽٢) قيل: المرادُ بهم هنا: مُشركو قريشٍ. وممن قال بذلك: ابنُ جرير، والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٠٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٧٨).

وقيل: المرادُ بهم: جميعُ النَّاسِ. وممن قال بذلك: البقاعي، والسعدي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٦٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٠٠)، ((تفسير ابن عطية)) (١٢٨/٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٤١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٨١).

وممَّن قال بأنَّ ﴿ مُبِينٌ ﴾ بمعنى بيِّنِ النِّذارةِ وظاهِرِها، في الجملةِ: مقاتلُ بن سليمان، وجلال الدين المحلي، والسعدي، واستظهره الشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٣١)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٤٤٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٨١).

قال ابن جرير: (﴿ مَٰبِينٌ ﴾ يقول: أبيِّنُ لكم إنذاري ذلك، وأظهرُه). ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٠٠). وذهب القرطبيُّ والشوكانيُّ إلى أنَّ معنى ﴿ مَٰبِينٌ ﴾ أي: أُبَيِّنُ لكم ما تحتاجونَ إليه من أمرِ دينكم. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٧٨/ ٢١)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٤٥).

قال الشنقيطيُّ: (قولُه في هذه الآيةِ الكريمةِ: ﴿ مُبِينٌ ﴾ الظَّاهِرُ أنَّه الوصفُ مِن «أبان» الرُّباعيَّةِ اللازمةِ التي بمعنى «بان»، والعربُ تقول: أبانَ فهو مُبِينٌ، بمعنى بانَ فهو بَيِّنٌ، مِن اللازمِ الذي ليس بمتعَدِّ إلى المفعول... ويحتمِلُ أن يكونَ قَولُه في هذه الآيةِ: ﴿ مُبِينٌ ﴾: اسمَ «أبان» المتعدية، والمفعولُ محذوفٌ؛ للتَّعميم، أي: مُبينٌ لكم في إنذاري كلَّ ما ينفَعُكم، وما =

كما قال تعالى: ﴿ إِن يُوحَىٰ إِلَىٰٓ إِلَّا أَنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [ص: ٧٠].

﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ۞ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا بَيَّنَ اللهُ تعالى للرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه يَجِبُ أن يقولَ للكافِرينَ: ﴿ أَنَا نَذِيرُ مُبِينُ ﴾؛ أردَفَ ذلك بأنْ أمَرَه بوَعْدِهم ووَعيدِهم؛ لأنَّ الرَّجُلَ إنَّما يكونُ مُنذِرًا بذِكر الوَعدِ للمُطيعينَ، والوَعيدِ للعاصينَ (١).

﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِلِحَاتِ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ۞ ﴾.

أي: فالذين آمَنوا بكُلِّ ما وجب عليهم الإيمانُ به، وعَمِلوا الأعمالَ الصَّالِحةَ؛ لهم مِنَ اللهِ سَترٌ لذُنوبِهم، وتَجاوُزٌ عن مُؤاخَذتِهم بها، ولهم رِزْقٌ حَسَنٌ (٢).

= يضُرُّكم؛ لِتَجتَلِبوا النَّفعَ، وتجتَنِبوا الضرَّ. والأولُ أظهَرُ، واللهُ تعالى أعلمُ). ((أضواء البيان)) (٥/ ٢٨١).

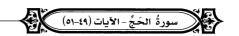
(١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٣٥).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٠٠)، ((تفسير ابن عطية)) (١٢٨/٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٤١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٨١).

ممَّن قال بأنَّ الرِّزقَ الكريمَ لهم في الجنَّة: ابنُ جرير، وابن عطية، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٨/ ١٦٥)، ((تفسير ابن عطية)) (١٢٨/ ١٠٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٨١). قال ابنُ كثير: (قال محمَّدُ بنُ كَعبِ القُرُظي: إذا سَمِعتَ اللهَ تعالى يقولُ: ﴿ وَرِزْقُ كُرِيمُ ﴾ فهو الجنَّةُ). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٤١).

وقيل: المرادُ: رِزقٌ في الدُّنيا، ورزقٌ في الآخرة. وممَّن قال بذلك: البقاعي، وابن عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣ ،٦٧ ،٦٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٩٥). إلَّا أنَّ ابنَ عاشور جعَلَ رِزقَ الدُّنيا مَعنويًّا.

وقولُه: ﴿ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴾ فيه وَصْفُ الرِّزقِ بالكريمِ، وهو يَجمَعُ وَفْرَتَه وصَفاءَه مِن المُكدِّراتِ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩٤/١٧).

كما قال تعالى: ﴿... لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنَّ أُولَئِيكَ لَمُمُ مَّغَفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴾ [سبأ: ٤].

﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايِكِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ۞ ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثر في التَّفسيرِ:

١ - قِراءةُ ﴿ مُعَجِّزِينَ ﴾ بتشديدِ الجِيمِ، قيل معناه: مُبَطِّئينَ مُثَبِّطينَ، أي: يُثَبِّطونَ النَّاسَ عن اتِّباعِ الحَقِّ. وقيل: معناه: يَنسُبونَ المؤمنينَ إلى العَجزِ (١).

٢- قِراءةُ ﴿ مُعَاجِزِينَ ﴾ بالتَّخفيفِ والألف، قيل: معناه: مُعانِدينَ. وقيل: معناه: ظانِّينَ أَنَّهم يَغلِبونَ الرَّسولَ وأتباعَه. وقيل معناه: يَحسَبونَ أَنَّهم يَفوتونَنا لإنكارِهم البَعثَ والثَّوابَ والعِقابَ، فلا نَقدِرُ على إعادتِهم ومُعاقبَتِهم (٢)!

(١) قرأ بها: ابنُ كثير، وأبو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٢٧).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ٢٥٤)، ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (٥/ ٢٨٤)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٤٨١).

(٢) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٢٧).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ٢٥٥)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ١٨٥)، ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (٥/ ٢٨٤). قال ابنُ جرير: (الصَّوابُ مِن القول في ذلك أنْ يُقالَ: إنَّهما قِراءتانِ مَشهورتان؛ قد قَرأَ بكلِّ واحدةٍ منهما علماءُ مِن القرَّاءِ، مُتقارِبَتَا المعنى؛ وذلك أنَّ مَن عَجَّزَ عن آياتِ اللهِ، فقد عاجزَ اللهَ، ومِن معاجزةِ اللهِ التَّعجيزُ عن آياتِ اللهِ، والعملُ بمعاصيه، وخلافِ أمْرِه. وكان مِن صِفَةِ القومِ الذين أنزلَ اللهُ هذه الآياتِ فيهم أنَّهم كانوا يُبطِّئون الناسَ عن الإيمانِ باللهِ، واتباعِ رسولِه، ويُغلِبون رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، يَحسَبون أنَّهم يُعجِزونه، ويَغلِبونه، وقد ضَمِن اللهُ له نصْرَه عليهم، فكان ذلك مُعاجزتَهمُ اللهَ. فإذْ كان ذلك كذلك، فبأي القراءتَينِ قَرأَ القارئُ فمُصيبُ الصَّوابَ في ذلك. وأمَّا المُعاجَزةُ فإنَّها المُفاعَلةُ، مِنَ العَجْزِ، ومعناه: مغالبةُ القارئُ فمُصيبُ الصَّوابَ في ذلك. وأمَّا المُعاجَزةُ ويقهَرُه. وأمَّا التَّعجيزُ: فإنَّه التَّضعيفُ، وهو النَّينِ أحدِهما صاحبَه، أيَّهما يُعجِزُه فيَغلِبُه الآخرُ ويقهَرُه. وأمَّا التَّعجيزُ: فإنَّه التَّضعيفُ، وهو التَّفعيلُ مِنَ العَجْزِ). ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٠٢).

﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَدِتَنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ۞ ﴾.

أي: والذينَ سَعَوْا فِي إبطالِ آياتِ القُرآنِ ورَدِّها، مُعانِدينَ ومُشاقِّينَ لله وظانِّينَ أَنَّهم يُعجِزونَ اللهَ فلا يَقدِرُ عليهم، أو يَغلِبونَ أولياءَه فلا يَنصُرُهم؛ أولئك في الآخرةِ سُكَّانُ الجَحيم(١١).

كما قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِىٓ ءَايَلَتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَاَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ ٱلِيــُرُ ﴾ [سبأ: ٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَكِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَكِيكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ [سبأ: ٣٨].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن يَسْمِقُوناً سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤].

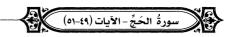
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۱/۱۱، ۲۰۲)، ((تفسير ابن عطية)) (۱۲۸/٤)، ((تفسير الرازي)) (۲۳/ ۲۳۵)، ((تفسير القرطبي)) (۷۱/ ۷۸، ۷۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۵/ ٤٤١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۵/ ۲۸۲).

قال الشَّنقيطي: (الظَّاهِرُ بحَسَبِ الوَضعِ العربيِّ في قراءة الجمهورِ ﴿ مُعَاجِزِينَ ﴾: هو اقتِضاءُ طَرَفينِ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ لا يُعدَلُ عنه إلَّا لدليلٍ يجِبُ الرجوعُ إليه، والمفاعلةُ تقتضي الطَّرفَينِ إلَّا لدليلِ يَصرِفُ عن ذلك، واقتِضاءُ المفاعلةِ الطَّرفينِ في الآيةِ مِن طَريقَينِ:

الأولَّى: هَي ما قاله ابنُ عَرَفةَ مِن أَنَّ معنى ﴿ مُعَجِزِينَ ﴾ في الآية: أَنَّهم يُعاجِزونَ الأنبياءَ وأتباعَهم، فيُحاوِلُونَ إعجازَ الكَفَّارِ وأتباعَهم، فيُحاوِلُونَ إعجازَ الكَفَّارِ وأتباعَهم ليُحاوِلُونَ إعجازَ الكُفَّارِ وإخضاعَهم ليَجاوِلُونَ إعجازَ الكُفَّارُ يُقاتِلُونَ الأنبياءَ وأتباعَهم ويُمانِعونَهم؛ وإخضاعَهم لِقَبولِ ما جاء عن اللهِ تعالى، والكُفَّارُ يُقاتِلُونَ الأنبياءَ وأتباعَهم ويُمانِعونَهم؛ ليُعَبِرُوهم إلى العَجزِ عن أمرِ الله، وهذا الوجهُ ظاهِرٌ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَقَّى لِيُحَبِرُوهم عَن يعالَى الأنبياءَ وأتباعَهم، أي: مُغالِبينَ لهم؛ لِيُعجِزوهم عن إقامةِ الحَقِّ.

الطريقةُ الثانيةُ: هي التي ذكرْناها آنفًا عن الزَّجَّاجِ أنَّ معنى مُعاجِزينَ: ظانِّينَ أَنَّهم يُعجِزونَ رَبَّهم، فلا يَقدِرُ على بَعثِهم بعد الموتِ... والوجهُ الأُوَّلُ أظهرُ). ((أضواء البيان)) (٥/ ٢٨٢).

الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - قال اللهُ تعالى: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَدِ ﴾ إنَّ العملَ لا ينفعُ إلَّا إذا كان صالحًا، والصالحُ ما تضمَّن شيئينِ: الإخلاصَ لله، واتِّباعَ شريعتِه (١).

٢- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ لَمُم مَّغْفِرَةٌ وَرِذْقٌ كَرِيمٌ ﴾ يُبيِّنُ أَنَّ مَن جمَعَ بينَ الإيمانِ والعَمَلِ الصَّالِحِ، فاللهُ تعالى يجمَعُ له بينَ المَغفِرةِ والرِّزقِ الكريم (٢).

الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا آنَا لَكُرُ نَذِيرٌ مَٰبِينٌ ﴾، فيه سؤالٌ: إنْ قيل: إنَّ النبيَّ -عليه السَّلامُ - في هذه الآيةِ بَشَرَ المؤمِنين أوَّلًا، وأَنذَرَ الكافرين ثانيًا، فكان القياسُ أنْ يُقالَ: قُلْ يا أَيُّها النَّاسُ إنَّما أنا لكم بَشيرٌ ونَذيرٌ؟

والجواب مِن عِدَّةِ أُوجُهٍ:

منها: أنه عبَّرَ بقولِه: ﴿إِنَّمَا أَنَا لَكُونَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ ولم يقُلْ: (إنَّما أنا لكم بَشيرٌ ونَذيرٌ) مع أنَّه ذكرَ الفريقينِ بعْدَهُ؛ لأنَّ الحديثَ مَسوقٌ إلى المُشركينَ. و﴿ يَكَأَيُّهُا النَّاسُ ﴾ نِداءٌ لهم، وهم الَّذين قِيلَ فيهم: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، ووُصِفُوا بالاستعجالِ. وإنَّما ذُكِرَ المُؤمِنون هنا وما أعَدَّ اللهُ لهم مِن الثَّوابِ؛ ليُغاظَ المُشرِكون بذلك، وليُحرِّضهم على نَيلِ هذه الرُّتبةِ الجليلةِ. ومنها: أنَّ فيه إيجازًا بالحَذْفِ، والتَّقديرُ: بَشيرٌ ونَذيرٌ (٣).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٤٣٧).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٣٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٦٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢٣٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٢).

ومنها: أنّه يَحتمِل أنّ الآية واردة لبَيانِ ما يَترتّبُ على الإنذارِ؛ مِن انتفاعِ مَن قَبِلَه، وهَلاكِ مَن رَدَّهُ، فكأنّه قيل: أنذِرْ -يا محمَّدُ- هؤلاء الكَفَرة وبالغ فيه؛ فمَن قبِلَ منك وآمَنَ فلهُ الثَّوابُ، ومَن دام على ما كان في إبطالِ ما جِئْتَ به وسَعى فيه، فقد أدَّيْتَ حَقَّك؛ فقاتِلْهم ليُعَذِّبَهم اللهُ تعالى في الدُّنيا بالقتْلِ، وفي الآخرةِ بالجحيم؛ فلا يكونُ ذِكْرُ المُؤمنينَ لاغتمامِهم (۱).

ومنها: أنَّ النِّذارةَ هي المقصودُ الأَعظَمُ مِنَ الدَّعوةِ؛ لأنَّه لا يُقدِمُ عليها إلَّا المؤيَّدون برُوح مِنَ الله(٢).

بلاغة الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا آَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مَبِّينٌ ﴾

- قولُه: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ استِئنافٌ، وافتِتاحُه بـ ﴿ قُلْ ﴾؛ للاهتمامِ به، وافتتاحُ المَقولِ بنِداءِ النَّاسِ؛ لِلَهْتِ أَلْبابِهم إلى الكلامِ. وفيه تَثبيتُ للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وتَسليةٌ له فيما يَلْقاهُ منهم (١٠).

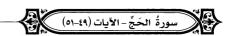
⁽١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠٦/١٠).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٦٧).

⁽٣) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٨٣).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٩٤، ٢٩٤).

- وقَصْرُ النَّبِيِّ على صِفَةِ النِّذارةِ في قولِه: ﴿ إِنَّمَا آَنَاْ لَكُرْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ قَصْرٌ إِضَافيُّ، أي: لسْتُ طالِبًا نِكايَتَكم، ولا تَزلُّفًا إليكم؛ فمَن آمَن فلِنفْسِه، ومَن عَمِيَ فعليها (١٠).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّدِلِحَدِ فَلَمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ﴾ فرَّعَ على الأمْرِ بالقولِ تَقْسيمَ النَّاسِ في تَلقِّي هذا الإنذارِ المأمورِ الرَّسولُ بتَبْليغِه إلى مُصدِّقٍ ومُكذِّبٍ؛ لِبَيانِ حالِ كِلَا الفريقينِ في الدُّنيا والآخرةِ؛ تَرغيبًا في الحالةِ الحُسْنى، وتَحذيرًا مِن الحالةِ السُّواَى(٢).

وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيثُ قال هنا: ﴿ فَٱلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ هَمُ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾، وقال بَعْدَه بآياتٍ: ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمِهِ لِلّهِ يَعْكُمُ لَمُ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾، وقال بَعْدَه بآياتٍ: ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمِهِ لِللّهِ يَعْلَى النَّعْيِمِ ﴾ [الحج: ٥٦]؛ فاختلف الجزاءُ مع اتفاق وصْفِهم بالإيمانِ وعمَلِ الصَّالحاتِ؛ فوقعَ في الأوَّلِ: ﴿ لَهُمُ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ ، وفي الثاني: ﴿ فِي جَنَنْتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ ؛ قيل: الأوَّلِ: ﴿ لَهُمُ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ ، وفي الثاني: ﴿ فِي جَنَنْتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ ؛ قيل: ووَجْهُ ذلك: أنَّ الآيةَ الأُولَى إخبارٌ لهم عندَ دُعائِهم قبْلَ أنْ يُؤمِنوا، ولَمَّا وَحُصولِ وَرَجْهُ ذلك: أنَّ الآيةِ الأُولَى حالَهم في الدَّارِ الأُخرى بعْدَ انصرامِ الدُّنيا، وحُصولِ وبين لهم الرِّزقُ الكريمُ، وأنَّه نَعِيمُ الجنَّةِ والخُلودُ الأبدِيُّ فيها؛ فالآيةُ الأُولَى وبين لهم الرِّزقُ الكريمُ، وأنَّه نَعِيمُ الجنَّةِ والخُلودُ الأبدِيُّ فيها؛ فالآيةُ الأُولَى وبين المَغفرةِ، وبين لهم الرِّزقُ الكريمُ، وأنَّه نَعِيمُ الجنَّةِ والخُلودُ الأبدِيُّ فيها؛ فالآيةُ الأُولَى الطحاصِلِ مِن المَغفرةِ، وأنَّهُ عَرِيمُ الجنَّةِ والخُلودُ الأبدِيُّ فيها؛ فالآيةُ الأُولَى بأَنْ المَا المَعْمِونِ البِشارةِ الأُولَى، وإخْبارًا لهم بغايةِ الجَزاءِ؛ فالآيةُ الثَّانيةُ بَيانٌ لِمَضمونِ البِشارةِ الأُولَى، وإخْبارًا لهم بغايةِ الجَزاءِ؛ فالآيةُ الثَّانيةُ بَيانٌ وتَفْصيلٌ لِمَا أُجْمِلَ في الأُولَى، مُرَتَّبُ عليه وآتٍ بعْدَه بما فالآيةُ الثَّانيةُ بَيانٌ وتَفْصيلٌ لِمَا أُجْمِلَ في الأُولَى، مُرَتَّبُ عليه وآتٍ بعْدَه بما

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢٤٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٩٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٩٤).

يجِبُ فيما يأْتي فيه الإجمالُ والتَّفصيلُ، فكأنَّهم قالوا: ما الرِّزقُ الكريمُ؟ فقيل لهم: جنَّاتُ النَّعيمِ؛ فورَدَ كلُّ مِن الآيتينِ على ما يُناسِبُ ويُلائِمُ(١).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ٓ ءَايَنتِنَا مُعَنجِزِينَ أُولَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴾

- قولُه: ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي عَايَنِينَا ﴾ أي: والّذين استمَرُّ واعلى الكُفْرِ، وعبَّر عن الاستمرارِ بالسَّعيِ في الآياتِ؛ لأنَّه أخَصُّ مِن الكُفْرِ، وذلك حالُ المُشركينَ المُتحدَّثِ عنهم. والكلامُ تَمثيلُ ؛ شُبِّهَت هَيئةُ تَفتُّنَهم في التَّكذيبِ بالقُرآنِ، وتَطلُّبِ المعاذيرِ لنَقضِ دَلائلِه مِن قولِهم: هو سِحرٌ، هو شِعرٌ، هو أساطيرُ الأوَّلينَ، هو قولُ مَجنونٍ، وتَعرُّ ضِهم بالمُجادَلاتِ والمُناقضاتِ للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، بهَيئةِ السَّاعي في طَريقٍ يُسابِقُ غيرَه؛ ليَفُوزَ بالوُصولِ (٢).

- قولُه: ﴿ فِ ٓ ءَايَلِنَنَا ﴾ في تَقديمِ المجرورِ المُؤْذِنِ بالاهتمامِ بنِذارتِهم: إشارةٌ إلى أنَّهم مُشرِفون على شَرِّ عظيم؛ فهم أُحْرِياءُ بالنِّذارةِ (٣).

- قولُه: ﴿ أُوْلَيَهِ كَا أَصْحَبُ ٱلْجَعِيمِ ﴾ فيه التَّصديرُ باسمِ الإشارةِ ﴿ أُولَيَهِ كَ ﴾ ؛ للتَّنبيهِ على أنَّ المُخبَرَ عنهم جَديرونَ بما سيَرِدُ بعْدَ اسمِ الإشارةِ مِن الحُكْمِ ؛ لأَجْل ما ذُكِرَ قَبْلَه مِن الأوصافِ (٤٠).

⁽١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (٢/ ٣٦١، ٣٦٢).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٩٥).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٢٩٤).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٢٩٦).

الآيات (٥٢-٥٤)

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَا إِذَا تَمَنَّى اَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَتِهِ - فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ أَن مُنَّ يُحْكِمُ اللَّهُ عَلِيدِهِ قَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ اللَّهُ عَلِيدَ اللَّهُ عَلِيدُ مَكِيدُ اللَّهُ عَلِيدَ اللَّهُ عَلِيدُ مَكِيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيدُ مَكِيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهَادِ اللَّذِينَ عَامَنُوا إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّهُ اللَّهُ لَهَادِ اللَّذِينَ عَامَنُوا إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُ اللَّهُ لَهَادِ اللَّذِينَ عَامَنُوا إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَهُ الللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ الللَّهُ لَهُ الللَّهُ لَلْهُ الْمُؤْلِقُ الللْهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْل

غَريبُ الكَلمات:

﴿ تَمَنَّى ﴾: أي: تلا القُرآنَ وقَرَأُه، و﴿ أُمُنِيَّتِهِ ﴾: أي: تِلاوَتِه، وأصلُ (مني): يدُلُّ على تَقديرِ شَيءٍ؛ لأنَّ القِراءةَ تَقديرٌ ووَضعُ كلِّ آيةٍ مَوضِعَها. وقيل: ﴿ تَمَنَّى ﴾ مِنَ التَّمَنِّي المعروفِ (١).

﴿ فَيَنْسَخُ ﴾: أي: يُبطِلُ ويُزيلُ، وأصلُ النَّسخِ: يدُلُّ على إزالةِ شَيءٍ بشَيءٍ يتَعَقَّبُه (٢).

﴿ يُحَكِمُ ﴾ أي: يخلِّصُ أو يُشِتُ، وأصلُ (حكم): هو المنعُ (٣٠٠). هُو المنعُ (٣٠٠). هُو أَصُلُ (خبت): يدُلُّ على خُشوعِ (٤٠٠).

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٧٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٨٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦١ / ٦١٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٢٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٠١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦١/ ٦١١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٩١)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٤٩).

⁽٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٣٨)، =

المَعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى: وما أرسَلْنا مِن قَبْلِك -يا مُحمَّدُ - مِن رَسولٍ ولا نَبِيٍّ إلَّا إذا قرأ وتلا ألقَى الشَّيطانُ في قِراءَتِه الشُّبَهَ والوَساوسَ؛ لِيَصُدَّ النَّاسَ عن اتِّباعِ ما يقرَؤُه ويَتلُوه، لكِنَّ اللهَ يُبطِلُ كَيدَ الشَّيطانِ، فيُزيلُ وَساوِسَه، ويُثبتُ آياتِه الواضِحاتِ في مَبانيها ومَعانيها، واللهُ عَليمٌ حَكيمٌ.

وهذا الفعلُ مِنَ الشَّيطانِ جعَلَه اللهُ فتنةً للذينَ في قُلوبِهم شَكُّ ونِفاقٌ، ولِقُساةِ القُلوبِ مِن المُشرِكينَ الذين لا يُؤثِّرُ فيهم زَجرٌ، وإنَّ الظَّالِمينَ مِن هؤلاء وأولئكَ في عداوةٍ شَديدةٍ لله ورَسولِه، وخِلافٍ للحَقِّ بَعيدٍ عن الصَّوابِ؛ ولِيَعلَمَ أهلُ العِلمِ الذين يُفَرِّقونَ بعِلمِهم بين الحَقِّ والباطلِ أنَّ القُرآنَ الكريمَ هو الحَقُّ النَّازِلُ مِن عندِ اللهِ عليك، لا شُبهةَ فيه، ولا سَبيلَ للشَّيطانِ إليه، فيزدادَ به إيمانُهم، وتَخضَعَ له قلوبُهم، وإنَّ اللهَ لهادي الذين آمنوا به وبرَسولِه إلى طَريقِ الحَقِّ الواضِح، وهو الإسلام، يُنقِذُهم به من الضَّلالِ.

تَغسيرُ الآيات:

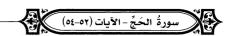
﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى ٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ. فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَاينتِهِ. وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَالِنتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَالِنتُهُ عَكِيمُ اللَّهُ عَالِنتُهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَالِيهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَالِيهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَالِيهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَالِيهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلِيهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَ

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيِّ إِلَّا إِنَا تَمَثَى ٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فِىٓ أُمُنِيَّتِهِ ﴾. أي: وما أرسَلْنا مِن قَبْلِك -يا مُحمَّدُ- مِن رَسولٍ ولا نبيٍّ إلا إذا تلا وقرأ (١)

^{= ((}المفردات)) للراغب (ص: ٢٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤٧).

⁽۱) نسبَ ابنُ الجوزي، والخازنُ، والشنقيطي معنى التمنِّي المذكورِ إلى أكثَرِ المفسِّرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (۳/ ۲٤٦)، ((تفسير الخازن)) (۳/ ۲٦۱)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٨٤). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٨٠).

_____

= قال ابنُ القيم: (والسَّلَفُ كُلُّهم على أنَّ المعنى: إذا تلا ألقَى الشَّيطانُ في تلاوتِه). ((إغاثة اللهفان)) (١/ ٩٣).

وممن قال به مِن السلفِ: مجاهدٌ، والضحَّاكُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٠٩، ٦٠٠). ونسَبه الرسعنيُّ لابن عباس. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٨٠).

وقال ابنُ جرير: (فتأويلُ الكلامِ إِذَنْ: وما أرسَلْنا مِن قَبْلِك مِن رَسولِ ولا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تلا كتابَ اللهِ وقرَأَ، أو حدَّث وتكلَّم؛ ألقى الشَّيطانُ في كتابِ الله الذي تلاهُ وقَرأه، أو في حديثِه الذي حدَّث وتكلَّم). ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٦١٠).

وقيل: ﴿ تَمَنَّى ﴾ في الآيةِ مِنَ التَّمَنِّي المعروف، وهو تمنِّيه إسلامَ أُمَّتِه وطاعتَهم لله ولرُسُلِه. وممَّن ذهب إلى هذا القَولِ: الخازن، والقاسمي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الخازن)) (٣/ ٢٦١)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٥٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٩٨).

وممن قال مِن السلفِ إِنَّ التمنِّي مِن الأمنيَّةِ: محمدُ بن كعب القُرَظي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٤٦).

قال الشنقيطي: (ومفعولُ ﴿ ٱلْقَى ﴾ محذوفٌ؛ فعلى أنَّ ﴿ تَمَقَّ ﴾ بمعنى: أحبَّ إيمانَ أمَّتِه وعَلَّقَ أَمَلَه بذلك؛ فمفعولُ ﴿ ٱلْقَى ﴾ يظهَرُ أنَّه من جنسِ الوَساوِسِ، والصَّدِّ عن دينِ اللهِ؛ حتى لا يَتِمَّ للنبيِّ أو الرَّسولِ ما تمنَّى. ومعنى كونِ الإلقاءِ في أمنيَّتِه على هذا الوجهِ: أنَّ الشَّيطانَ يُلقي وساوِسَه وشُبَهَه؛ لِيَصُدَّ بها عمَّا تَمَنَّاه الرسولُ أو النبيُّ، فصار الإلقاءُ كأنَّه واقعٌ فيها بالصَّدِّ عن تمامِها والحيلولةِ دونَ ذلك). ((أضواء البيان)) (٥/ ٢٨٤).

وقال ابنُ تيميَّةَ: (للنَّاسِ فيها قولانِ مَشهوران؛ بَعدَ اتَّفاقِهِم على أَنَّ التَّمنِي هو التِّلاوةُ والقرآنُ كما عليه المفسِّرون مِنَ السَّلفِ، كما في قوله: ﴿ وَمِنْهُم أُمِيْوَنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِنْبَ إِلَا آمَانِيَّ وَإِنْ هُم إِلَا يَظُنُونَ ﴾ [البقرة: ٧٧]، وأمَّا مَن أوَّلَ التمنِّي على تَمنِّي القلبِ، فذاكَ فيه كلامٌ آخَرُ؛ وإنْ قيل: إنَّ الآيةَ تَعُمُّ النَّوعينِ؛ لكنَّ الأوَّلَ هو المعروفُ المشهورُ في التَّفسيرِ، وهو ظاهرُ القرآنِ، وهرادُ الآيةِ قَطْعًا؛ لقولِه بَعدَ ذلك: ﴿ فَينسَخُ اللَّهُ مَا يُلقِي ٱلشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحَرِّحُمُ ٱللَّهُ عَاينتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلَيْقِي ٱلشَّيْطِنُ ثُمَّ يُحَرِّحُمُ ٱللَّهُ عَالْكِينِ فِي قُلُومِهِم مَرضُّ ﴾ [الحج: ٥٦، ٥٦]. وهذا عليمُ حَكِيمُ * إلى يَكونُ في مُجرَّدِ القلبِ إذا لمْ يتكلَّم به النَّبيُّ). ((مجموع الفتاوي)) (١٥ / ١٩٠، ١٩١). وهذا وممَّن جَمَع بين المعاني السَّابقة: البقاعيُّ؛ حيث قال: (﴿ إِلَا إِنَا تَمَنَّى ﴾ أي: تلا على النَّاسِ ما أَمْنَ اللهُ به، أو حَدَّثهم به، واشتهى في نَفسِه أن يَقبَلوه؛ حِرصًا منه على إيمانِهم، وشَفَقةً عليهم أَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فِي ٱلْقَيْطَنُ فِي أَلْفِي اللهُ به، أو حَدَّثَهم به، والتخيُّلاتِ = أَمْرَه اللهُ به، أو حَدَّثَهم به، والتَحْيُّ اللهُ واشتهى أن يُقبَلوه؛ حِرصًا منه على إيمانِهم، وشَفَقةً عليهم ﴿ أَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فِي ٱلْقَيْطَانُ فِي أَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فَى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي آلْقَى الشَّيْمِ والتَخَيُّلاتِ على اللهُ به والتَخَيُّلاتِ على السَّبَهِ والتَخَيُّلاتِ على النَّسَةِ والتَخَيُّلاتِ على النَّسَةِ والتَخَيُّلاتِ على النَّبَهِ والتَخَيُّلاتِ على النَّبَهِ والتَخَيُّلاتِ على النَّبَهِ والتَخَيُّلُ الْعَلَى الشَّبَهِ والتَخَيُّلاتِ على السَّبَهِ والتَخَيُّلاتِ على السَّبَهِ والتَخَيُّلاتِ على الشَّبَهِ والتَخَيُّلاتِ على السَّبَهِ والتَخَيُّلاتِ على السَّبَهِ والتَخَيُّلَةُ الْعَلَمُ والسَّبَهِ والتَخَيْلُ وَالْعَلَى اللهُ الْعَلَى السَّبَهُ والتَحْيَلُ الْمَالِهُ اللهُ المَالِهُ السَّفَةُ الْعَلَى السَّبُهُ واللهُ الْعَلَى السَّبُو السَّبَةُ الْعَا

أَلقَى الشَّيطانُ في قراءتِه الشُّبَهَ والوَساوِسَ؛ لِيَصُدَّ النَّاسَ عن اتِّباعِ ما يَقرَؤُه ويَتْلوه (١٠).

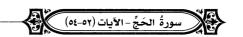
= ما يتلقّفُه منه أولياؤُه فيُجادِلون به أهلَ الطَّاعةِ؛ لِيُضِلُّوهم). ((نظم الدرر)) (١٣/ ٧٠). وقال الراغب: (لمَّا كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم كثيرًا ما كان يبادرُ إلى ما نزَل به الرُّوحُ الأمينُ على قلبِه حتى قيل له: ﴿ وَلَا تَعْبَلَ بِهِ اللَّهُ رَانِ ﴾ [طه: ١١٤]، و﴿ لاَ ثُحَرِّكَ بِهِ السَائكَ لِتَعْبَلَ بِهِ السَّنكَ لِتَعْبَلَ بِهِ اللهِ على مثلِه في أمنيَّتِه، وذلك القيامة: ١٦]؛ سمَّى تلاوتَه على ذلك تمنيًا، ونبَّه أنَّ للشيطانِ تسلُّطًا على مثلِه في أمنيَّتِه، وذلك من حيثُ بيَّن أنَّ العجلة مِن الشَّيطانِ). ((المفردات في غريب القرآن)) (ص: ٧٨٠).

(١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٨٨).

قال الشنقيطي: (الذي يَظهَرُ لنا أَنَّه الصَّوابُ، وأنَّ القُرآنَ يدُلُّ عليه دَلالةً واضِحةً، وإن لم يَنتَبِهْ له مَن تكلَّمَ على الآية من المفسِّرينَ: هو أنَّ ما يلقيه الشَّيطانُ في قراءة النبيِّ: الشكوكُ والوساوِسُ المانِعةُ من تصديقِها وقبولِها، كإلقائِه عليهم أنَّها سِحرٌ أو شِعرٌ، أو أساطيرُ الأوَّلينَ، وأنَّها مُفتراةٌ على اللهِ ليست مُنزَّلةً مِن عنده. والدَّليلُ على هذا المعنى: أنَّ اللهَ بيَن أنَّ الحِكمة في الإلقاءِ المذكورِ امتِحانُ الخلقِ؛ لأنَّه قال تعالى: ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلقِي ٱلشَّيطَنُ فِتْنَةً لِللَّذِيكِ فِي الْإلقاءِ المذكورِ امتِحانُ الخلقِ؛ لأنَّه قال تعالى: ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلقِي ٱلشَّيطَنُ فِتْنَةً لِللَّذِيكِ فِي الْإلقاءِ المذكورِ امتِحانُ الخلقِ؛ لأنَّه قال تعالى: ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلقِي ٱلشَّيطَانُ فِي اللهِ لللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ على اللهِ اللهُ عندَ الله تعالى). ((المصدر السابق)).

وقال ابن تيميَّةَ: (وإذا كان التَّمنِّي لا بدَّ أَنْ يَدخُلَ فيه القولُ، ففيه قولان: «الأوَّل»: أَنَّ الإلقاءَ هو في سمْعِ المُستَمعينَ، ولمْ يَتكلَّمْ به الرَّسولُ. وهذا قولُ مَن تأوَّلَ الآيةَ بمنعِ جَوازِ الإلقاءِ في كلامِه. و"الثاني" - وهو الذي عليه عامَّةُ السَّلفِ ومَنِ اتَّبعَهم -: أَنَّ الإلقاءَ في نفْسِ التلاوةِ، كما دلَّتْ عليه الآيةُ وسياقُها مِن غَيرِ وجْه، كما وردَتْ به الآثارُ المتعدِّدةُ، ولا مَحذورَ في ذلك إلَّا إذا أُقِرَّ عليه، فأمَّا إذا نَسَخَ اللهُ ما أَلْقي الشَّيطانُ وأَحكَمَ آياتِه فلا مَحذورَ في ذلك). ((مجموع الفتاوي)) (١٩٥/ ١٩٩).

وقد رُويَ في سببِ نُزولِ هذه الآيةِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَرأَ بمكَّة: ﴿ وَٱلنَّجْمِ ﴾، فلمَّا بَلَغَ: ﴿ وَٱلنَّجْمِ ﴾، فلمَّا بَلَغَ: ﴿ وَأَلْفَتَى الشَّيطانُ =

﴿ فَيَنْسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطُ نُ ﴾.

أي: فيُذهِبُ اللهُ ويُزيلُ ما يُلقيه الشَّيطانُ مِن الباطِلِ في قراءةِ نَبيِّه، ولا يتأثَّرُ بِباطِلِه المُؤمِنونَ(١٠).

﴿ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ عَهِ.

أي: ثمَّ يُخَلِّصُ اللهُ آياتِ كِتابِه مِنَ الباطلِ الذي ألقاه الشَّيطانُ، ويَحفَظُها

= على لسانِه: تلك الغَرانيقُ [أي: الأصنامُ] العُلى، وإنَّ شَفاعتَهُنَّ لتُرتَجى! فقال المشركون: ما ذَكَرَ آلهتَنا بِخَيرِ قَبلَ اليَوم! فسَجَد وسَجَدوا؛ فنزلتْ هذه الآيةُ.

قال القرطبي عن هذه الرُوايةِ وغيرِها: (الأحاديثُ المرويَّةُ في نزولِ هذه الآيةِ ليس منها شَيءٌ يَصِتُّ). ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٨٠).

وقال ابنُ كثير: (قد ذكر كثيرٌ مِن المفَسِّرينَ هاهنا قِصَّةَ الغرانيقِ، وما كان من رجوعِ كَثيرٍ مِن المُهاجِرةِ إلى أرضِ الحَبَشةِ؛ ظنًا منهم أنَّ مُشركي قريشٍ قد أسلموا، ولكِنَّها من طرقٍ كُلُّها مُرسَلةٌ، ولم أرَها مُسنَدةً مِن وَجهٍ صَحيح، واللهُ أعلمُ). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٤١).

وقال الشَّوكانيُّ: (لمْ يَصِحَّ شيءٌ مِن هذاً، ولا ثَبَتَ بوجْهٍ مِنَ الوُجوهِ، ومع عدَم صِحَّتِه -بل بُطلانِه- فقد دفَعه المُحقِّقون بكِتابِ اللهِ سُبحانَه؛ قال اللهُ: ﴿ وَلَا نَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَويلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ إِلَيْهِمِ * ثُمَ لَللهُ: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوكَى ﴾ [النجم: ٣]، مِنهُ إِلَيْهِم * [الإسراء: ٧٤]، فقفى المقاربة للرُّكونِ، وقولُه: ﴿ وَلَوْلاَ أَن ثَبَنْنَكَ لَقَدُ كِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِم * [الإسراء: ٤٤]، فنفى المقاربة للرُّكونِ، فضلًا عن الرُّكونِ. قال البَزَّارُ: هذا حديثُ لا نَعْلَمُه يُروى عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بإسنادٍ مُتَّصِلٍ. وقال البَيهقيُّ: هذه القصَّةُ غيرُ ثابتةٍ مِن جهةِ النَّقلِ. ثمَّ أَخَذ يَتكلَّمُ أَنَّ رُواةَ هذه القصَّة مَطعونٌ فيهم. وقال إمامُ الأَثمَّةِ ابنُ خُريمةَ: إنَّ هذه القصَّةَ مِن وضْعِ الزَّنادقةِ. قال القاضي عِياضٌ في الشَّفا: إنَّ الأُمَّةَ أَجمَعَتْ فيما طريقُه البَلاغُ أنَّه معصومٌ فيه مِنَ الإِخبارِ عن شيءٍ بخلافِ ما هو عليه، لا قصْدًا ولا عَمْدًا، ولا سَهْوًا ولا غلطًا). ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٢٥). بخلافِ ما هو عليه، لا قصْدًا ولا عَمْدًا، ولا سَهْوًا ولا غلطًا). ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٢٥).

ويُنظَرُ الكلامُ عن رواياتِ هذه القصَّةِ وعِلَلِها في: ((نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق)) للألباني (ص: ١٠) فما بعدها.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦١ / ٦١)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (٦٧ ٢٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٨٨).

ويُبيِّنُها، ويُظهِرُ أنَّها وحيٌ مُنَزَّلٌ منه بحَقِّ (١).

﴿ وَٱللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ ﴾.

أي: واللهُ عَليمٌ بكُلِّ شَيءٍ، فيَعلَمُ ما يكونُ مِن الأمورِ، وما يَحدُثُ في خَلْقِه، ومِن جملةِ ذلك عِلمُه بما يُوحيه إلى نبيِّه، وبقَصدِ الشَّيطانِ؛ حَكيمٌ في كُلِّ ما يفعَلُه، يضَعُ كُلَّ شَيءٍ في مَوضِعِه الصَّحيحِ اللائقِ به، ومِن جُملةِ ذلك حِكمَتُه في تمكينِ الشَّيطانِ مِن إلقاءِ الباطِلِ، ومِن حِكمَتِه أنَّه لا يَدَعُه حتى يَكشِفَه ويُزيلَه (٢).

﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ فِتَنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ (اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِي عَلَيْكُولِي عَلَيْكُولِي عَلَيْكُولِي عَلَيْكُولِي عَلَيْكُولِي عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولِهِ عَلِيْكُولِهِ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَي

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ سُبحانَه ما حكَمَ به مِن تمكينِ الشَّيطانِ مِن هذا الإلقاءِ؛ ذكَرَ العِلَّةَ في ذلك، فقال(٣):

﴿ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ فِتَنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ﴿.

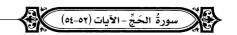
أي: مِن كَمالِ حِكمَتِه سُبحانَه أَنْ مكَّن الشَّيطانَ مِن الإلقاءِ المَذكورِ؛ ليَجعَلَ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦١ / ٦١)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٤٤٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٨٨).

قال الشنقيطي: (معنى ﴿ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَكَتِهِ ﴾: يُتقِنُها بالإحكامِ، فيُظهِرُ أنهًا وَحيٌ مُنَزَّلٌ منه بحَقِّ، ولا يُؤثِّرُ في ذلك محاولةُ الشيطانِ صَدَّ النَّاسِ عنها بإلقائِه المذكورِ). ((أضواء البيان)) (٥/ ٢٨٨).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱ / ۲۱۱)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۷۳۷)، ((تفسير النسفي)) ((تفسير ابن كثير)) ((٥٤٥)، ((البحر المديد)) لابن عجيبة (٣/ ٥٤٥)، ((تفسير الألوسي)) (ص: ٤٤٥).

(٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٧٢).

إلقاءَه فِتنةً للذينَ في قُلوبِهم شَكُّ ونفاقٌ، ولأصحابِ القُلوبِ القاسيةِ التي لا تَلينُ للحقِّ، ولا تَرْجِعُ إلى الصَّواب، وهم المشركونَ(١٠).

كما قال تعالى: ﴿ يُضِلُ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ ۗ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُيخْرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُوزاً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهٌ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ * وَلِنَصْغَيْ إِلَيْهِ آفْتِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي إِلَّا لَكَخِرَةِ وَلِيرَضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ﴾ [الأنعام: 117 - 17].

﴿ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾.

أي: وإنَّ هذَينِ الفريقَينِ لَفي خِلافٍ ومُعانَدةٍ لأمرِ اللهِ، وضَلالٍ بَعيدٍ عن الحقِّ والصَّوابِ؛ بسَبَبِ ظُلمِهم(٢).

كما قال تعالى: ﴿ ذَالِكَ مِأَنَّ ٱللَّهَ نَرَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَابِ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱7 / ۲۱۲، ۲۱۲)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱ / ۸۶)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٤٥، ٤٤٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٤٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٨٩).

قيل: المرادُ بالفتنةِ: الاختبارُ، وممن اختاره: ابن جرير، ومكي، والبقاعي، والعليمي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۱۱)، ((الهداية)) لمكي (٧/ ٤٩١٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٢٧)، ((تفسير العليمي)) (٤/ ٤٤١).

وقيل: المرادُ بها الضلالةُ، وممن اختاره: القرطبي، والشوكاني. ينظر: ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۸۲)، ((تفسير الشوكاني)) (۳/ ۵٤۷).

وقال الشنقيطي: (ومعنَى كونِه: فِتْنَةً لهم أنَّه سَبَبٌ لِتَمادِيهم فِي الضَّلالِ والكفرِ). ((أضواء البيان)) (٥/ ٢٨٩).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۱/۱۱٦)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ۳٤۸)، ((تفسير القرطبي))
 (۸۲/۱۲)، ((تفسير ابن کثير)) (٥/٢٤٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۳/ ۷۲، ۷۳)، ((تفسير السعدی)) (ص: ۷۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۷۱/ ۲۰۲).

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

لَغِي شِفَاقِ بَعِيدٍ ﴾ [البقرة: ١٧٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ قُلَ أَرَءَ يُتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مِنْ أَضَلُ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ [فصلت: ٥٢].

﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَ ٱنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمُ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۞﴾.

﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ ﴾.

أي: ولِيَعلَمَ الذين آتاهم اللهُ العِلمَ النَّافِعَ الذي يُفَرِّقُونَ به بينَ الحَقِّ والباطِلِ أَنَّ ما أَنزَلَه اللهُ هو الحَقُّ لا غيرُه مِمَّا ألقاه الشَّيطانُ، فيُؤمِنوا بالقُرآنِ، ويَعمَلوا به، ويَزدادوا هُدًى (١).

﴿ فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمْ ﴾.

أي: فتَخضَعَ وتَلينَ قلوبُهم للحَقِّ الذي جاء مِن عِندِ اللهِ، وتَطمَئِنَّ به، وتُذعِنَ إليه وتُقِرَّ (٢).

﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴾.

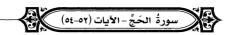
أي: وإنَّ اللهَ لَمُرشِدُ المؤمِنينَ إلى طريقِ الحَقِّ، ومُوَفِّقُهم لاتِّباعِه واجتِنابِ الباطِل، فلا يَضُرُّهم كَيدُ الشَّيطانِ وإلقاؤُه الباطِلَ (٣).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱ / ۱۱۳)، ((تفسير ابن عطية)) (۱۲۹ / ۱۲۹)، ((تفسير ابن كثير)) ((م. ٢٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۳۰۳، ۳۰۳).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦ / ٦١٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٢٩)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٨٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٢).

⁽۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱ / ۱۱۳)، ((تفسير السمعاني)) (۳/ ٤٥٠)، ((تفسير ابن كثير)) = (7 / ٤٤٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٢).

كما قال تعالى: ﴿ اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [البقرة: ٧٥٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَهْ تَدَوَّا هُدَى ﴾ [مريم: ٧٦]. الفَوائدُ التَّربويَّةُ:

الشّيطك و الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلّا إِذَا تَعَنَّى اللهُ عَلَى الشّيطك و الله على الشّيطك و الله على الشّيطك و الشّيطان في تلاوته الشّيطان في تلاوته البيّ إلّا إذا تَمنَّى أَلقى الشّيطان في تلاوته فإذا كان هذا فِعْلَ الشّيطان مع الرُّسُلِ عليهم الصَّلاة والسَّلام، فكيف بغيرهم ؟! ولهذا يُغَلِّطُ القارئ تارة، ويُخبِّطُ عليه القِراءة ويُشوِّشُها عليه؛ فيُخبِّطُ عليه لسانه، أو يُشوِّشُها عليه؛ فيُخبِّطُ عليه القارئ هذا أو هذا، وربَّما جمَعَهما له؛ فكان مِن أهمِّ الأمورِ: الاستعاذة بالله تعالى منه عند القِراءة و...

٢- قد ذكر سُبحانَه أنواعَ القُلوبِ في قَولِه تعالى: ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَنُ وَتَّنَةً لِللَّذِينَ فِي قَلُوبِهُمْ مُّرَضُ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ * وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْتِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ﴾؛ وَلِيعْلَمَ ٱلَذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ الْمُنحَلُّ الذي لا تَثبُتُ فيه صورةُ الحَقِّ، وهو الضَّعيفُ المُنحَلُّ الذي لا تَثبُتُ فيه صورةُ الحَقِّ، والقَلبَ القاسِيَ اليابِسَ الذي لا يَقبَلُها ولا تَنطَبعُ فيه؛ فهذان القلبانِ شَقِيَّانِ والقَلبَ القاسِيَ اليابِسَ الذي لا يَقبَلُها ولا تَنطَبعُ فيه؛ فهذان القلبانِ شَقِيَّانِ والقَلبَ الْقَلْمِانِ شَقِيَّانِ أَلْهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللهُ الللللّهُ اللّهُ الللللهِ الللّهُ اللّهُ ا

⁼ قال ابنُ كثير: (﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴾ أي: في الدُّنيا والآخرة؛ أمَّا في الدُنيا فيُرشِدُهم إلى الحقِّ واتِّباعِه، ويوَفِّهُم لمخالفةِ الباطِلِ واجتنابِه، وفي الآخرةِ يهديهم إلى الصِّراطِ المُستَقيمِ المُوصِلِ إلى دَرَجاتِ الجنَّاتِ، ويُزَحزِحُهم عن العذابِ الأليمِ والدَّرَكاتِ). ((تفسير ابن كثير)) (ص: ٤٢٦).

⁽١) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/ ٩٣).

مُعَذَّبانِ، ثمَّ ذَكَرَ القَلبَ المُخبِتَ المُطمَئِنَّ إليه، وهو الذي ينتَفِعُ بالقُرآنِ ويزكو به الله الله سُبحانَه وتعالى القلوبَ في هذه الآياتِ ثلاثةً: قلبَينِ مَفْتونَينِ، وقلْبًا ناجيًا؛ فالمَفْتونانِ: القلبُ الذي فيه مرَضٌ، والقلبُ القاسي. والناجي: القلبُ المؤمِنُ المُخبِتُ إلى ربِّه، وهو المُطْمَئنُ إليه، الخاضعُ له، المُستسلِمُ المُنقادُ.

وذلك أنَّ القلبَ وغَيرَه مِنَ الأعضاءِ يُرادُ منه أنْ يَكونَ صحيحًا سليمًا لا آفة به، يَتأتَّى منه ما هُيِّئ له وخُلِق لأجْلِه. وخُروجُه عن الاستقامةِ إمَّا ليُبْسِه وقساوتِه، وعدم التَّأتِّي لِما يُرادُ منه، كاليَدِ الشَّلَّءِ، واللِّسانِ الأخرسِ، والعَينِ التي لا تُبصِرُ شيئًا، وإمَّا بمرضٍ وآفةٍ فيه تَمنَعُه مِن كمالِ هذه الأفعالِ ووُقوعِها على السَّدادِ؛ فلذلك انقسمَتِ القلوبُ إلى هذه الأقسام الثَّلاثةِ.

فالقلبُ الصَّحيحُ السَّليمُ: ليس بيْنه وبيْن قَبولِ الحقِّ ومَحبَّتِه وإيثارِه سِوى إدراكِه، فهو صحيحُ الإدراكِ للحقِّ، تامُّ الانقيادِ والقَبولِ له.

والقلبُ المَيِّتُ القاسى: لا يَقْبَلُه، ولا يَنقادُ له.

والقلبُ المريضُ: إِنْ غَلَبَ عليه مرَضُه التَحَقَ بالمَيِّتِ القاسي، وإِنْ غَلبَتْ عليه صِحَّتُه التَحَقَ بالسَّليم.

فما يُلقيه الشَّيطانُ في الأسماعِ مِنَ الألفاظِ، وفي القلوبِ مِنَ الشُّبَهِ والشُّكوكِ: فيه فِتنةٌ لهذَينِ القلبَينِ، وقوَّةٌ للقلبِ الحيِّ السَّليمِ؛ لأنَّه يَرُدُّ ذلك ويَكرَهُه ويبغضُه، ويَعلَمُ أنَّ الحقَّ في خلافِه، فيُخبِتُ للحقِّ قلْبُه، ويَطمئنُ ويَنقادُ، ويَعلمُ بُطلانَ ما ألقاه الشَّيطانُ؛ فيَزدادُ إيمانًا بالحقِّ ومحبَّةً له، وكُفرًا بالباطل وكراهةً له. فلا يَزالُ القلبُ المَفتونُ في مِرْيةٍ مِن إلقاءِ الشَّيطانِ، وأمَّا القلبُ الصَّحيحُ

⁽١) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ١٠٦).

السَّليمُ فلا يَضُرُّه ما يُلقيه الشَّيطانُ أبدًا(١٠).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِي إِلَا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَنُ فِى أَمْنِيَّتِهِ عَلَى الرَّسُولِ، وليس مرادفًا له؛ وذلك لعطفِه عليه (٢).

٢- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِي إِلَا إِذَا تَمَنَى اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ فَي الشَّيْطِينُ فَي الشَّيْطِينُ فَي الشَّيْطِينُ فَي الشَّيْطِينُ فَي الشَّيْطِينَ وَلَيْقَالِيمِينَ وَالْفَالِيمِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيهُ السَّقَرَ تَبليغُه مِن رَبِّلَكَ فَيكُومِهُم الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم فيما استقرَّ تَبليغُه مِن الرِّسالةِ، باتِّفاقِ المُؤمِنينَ (٣).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى

⁽١) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/ ١٠).

⁽٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٩٧).

والفرقُ بينَ النبيِّ والرسولِ: أنَّ النبيَّ هو الذي يُنبِّئُه الله، وهو ينبِّئُ بما أنبأ الله به؛ فإن أُرسِل مع ذلك إلى مَن خالَف أمرَ الله؛ ليبلغَه رسالةً مِن الله إليه؛ فهو رسولٌ، وليس مِن شرطِ الرسولِ أن يأتيَ بشريعةٍ جديدةٍ، وأمَّا إذا كان يعملُ بشريعةٍ مَن قبلَه، ولم يُرسَلْ هو إلى أحدٍ يبلغُه عن الله رسالةً؛ فهو نبيٌّ، وليس برسولٍ، فالأنبياءُ يأتيهم وحيٌّ مِن الله بما يفعلونه، ويأمرون به مَن آمَن بهم. وقيل: الرسول: مَن أُنزل إليه كتابٌ مستقلٌ، كمحمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وموسى عليه السلامُ، والنبيُّ: مَن أُمِر بأن يتعبَّدَ بكتابٍ منزَّلٍ على غيرِه، كأنبياءِ بني إسرائيلَ الذين يُؤمرون بالتعبُّدِ بما في التوراةِ. يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (٢/ ١٤٧٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٠٥)، ((العذب النمير))

⁽٣) يُنظر: ((بغية المرتاد)) لابن تيمية (ص: ٥٠١).

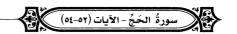
الشّيْطَنُ فِيَ أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللّهُ مَا يُلْقِي الشّيْطَنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّهُ عَلَى عبادِ الآية لا تعارُضَ بينها وبين الآية المصرِّحةِ بأنَّ الشَّيطانَ لا سُلطانَ له على عبادِ الله المؤمِنينَ المتوكِّلينَ، ومعلومٌ أنَّ خيارَهم الأنبياءُ، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ الله المؤمِنينَ المتوكِّلينَ، ومعلومٌ أنَّ خيارَهم الأنبياءُ، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ مُلَاثُنُهُ عَلَى الذّينِ عَلَى اللّهِ المؤنِنَ * إِنَّمَا سُلطَنُهُ عَلَى الذّينِ عَلَى الذّينِ عَلَى اللّهِ النّهَ عَلَى اللّهِ اللهُ عَلَيْمِ مُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللهُ عَلَيْمِ مُ سُلطكنُ إلّا مَنِ اتّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ [الحجر: ٢٤]، وقولِه تعالى: ﴿ إِنَّ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ مُ اللّهُ عَلَيْمُ مُ اللّهُ عَلَيْمُ مُ أَمُعُونِ * إلّا عِبَادَكَ مِنْ مُلُطنِ إلّا أَن دَعُونُكُم فَاسْتَجَبَّتُم الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْمُ مُ مِن سُلطانِ إلّا أَن دَعُونُكُم فَاسْتَجَبَّتُم الله المؤمنينَ المتوكِّلينَ في معناهُ وجهانِ للعلماءِ:

الأول: الحُجَّةُ الواضِحةُ، وعليه فلا إشكالَ؛ إذ لا حُجَّةَ مع الشيطانِ البَّةَ، كما اعترف به فيما ذَكر اللهُ عنه في قولِه: ﴿ وَمَا كَانَ لِى عَلَيْكُمُ مِّن سُلُطَنِ إِلَّا أَن دَعُونُكُم فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

الثاني: أنَّ معناه: لا تَسلُّطَ له عليهم بإيقاعِهم في ذنْبِ يَهلِكونَ به، ولا يتوبونَ منه، فلا يُنافي هذا ما وقَع مِن آدَمَ وحوَّاءَ وغيرِهما؛ فإنَّه ذنْبٌ مغفورٌ؛ لوقوعِ التوبة منه، فإلقاءُ الشَّيطانِ في أمنيةِ النبيِّ -سواءٌ فسَّرناها بالقراءةِ، أو التمنِّي لإيمانِ أمَّتِه - لا يتضَمَّنُ سُلطانًا للشيطانِ على النبيِّ، بل من جنسِ الوسوسةِ وإلقاءِ الشُّبَهِ لصَدِّ النَّاسِ عن الحَقِّ، كقولِه: ﴿ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ وَلِهَ عَنِ ٱلسَّيلِ ﴾ (١) [النمل: ٢٤].

٤- في قَولِه: ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِينَ فَيُؤْمِنُواْ

⁽١) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ١٥٩-١٦١).

بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمْ ﴿ دليلٌ على أنَّ العِلمَ يدُلُّ على الإيمانِ، ليس أنَّ أهلَ العِلمِ ارتَفَعوا عن دَرجةِ الإيمانِ - كما يتوهَّمُه طائفةٌ مِنَ المتكلِّمةِ - بل معهم العِلمُ والإيمانُ، كما قال تعالى: ﴿ لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ عِمَّا أَنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ [النساء: ١٦٢]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَآلِا يَمُن لَقَدْ لِبَثْتُمْ فِي كِنَبِ ٱللهِ ﴾ [الروم: ٥٦] الآية (١).

بلاغة الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَا إِذَا تَمَنَّىٰ ٱلْقَى الشَّيْطَانُ فَى أَمْنِيَّتِهِ مِ اللَّهُ عَالِيَةِ وَاللَّهُ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ عَالِيتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾
 عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾

- القصْرُ المُستفادُ مِن النَّفي والاستثناءِ في قولِه: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيِّ إِلَّاۤ إِذَا تَمَنَّى ﴾ قَصْرُ مَوصوفٍ على صِفَةٍ، وهو قَصْرٌ إضافيُّ، أي: دونَ أنْ نُرسِلَ أحدًا منهم في حالِ الخُلُوِّ مِن إلْقاءِ الشَّيطانِ ومَكْرِه (٢).
- و (مِن) في قولِه: ﴿ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِي ﴾ زائدةٌ، تُفِيدُ استغراقَ الجِنْسِ؛ فأفادَ أنَّ ذلك لم يَعْدُ أحدًا مِن الأنبياءِ والرُّسل(٣).
- قَولُه: ﴿ أَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ ﴾ مَفعولُ ﴿ أَلْقَى ﴾ مَحذوفٌ دَلَّ عليه المَقامُ؛ لأَنَّ الشَّيطانَ إنَّما يُلْقِي الشَّرَّ والفسادَ، فإسنادُ التَّمنِّي إلى الأنبياءِ دَلَّ على أنَّه تَمنِّي الهُدى والصَّلاحِ -وذلك على أحدِ القولينِ في معنَى التمنِّي -، وإسنادُ الإلْقاءِ إلى الشَّيطانِ دَلَّ على أنَّه إلْقاءُ الضَّلالِ والفسادِ (١٠).

⁽١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٣/ ٢٧١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٩٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٢٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٩٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٢٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٩٨).

- قولُه: ﴿ فَيَنَسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحَكِمُ اللَّهُ عَايَنتِهِ عَهُ في كِلْتا الجُملتينِ إيجازٌ بالحَذْفِ، أي: يَنسَخُ آثارَ ما يُلْقِي الشَّيطانُ، ويُحكِمُ آثارَ الجُملتينِ إيجازٌ بالحَذْفِ، أي: يَنسَخُ آثارَ ما يُلْقِي الشَّيطانُ، ويُحكِمُ آثارَ الجُملينِ (فَيَنْسَخُ يُحْكِمُ)؛ للدَّلالةِ اليَاتِه (۱). والإتيانُ بصِيغَةِ المُضارعِ في الفِعْلينِ (فَيَنْسَخُ يُحْكِمُ)؛ للدَّلالةِ على الاستِمرارِ التَّجدُّديِّ (۱).
- وفي قولِه: ﴿ ثُمَّ يُحُكِمُ ٱللَّهُ عَايَنتِهِ ﴾ إظهارٌ لِلَفْظِ الجَلالةِ في مَوقِعِ الإضمارِ؛ لزيادةِ التَّقريرِ، والإيذانِ بأنَّ الأُلوهيَّةَ مِن مُوجِباتِ إحكامِ آياتِه الباهرة (٣).
- و (ثمَّ) في قولِه: ﴿ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ عَ التَّرتيبِ الرُّتبيِّ؛ لأنَّ إحكامَ الآياتِ و تَقريرَ ها أَهَمُّ مِن نَسْخِ ما يُلْقِي الشَّيطانُ؛ إذ بالإحكامِ يَتَّضِحُ الهُدى، ويَزدادُ ما يُلْقِيه الشَّيطانُ نَسْخًا (٤٠).
- قولُه: ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴾ جُملةٌ مُعترِضةٌ (٥)، وفيه أيضًا إظهارٌ لِلَفْظِ الجَلالةِ في مَقامِ الإضمارِ؛ لزيادةِ التَّقريرِ، والإيذانِ بأنَّ الألوهيَّةَ مِن مُوجِباتِ إحكامِ آياتِه الباهرةِ، ولتأكيدِ استِقلالِ الاعتراضِ التَّذييليِّ (١).
- ٢ قَولُه تعالى: ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ فِتَنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْقَاسِيَةِ
   قُلُوبُهُمُ مُّ وَإِنَ ٱلظَّالِمِينَ لَفِى شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾
- قولُه: ﴿ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ ﴾ عِلَّةٌ لتَمكينِ الشَّيطانِ مِن الإِنْقاءِ، وذلك يدُلُّ

ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷/ ۲۰۱).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٣).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٠٠).

⁽٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٣).

على أنَّ المُلْقى أمْرٌ ظاهِرٌ عرَفَه المُحِقُّ والمُبْطِلُ(١). وقيل: هي لامُ العاقبة (١).

- قَولُه: ﴿ وَإِنَ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ ﴾ اعتراضٌ تَذييليٌّ مُقرِّرٌ لمَضمونِ ما قَبْلَه (٣).
- وذِكْرُ الظَّالمينَ في ﴿ وَإِنَ ٱلظَّللِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ من الإظهارِ في مَقامِ الإضمارِ؛ للإشارةِ إلى أنَّ عِلَّةَ كَونِهم في شِقاقٍ بَعيدٍ هي ظُلْمُهم (٤٠).
- قولُه: ﴿ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ في وَصْفِ الشِّقاقِ بالبعيدِ: مُبالَغةٌ في انتهائِه، وأنَّهم غيرُ مَرْجُوِّ رَجْعَتُهم منه؛ فالبَعيدُ هنا مُستعمَلُ في معنى: البالغ حَدَّا قَوِيًّا في حَقيقتِه؛ تَشبيهًا لانتشارِ الحقيقةِ فيه بانتشارِ المسافةِ في المكانِ البعيدِ، كما في قولِه تعالى: ﴿ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴾ [فصلت: ٥١]، أي: دُعاءٍ كثيرٍ مُلحِّ (٥٠).
- ٣- قَولُه تعالى: ﴿ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ عَلَيْ مَنْ وَلِيَعْلَمَ اللَّهِ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾
- قَولُه: ﴿ وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْمِلْمَ النَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ﴾ اللامُ في ﴿ وَلِيَعْلَمَ ﴾ للتَّعليل، أي: يَنسَخُ اللهُ ما يُلْقي الشَّيطانُ؛ لإرادةِ أنْ يَعلَمَ المُؤمِنون أنَّه الحقُّ (١٠).

⁽١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢٧٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٠١).

 ⁽۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ۲۷)، ((تفسير أبي السعود)) (۱۱٤/٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۱۷).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٦٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٧٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٠٧).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢٧٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٤)، ((تفسير ابن عاشور)) ((٠/ ٢٠٣).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٠١).

- والضَميرُ في ﴿ أَنَّهُ ٱلْحَقُ ﴾ عائدٌ إلى العِلْمِ الَّذي أُوتُوه، أي: لِيَزدادوا يَقينًا بأنَّ الوحيَ الَّذي أُوتُوه هو الحقُّ لا غيرُه؛ فالقَصرُ المُستفادُ مِن تَعريفِ الجُزأينِ في ﴿ أَنَّهُ ٱلْحَقُ ﴾ قَصرٌ إضافيٌّ. ويَجوزُ أَنْ يكونَ ضَميرُ ﴿ أَنَّهُ ﴾ عائدًا إلى ما تَقدَّمَ مِن قولِه: ﴿ فَيُنسَحُ ٱللَّهُ ﴾ إلى قولِه: ﴿ ثُمَّ يُحُكِمُ ٱللَّهُ ﴾ إلى قولِه: ﴿ ثُمَّ يُحُكِمُ ٱللَّهُ ﴾ أيكتهِ عائدًا إلى ما تَقدَّمَ مِن قولِه: ﴿ فَيُنسَحُ ٱللَّهُ ﴾ إلى قولِه: ﴿ ثُمَّ يُحُكِمُ ٱللَّهُ ﴾ الله على المذكورَ هو الحقُّ (۱).

- قولُه: ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ الجُملةُ اعتراضٌ مُقرِّرٌ لِمَا قَبْلَه (٢).

- وإظهارُ لفْظِ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ في مَقامِ ضَميرِ ﴿ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلَّحِلْمَ ﴾؛ لِقَصْدِ مَدْحِهم بوَصفِ الإيمانِ، والإيماءِ إلى أنَّ إيمانَهم هو سبَبُ هَدْيِهم (٣).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۳۰۳).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٣٠٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٠٧).

الآيات (٥٥-٥٧)

﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِرْيَةِ مِنْهُ حَتَىٰ تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿ المُلْكُ يَوْمَيِدِ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ السَّكِلِحَتِ فِي جَنَّنِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنِينَا فَأُوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾ .

غَريبُ الكَلمات:

﴿ مِنْ يَةِ ﴾: أي: شكِّ، وقيل: المِرْيةُ: التردُّدُ في الأمرِ، وهو أخصُّ مِن الشَّكِّ (١).

﴿ بَغْتَةً ﴾: أي: فجأَةً، وكلُّ ما جاءَ فجأةً فقد بَغَتَ، يقال: قد بَغَتَه الأمرُ يَبْغَتُه بِغْتُه بِغْتُه الأمرُ يَبْغَتُه بِغْتًا وبَغْتَةً، إذا أتاه فجأةً، وأصْلُ (بغت): مُفاجأةُ الشَّيءِ مِن حيث لا يحتسِبُ (٢٠).

﴿عَقِيمٍ ﴾: أي: لا خَيْرَ فيه للكافرينَ، كأنَّ ذلك اليومَ عليهم يومٌ لا ليلَ لهم بَعدَه؛ مِن العُقمِ: وهو القَطعُ والمَنعُ، يُقالُ: رجُلٌ عَقيمٌ: إذا مُنِعَ مِن الوَلَدِ(٣).

المَعنى الإجماليُّ:

يقول تعالى: ولا يَزالُ الكافِرونَ المُكَذِّبونَ في شَكِّ مِنَ القُرآنِ إلى أن تأتيَهم

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ١٥٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٥٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣١٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٦٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٣٨).

⁽۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۵۳)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۲٤۱)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۲۰)، ((المفردات)) للبراغب (ص: ۱۳۰)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۲۵۲).

⁽٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٧٥)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٤٧٥)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ٣٩٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠٤).

السَّاعةُ فَجأةً، وهم على تكذيبِهم، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم.

المُلكُ والسُّلطانُ يومَ القيامةِ لله وَحْدَه، وهو سُبحانَه يقضي بين المُؤمِنينَ والكَافرينَ؛ فالذين آمَنوا وعَمِلوا الأعمالَ الصَّالِحة، لهم النَّعيمُ الدَّائِمُ في الجَنَّاتِ، والذينَ كَفَروا باللهِ ورَسولِه وكذَّبوا بآياتِ القُرآنِ لهم عذابٌ مُحْزٍ مُذِلُّ في جَهنَّم.

تَفسيرُ الآيات:

﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِرْيَةِ مِنْهُ حَتَّىٰ تَأْلِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْلِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ ١٠٠٠.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا بيَّن اللهُ سُبحانَه حالَ الكافِرينَ أَوَّلًا، ثمَّ حالَ المؤمنين ثانيًا، عاد إلى شرْح حالِ الكافرينَ مرَّةً أخرى(١).

﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِرْيَةِ مِّنْهُ ﴾.

أي: ولا يَزالُ الذين كَفَروا في شَكِّ ورَيبٍ مِنَ القُرآنِ؛ لإعراضِهم وعنادِهم (٢).

﴿ حَتَّى تَأْلِيكُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْلِيكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ﴾.

أي: هم مُستَمِرُ ونَ على تلك الحالِ إلى أن يأتيَهم يومُ القيامةِ فَجأةً، أو يأتيَهم عذابُ يَوم عقيم (٣).

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤٢/٢٣).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٦١٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٦١٥ - ٦١٧)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٤٧٣)، ((تفسير ابن عطية)) (١٤/ ٢٠٨). ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٨٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٠٨). =

= اختلف المفسِّرون في المرادِ بقَولِه تعالى: ﴿ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ﴾ فقيل: المرادُ به يومُ القيامةِ. وممن قال بذلك: أبو حيان، وابن كثير، والشوكاني، والسعدي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٢٨)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٤٤٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٩١).

وممن قال بهذا القَولِ مِنَ السَّلَفِ: الضَّحَّاكُ، وعِكرمةُ في روايةٍ عنه، ومجاهِدٌ في رواية عنه، والحَسنُ البصري. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦١٦/١٦)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/٢٤٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/٤٤٦).

قال الزمخشريُّ: (عن الضَّحَّاكِ أنَّه يومُ القيامةِ، وأنَّ المرادَ بالسَّاعةِ مُقَدِّماتُه، ويجوزُ أن يرادَ بالسَّاعةِ وبِيَومٍ عَقيمٍ: يومُ القيامةِ، وكأنَّه قيل: حتى تأتيَهم الساعةُ أو يأتيَهم عذابُها، فوُضِعَ ﴿ يَوْمِ عَقِيمٍ ﴾ مَوضِعَ الضَّمير). ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٦٦).

وقال ابنُ كثير: (وهذا القَولُ هو الصَّحيحُ، وإن كان يومُ بدرٍ مِن جملةِ ما أُوعِدوا به، لكِنَّ هذا هو المرادُ؛ ولهذا قال: ﴿ المُمْلُكُ يَوْمَهِ فِي اللّهِ يَحْكُمُ يَنْنَهُمْ ﴾). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٤٦ ٤٤). وقال الشنقيطيُّ: (القرينةُ القُر انيَّةُ هنا دلَّت على أنَّ المرادَ باليّومِ العَقيمِ: يومُ القيامةِ، لا يومُ بَدرٍ، وذلك أنَّه تعالى أتبَعَ ذِكرَ اليّومِ العَقيمِ بقولِه: ﴿ الْمُلْكُ يَوْمَهِ فِي اللّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾، وذلك يومُ القيامةِ، وقولُه: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَهُ لَا تَنِهُم السَّاعَةُ، أو يأتيهم عذابٌ عَقيمٌ، وكلُّ ذلك يومَ القيامةِ، وإن كان يومُ بَدرٍ عَقيمًا على الكُفَّارِ؛ لأنَّهم لا خيرَ القيامةِ، وقد أصابَهم ما أصابهم). ((أضواء البيان)) (٥/ ٢٩١).

قيل: سُمِّيَ يَومُ القيامةِ عَقيمًا؛ لأنَّه لا ليلةَ بعدَه ولا يومَ، والأيَّامُ كأنَّها نتائجُ؛ لمجيءِ واحدٍ إثرَ واحدٍ، فكأنَّ آخِرَ يَومٍ قد عُقِمَ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٣٠).

وقيل: المرادُ باليَومِ العَقيمِ: يومُ بَدرِ. وممن قال بذلك: ابنُ جرير، والواحدي، والزمخشري، والرسعني – ونسبه لجمهور المفسرين –، وابن جزي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) والرسعني – ونسبه لجمهور المفسرين –، وابن جزي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١ / ٢٦١)، ((تفسير الزمخشري)) (٨ / ٢١١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨ / ٢١٠). ((تفسير ابن عاشور)) (٨ / ٢٠٠). ومن قال بهذا القولِ مِنَ السَّلَفِ: أُبيُّ بنُ كعبٍ، وابنُ عبَّاس، وسعيدُ بنُ جُبير، ومجاهِدٌ في روايةٍ عنه، وقتادةُ، والسُّدِّي، وابنُ جُرَيج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢ / ٢١٦)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣ / ٢٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٤٤).

قيل: إنَّما قيل له: يَومٌ عَقيمٌ؛ لأنَّهم لم يُنظَروا إلى اللَّيلِ، ولم يُؤَخَّروا فيه إلى المساء، لكِنَّهم =

﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ نِهِ لِلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمُ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُواْ ٱلصَّالِحَتِ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّهِ الصَّالِحَتِ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّهِ .

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

بعدَ أَن بيَّن سبحانَه حالَ الفريقينِ في الدُّنيا؛ أرشَد إلى حالِهم في الآخرةِ(١). ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ بِنِ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾.

أي: السُّلطانُ يومَ القيامةِ لله وَحْدَه، لا مُنازِعَ له فيه، يَحكُمُ فيه بالعَدلِ بينَ عِبادِه المُؤمِنينَ والكافرينَ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ مَالِكِ يَوَمْرِ ٱلدِّينِ ﴾ [الفاتحة: ٤].

وقال سُبحانَه: ﴿ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَهِ لِهِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ ﴾ [الفرقان: ٢٦].

وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلُّكُ ٱلْيُومُ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ [غافر: ١٦].

⁼ قُتِلوا قبلَ المساءِ؛ فكان لهم عقيمًا. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٦١٦، ٦١٧)، ((تفسير ابن عطية)) (١٣٠/٤).

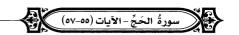
وقيل: يومُ بَدرٍ كان عقيمًا عن أن يكونَ للكافرينَ فيه فَرَحٌ أو راحةٌ. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٣٨).

وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٦٦).

⁽١) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (١٧/ ١٣١).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۸۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵٤٣).

قال ابنُ عاشور: (الحُكمُ بينهم: الحُكمُ فيما اختَلَفوا فيه مِن ادِّعاءِ كُلِّ فَريقٍ أَنَّه على الحَقِّ، وأَنَّ ضِدَّه على الباطِلِ... فقد يكونُ بظهورِ آثارِ الحَقِّ لفَريقٍ، وظهورِ آثارِ الباطِلِ لفريقٍ، وقد يكونُ بظهورِ آثارِ الباطِلِ لفريقٍ، وقد فصَّلَ الحُكمَ بقولِه تعالى: ﴿ فَكَالَّذِينَ المَّهُ وَعَكِمُوا الصَّالِحَتِ فِ جَنَّنتِ النَّعِيمِ * وَاللَّذِينَ كَفُوا وَكَذَبُوا بِعَالَيٰ الْأَوْلَةِ لِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينُ ﴾، وهو تفصيلٌ لأثرِ الحُكمِ يَدُلُ على تفصيلِ أصلِه، أي: ذلك حُكمُ اللهِ بينهم في ذلك اليومِ). ((تفسير ابن عاشور)) الحُكمِ يَدُلُ على تفصيلِ أصلِه، أي: ذلك حُكمُ اللهِ بينهم في ذلك اليومِ). ((تفسير ابن عاشور))

﴿ فَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾.

أي: فالذين آمَنوا باللهِ ورَسولِه وما جاء به مِن عندِ اللهِ تعالى، وعَمِلوا الأعمالَ الصَّالِحة؛ يكونونَ يَومَ القيامةِ في جنَّاتِ النَّعيمِ، يَتنَعَّمونَ فيها بأرواجِهم وأبدانِهم (١٠).

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنِتِنَا فَأُوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُنْهِينُ ﴿ ﴿ ﴾. مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذكرَ ثوابَ المُؤمِنينَ العامِلينَ للصَّالحاتِ؛ ثَنَّى بذِكرِ مَن يُقابِلُهم (٢).

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِتِنَا فَأَوْلَتَ إِلَى لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيكُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل

أي: والذينَ كَفَروا باللهِ ورَسولِه وكذَّبوا بآياتِ القُرآنِ، فأولئك لهم يَومَ القيامةِ عَذابٌ مُخْزٍ ومُذِلٌ في النَّارِ؛ جزاءً لهم على استِكبارِهم عن الحَقِّ، واستِهانتِهم بآياتِ اللهِ ورُسُلِه (٣).

كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ يَسَّ تَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠].

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/۱٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٣).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٩٥١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦ / ١٦٨)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٥١)، ((تفسير ابن كثير)) (٣) ، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٣).

قال ابنُ جرير: (﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُواْ ﴾ باللهِ ورَسولِه ﴿ وَكَذَّبُواْ ﴾ بآياتِ كتابِه وتَنزيلِه، وقالوا: ليس ذلك مِن عندِ اللهِ، إنَّما هو إفكُ افتراه مُحمَّدٌ، وأعانه عليه قَومٌ آخَرونَ). ((تفسير ابن جرير)) ((١١/١٦).

وقال السعدي: (﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَوُوا ﴾ باللهِ ورُسُلِه ﴿ وَكَذَّبُوا ﴾ بآياتِه الهادية للحَقِّ والصَّوابِ، فأعرَضوا عنها، أو عاندوها). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٣).

الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

١ – قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَاللَّا يَعْ اللَّهِ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ﴾ والعملُ الصالحُ مبنيُّ على الإيمانِ، فعملٌ بلا إيمانٍ لا فائدةَ منه، فالمنافقون يَعملون، ويَذْكرون الله، ويُصَلُّون، ويتصدَّقون، ولكن ليس عندَهم إيمانٌ؛ فلا ينفعُهم، ولهذا يقدِّمُ الله عزَّ وجلَّ الإيمانَ على العملِ الصالح (١٠).

٢- الإيمانُ وحْدَه لا يكفي، بل لا بدَّ مِن عملٍ، والعملُ وحْدَه لا يكفي، بل لا بدَّ مِن إيمانٍ والعملِ الصالحِ؛ قال لا بدَّ مِن إيمانٍ، فلا يستحقُّ الجنةَ إلَّا مَن جمَع بينَ الإيمانِ والعملِ الصالحِ؛ قال تعالى: ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّيْلِحَتِ فِي جَنَّنتِ النَّعِيمِ ﴾، وإذا ذُكِر ثوابُ الجنةِ مقيَّدًا أو معلَّقًا بالإيمانِ وحْدَه، فالمرادُ بذلك الإيمانُ المتضمِّنُ للعملِ الصالح ٢٠٠.

٣- العملُ لا ينفعُ صاحبَه إلّا إذا كان صالحًا؛ قال تعالى: ﴿ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّكِلِحَتِ ﴾،
 والعملُ الصالحُ هو: الخالصُ الصوابُ؛ أي: ما ابتُغِي به وجهُ الله، وكان على شريعةِ الله (٣).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - لَمَّا ذكرَ عزَّ وجَلَّ أهلَ الإيمانِ وثوابَهم، ذكرَ أصحابَ الشِّمالِ بعد ذلك، فقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَ لَنْ الْعُرْانَ الْمُرْمُ عَذَابُ مُهِيثُ ﴾؛ لأنَّ القُرآنَ فقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِيثُ ﴾؛ لأنَّ القُرآنَ الكريمَ في الغالبِ إذا ذكرَ اللهُ مَثانِ، تُثنَّى فيه الأمورُ والمعاني؛ ولهذا تجِدُ القُرآنَ الكريمَ في الغالبِ إذا ذكرَ اللهُ الجنَّةُ ذكرَ النَّارَ، وإذا ذكرَ أولياءَ اللهِ ذكرَ أعداءَ الله، والحِكمةُ مِن ذلك ألَّا يَمَلَّ

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٣٠).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٥٢).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٥٣).

الإنسانُ؛ لأنَّه كُلَّما تَنقَّلَ المعنى إلى معنًى آخَرَ نَشِطَ الإنسانُ، وحِكمةٌ أُخرى: أن يكونَ الإنسانُ سائرًا إلى الله، أي: مُتعَبِّدًا إلى الله بين الخَوفِ والرَّجاءِ؛ لأنَّه إذا مَرَّت به صفاتُ المؤمِنينَ قويَ جانِبُ الرَّجاءِ، وإذا ذُكِرَت أحوالُ الكافِرينَ غَلَب جانِبُ الخَوفِ(١٠).

٢- قال الله تعالى: ﴿ وَٱللَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَا ﴾ الكُفرُ قد يَصحَبُه التّكذيبُ وقد لا يَصحَبُه؛ ولهذا أحيانًا يَذكُرُ اللهُ الكُفرَ فقط، مِثلُ قَولِه تعالى: ﴿ وَٱتَّعُواْ النّارَ ٱلَّتِي ٓ أُعِدّتَ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣١]، وأحيانًا يَذكُرُ التّكذيبَ فقط، قال تعالى: ﴿ فَمَنَ أَظُلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ ﴾ [الزمر: ٣١]، وأحيانًا يقرِنُ بينهما كما هنا؛ وذلك لأنَّ كُلًّا منهما قد يكونُ وَحْدَه مُوجِبًا للخُلودِ في النَّارِ، فإذا اجتَمَعا جميعًا صار ذلك أشَدَّ وأعظَمَ. والعياذُ بالله (٢٠).

٣- لم يَجِئْ إعدادُ العذابِ المُهينِ في القُرآنِ إِلَّا في حَقِّ الكُفَّارِ، كَقُولِه تعالى: ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينَا ﴾ [النساء: ٣٧]، وقولِه: ﴿ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِينُ ﴾ [البقرة: ٩٠]، وقولِه: ﴿ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِينُ ﴾ [البقرة: ٩٠]، وقولِه: ﴿ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِينُ ﴾ [البقرة: ٩٠]، وقولِه: ﴿ وَلَلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِينُ ﴾ [البقرة: ٩٠]، وقولِه: ﴿ وَاللَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَدِينَا فَأُولَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينُ ﴾ [الحج: وقولِه: ﴿ وَاللَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَدِينَا فَأُولَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينُ ﴾ [المؤمنينَ في وقولِه: ﴿ وَلَوْلاَ كِنتَبُّ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٦٨]، وفي المحارِبِ: ﴿ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَكُمْ فِي مَا أَفَضَتُمُ فِي عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٤]، وفي المحارِبِ: ﴿ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْمَاعُدة: ﴿ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي اللَّهُ فَي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي اللَّهُ فَي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا المَاعُدة: ٣٤].

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات- الحديد)) (ص: ٢٠١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/ ١٦٢).

⁽٣) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: ٥٢).

٤ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَةِ مِنْ لُهُ حَتَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ
 بَغْتَةً ﴾ يدُلُّ على أنَّ الأعصارَ إلى قيام السَّاعةِ لا تخلو مِمَّن هذا وَصْفُه(١).

بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِرْيَةِ مِّنْ هُ حَتَّى تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمُ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ﴾ خَصَّ في هذه الآيةِ الكافرينَ بالقُرآنِ بعْدَ أَنَّ عَمَّهم مع جُملةِ الكافرينَ بالرُّسلِ؛ فخصَّهم بأنَّهم يَستمِرُّ شَكُّهم فيما جاء به محمَّدٌ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ويَتردَّدونَ في الإقدامِ على الإسلامِ إلى أَنْ يُحالَ بينهم وبينه بحُلولِ السَّاعةِ بَغتةً، أو بحُلولِ عَذابِ يومِ عقيمٍ (٢).

- قولُه: ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ فيه وَضْعُ المُظْهَرِ مَوضِعَ المُضْمَرِ، أي: لا يَزالونَ في مِرْيةٍ، وهم الشَّاكُون الَّذين في قُلوبهم مَرضٌ (٣).
- قولُه: ﴿ أَوْ يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ﴾ المُرادُ به السَّاعةُ، كأنَّه قيل: أو يأْتِيَهم عَذَابُها، فوُضِعَ ذَلك مَوضِعَ ضَميرِها؛ لمَزيدِ التَّهويلِ(١٠). وذلك على أحدِ القولينِ في التفسيرِ.
- ٢- قَولُه تعالى: ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِدِ لِلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمْلُواْ الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾
- قولُه: ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ نِهِ لِلَّهِ ﴾ استئنافٌ بَيانِيُّ؛ فقد آذَنَتِ الغايةُ الَّتي في قولِه: ﴿ حَتَّى تَأْلِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً ﴾ [الحج: ٥٥] أنَّ ذلك وَقْتُ زَوالِ مِرْيةِ

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٤٢).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٠٧، ٣٠٨).

⁽٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ١٥).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٥).

الَّذين كَفَروا، فكان ذلك مَنشَأَ سُؤالِ سائلٍ عن صُورةِ زَوالِ المِرْيَةِ، وعن ماذا يَلْقَونه عندَ زَوالِها؟ فكان المَقامُ أَنْ يُجابَ السُّؤالُ بجُملةِ: ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ لِنِي لِللَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾، إلى آخِرِ ما فيها من التَّفصيلِ(١٠).

- والتَّعريفُ في ﴿ ٱلْمُلْكُ ﴾ تَعريفُ الجِنْسِ؛ فدَلَّتْ جُملةُ ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِنِ لِللَّهِ عَلَى الكونِ مُلْكًا للهِ ، أي: لا لِيَّهِ ﴾ على أنَّ ماهيَّةَ المُلْكِ مَقصورةٌ يَومَئذِ على الكونِ مُلْكًا للهِ ، أي: لا مُلْكَ لغَيره يومَئذِ (٢).

- والمقصودُ بالكلامِ هو جُملةُ ﴿ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾؛ إذ هم البدلُ. وإنّما قُدِّمَت جُملةُ ﴿ اَلْمُلْكُ يَوْمَهِ فِي لِلّهِ ﴾؛ تَمهيدًا لها، ولِيَقَعَ البَيانُ بالبَدلِ بعْدَ الإبهامِ الَّذي في المُبْدَلِ منه (٣). وقيل: جُملةُ ﴿ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ مُستأنفةٌ، وقعَتْ جَوابًا عن سُؤالٍ نشَأ من الإخبارِ بكونِ المُلْكِ يَومئذٍ لله؛ كأنّه قيل: فماذا يُصْنَعُ بهم حيئذٍ ؟ فقيل: يَحكُمُ بين فريقي المؤمنينَ به والمُمارينَ فيه بالمُجازاةِ (١٠).

- قولُه: ﴿ فَا لَذِيكَ ءَامَنُواْ... ﴾ إلخ تَفسيرٌ للحُكمِ المذكورِ، وتَفصيلٌ له (٥).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنتِنَا فَأُوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ثُمُهِينٌ ﴾

- قولُه: ﴿ فَأُوْلَكَمِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينُ ﴾ فيه التَّعبيرُ باسمِ الإشارةِ (أُولَئِكَ) وما فيه مِن معنى البُعدِ؛ للإيذانِ ببُعْدِ مَنزِلَتِهم في الشَّرِّ والفسادِ(٢)، وللتَّنبيهِ على أنَّهم استحَقُّوا العذابَ المُهينَ؛ لأَجْلِ ما تقدَّمَ مِن صِفَتِهم بالكُفْرِ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۳۰۹).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٣١٠).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٥).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٠٨).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٦،١١٥).

والتَّكذيب بالآياتِ(١).

- وتصديرُ الخبرِ بالفاءِ؛ للدَّلالةِ على أنَّ تَعذيبَ الكُفَّارِ بسبَبِ أعمالِهم السَّيِّعَةِ (۱). وقيل: قُرِنَ ﴿ فَأُولَكِمِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِيثُ ﴾ بالفاءِ؛ لِمَا تَضمَّنه التَّقسيمُ مِن معنى حَرفِ التَّفصيلِ وهو (أمَّا)، كأنَّه قيل: وأمَّا الَّذين كَفَروا... لأَنَّه لمَّا تقدَّمَ ثُوابُ الَّذين آمنوا، كان المَقامُ مُثيرًا لسُؤالِ مَن يَترقَّبُ مُقابَلةً ثُوابِ المُؤمِنين بعِقابِ الكافرينَ، وتلك المُقابَلةُ مِن مَواقِع حَرفِ التَّفصيل (۱).

- وعَطَفُ التَّكذيبَ على الكُفرِ وهو نَوعٌ منه، في قَولِه: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُ اللَّهِ عَلَى الكُفرِ وهو نَوعٌ منه، في قَولِه: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُرُ وَيُكَذِّبُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَكَفُرُ وَيُكَذِّبُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ على الخاصِّ على فعَطفُ ﴿ وَكَذَّبُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ على ﴿ كَفَرُواْ ﴾ مِن بابِ عَطفِ الخاصِّ على العامِّ، كَعَطفِ الرُّوحِ على الملائِكةِ، وهو منهم، قال الله تعالى: ﴿ نَنَزَلُ اللهَ عَلَى المَلائِكةِ، وهو منهم، قال الله تعالى: ﴿ نَنَزَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالرُّوحُ فِيهَا ﴾ [القدر: ٤]، والرُّوحُ جبريلُ عليه السَّلامُ، وهو مِن الملائِكةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا ﴾ [القدر: ٤]، والرُّوحُ جبريلُ عليه السَّلامُ، وهو مِن الملائِكةُ المَلائِكةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُو

- وفي قولِه: ﴿ عَذَابُ مُهِينُ ﴾ قابَلَ النَّعيمَ بالعذابِ، ووصَفَهُ بالمُهينِ مُبالَغةً فيه (٥)؛ ف ﴿ مُهِينُ ﴾ مُؤكِّدةٌ لِمَا أفادَهُ التَّنوينُ مِن الفَخامَةِ، وفيه مِن المُبالَغةِ مِن وُجوهٍ شَتَّى ما لا يَخْفَى (١).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣١٠).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۷۱)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۰ / ۱۹ ، ۱۵)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٥، ١١٥).

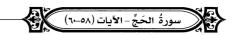
⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢١٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير العثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: ٢٠١).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٢٨).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٦).

الآيات (٥٨-١٠)

﴿ وَالَّذِينَ هَا جَرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْ مَا ثُواْ لِيَـرْزُقَنَّهُمُ اللّهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَإِنَّ اللّهَ لَهُوَ حَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ اللّهَ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ أَهُ وَإِنَّ حَسَنَاْ وَإِنَّ اللّهَ لَهُوَ حَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ اللّهَ لَعَلَيْهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ أَوْ اللّهَ لَعَلَيْهِ وَمُنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ وَثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ اللّهَ لَعَلَيْهُ عَنُورٌ ﴿ اللّهَ لَعَمُونُ اللّهُ لَعَمُورٌ اللّهُ اللّهُ لَعَمُورٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعَمُورٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعَمُورُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعَمُورُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعَمُورُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

غَريبُ الكَلمات:

﴿ مُّذَخَكَ ﴾: أي: الجنة، والمُدخلُ: مكانٌ أو مصدرُ (أَدْخَل) أي: إدخالًا، يُقالُ: أدخلتُه مُدْخَلًا، وهذا مُدْخلُه، أي: المكانُ الذي يدخلُ منه وقتَ إدخالِه، والدُّخولُ: نقيضُ الخروج، ويُستعمَلُ ذلك في المكانِ، والزَّمانِ، والأعمالِ(١).

﴿ بُغِيَ عَلَيْهِ ﴾: أي: ظُلِم، وتُعُدِّي عليه، يُقالُ بَغَى الجرحُ: تجاوَز الحدَّ في فسادِه، وأصلُ (بغي): هنا جِنسٌ مِن الفسادِ(٢).

المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى: والذين خَرَجوا مِن دِيارِهم طَلَبًا لرِضا اللهِ، ونُصرةً لدِينِه، ثم قُتِلوا أو ماتوا؛ لَيَرزُقَنَّهم اللهُ رِزقًا كريمًا حَسَنًا، وإنَّ اللهَ سُبحانَه وتعالى لَهُو خَيرُ الرَّازِقينَ؛ لَيُدخِلَنَّهم اللهُ المُدْخَلَ الذي يُحبُّونَه وهو الجنَّةُ، وإنَّ اللهَ لَعليمٌ بَمَن يَخرُجُ في سَبيلِه، ومَن يَخرُجُ طَلَبًا للدُّنيا، حَليمٌ بمن عصاه، فلا يُعاجِلُهم بالعُقوية.

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٦٦٢)، ((البسيط)) للواحدي (١٤/ ٦٤) (١٥/ ٤٨٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٠٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٧).

⁽٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٧١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٣٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤٧)، ((تفسير العليمي)) (٤٤٤٤).

ذلك، ومَن عاقَبَ مِن العِبادِ مَن اعتَدَى عليه بمِثلِ اعتِدائِه، بالعَدلِ دُونَ زِيادةٍ، ثمَّ ظُلِمَ بالمُعاوَدةِ إلى عُقوبتِه؛ فإنَّ اللهَ يَنصُرُه على مَن ظَلَمَه، إنَّ اللهَ لَعَفُونٌ عَلَى مَن ظَلَمَه، إنَّ اللهَ لَعَفُونٌ غَفورٌ.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوْ مَاتُواْ لَيَــَرُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقً حَسَنَاْ وَإِنِّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ۞﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى أنَّ المُلْكَ له يومَ القيامةِ، وأنَّه يَحكُمُ بينهم، ويُدخِلُ المُؤمِنينَ الجَنَّاتِ؛ أَتبَعَه بذِكرِ وَعْدِه الكريم للمُهاجِرينَ، مُفرِدًا لهم بالذِّكرِ (١٠).

﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوْ مَاتُواْ لَيَــَرُوْقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزُقًا حَسَنَا ﴾.

أي: والذين فارَقوا دِيارَهم وأهلِيهم؛ طلبًا لرِضا اللهِ وطاعَتِه، ثُمَّ قُتِلوا أو ماتوا دُونَ قَتلٍ؛ فإنَّ اللهَ سيُثيبُهم رِزقًا كَريمًا(٢).

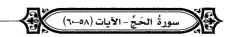
⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤٣/٢٣).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦١٨ ، ٦١٨)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٣٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٣).

قيل: الرزقُ الحَسَنُ يكونُ في الجنَّة. وممن قال بذلك: ابنُ جرير، والواحدي، وابن كثير. يُنظر: (رتفسير ابن جرير)) ((١٦/ ٦١٨، ٦١٩)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٣٩)، ((تفسير ابن كثير)) ((٤٤٧/٥)).

وممن قال بهذا القول من السلف: السُّدِّي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٤٧). وقيل: الرزقُ الحسنُ: الحلالُ. وممن قال به مِن السلفِ: ابنُ عباسٍ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) =

كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آَمُونَتَّا بَلُ أَحْيَآةُ عِندَ رَقِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

وقال سُبحانَه: ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَنرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيبلِي وَقَنتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكُفِّرَنَّ عَنَّهُمْ سَكِيَّعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّنتِ تَجَدِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَنُرُ ثَوَابًا مِّنَ عِندِٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسِّنُ ٱلثَّوَابِ ﴾ [آل عمران: ١٩٥].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَمَن يَغُرُجُ مِنَ بَيْتِهِ عَمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلمُوَّتُ فَقَدً وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [النساء: ١٠٠].

وعن سَلمانَ الفارسيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((رِباطُ(۱) يَومٍ ولَيلةٍ خَيرٌ مِن صِيامٍ شَهرٍ وقِيامِه، وإنْ مات جرى عليه عَمَلُه الذي كان يَعمَلُه، وأُجرِيَ عليه رِزقُه، وأُمِنَ الفَتَّانَ(٢))(٣).

﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾.

أي: وإنَّ اللهَ لَهُو أَفضَلُ مَن يَرزُقُ عِبادَه، ويُعطيهم مِن فَصْلِه(١).

⁼ قال السعدي: (يحتملُ أنَّ المعنى أنَّ المُهاجِرَ في سبيلِ الله قد تكفَّلَ اللهُ برِزقِه في الدُّنيا رِزقًا واسِعًا حَسَنًا، سواءٌ عَلِمَ الله منه أنَّه يموتُ على فِراشِه، أو يُقتلُ شَهيدًا؛ فكُلُّهم مضمونٌ له الرِّزقُ، فلا يُتوَهَّمُ أنَّه إذا خرج مِن ديارِه وأموالِه سيَفتَقِرُ ويحتاجُ؛ فإنَّ رازِقَه هو خيرُ الرَّازِقينَ، وقد وقع كما أخبَرَ؛ فإنَّ المهاجِرينَ السَّابِقينَ تَركوا ديارَهم وأبناءَهم وأموالَهم؛ نُصرةً لدينِ اللهِ، فلم يَلبَثوا إلا يسيرًا، حتى فتحَ اللهُ عليهم البلادَ، ومكَّنهم مِنَ العبادِ، فاجتبوا مِن أموالِها ما كانوا به مِن أغنى النَّاس). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٣).

⁽١) الرِّباطُ: مُراقبةُ العَدُوِّ في الثُّغورِ المُتاخِمةِ لبِلادِهم بحِراسةِ مَن بها مِن المُسلِمينَ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (٥/ ٨٩).

⁽٢) الفتَّان: الذي يَفتِنُ المقبورَ بالسُّؤالِ فيُعَذَّبُه. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٦/ ٢٤٥٨). (٣) رواه مسلم (١٩١٣).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٥١١)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٦)، ((تفسير الجلالين)) =

﴿ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّذْخَلًا يَرْضُونَهُ أَو إِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ خَلِيمٌ ١٠٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا كَانَ الرِّزِقُ لا يَتِمُّ إِلَّا بحُسنِ الدَّارِ، وكَانَ ذلك مِن أَفضَلِ الرِّزقِ؛ قال دالًا على خِتام التي قَبلُ(١):

﴿ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّذْخَلًا يَرْضَوْنَهُ. ﴾.

أي: ليُدخِلَنَّ اللهُ المُهاجِرينَ -الذين قُتِلوا أو ماتوا في سَبيلِه- الجنَّةَ، فيَرضَونَ بذلك، ولا يَبغُونَ بها بَدَلاً؛ جزاءً لهم على خُروجِهم مِن ديارِهم وأوطانِهم في سَبيلِه(٢).

= (ص: ٤٤١).

قال البقاعي: ﴿ لَهُوَ خَكِيرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ يَرزُقُ الخَلقَ عامَّةً؛ البَرَّ منهم والفاجِرَ، فكيف بمَن هاجَرَ إليه؟! ويُعطي عطاءً لا يَدخُلُه عَدُّ، ولا يَحويه حَدُّ). ((نظم الدرر)) (١٣/٧٧).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/٧٧).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٦٢٠)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٣٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٤٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٧٨)، ((تفسير الألوسي)) (٩/ ١٨٠).

وممَّن قال بأنَّ المرادَ بالمُدخَلِ الذي يَرضَونَه: الجنَّةُ: ابنُ جرير، والواحدي، وابن كثير. يُنظر: (تفسير ابن جرير)) ((تفسير ابن كثير)) ((تفسير ابن كثير)) ((ك ٤٤٧)).

وممن قال بهذا القولِ مِن السلف: السُّدِّيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٨/ ٢٥٠٣).

وقال الألوسي: (و ﴿ مُمَدَّ كَلَا ﴾: إمَّا اسمُ مكانٍ، أُريدَ به الجَنَّةُ، كما قال السُّدِّيُّ وغيرُه... أو مَصدَرٌ مِيميٌّ، وهو على الاحتمال الأوَّلِ مفعولٌ ثانِ للإدخال، وعلى الثاني مفعولٌ مُطْلَقٌ، ووصْفُه بـ ﴿ يُرْضَوْنَ لَهُ مُ على الاحتمالينِ لِما أَنَّهم يَرُون إذا أُدخِلوا ما لا عَينٌ رأتْ، ولا أُذُنُ سمِعَتْ، ولا خَطرَ على قلْبِ بشرٍ. وقيل على الثاني: إنَّ رِضاهُم لِما أنَّ إدخالَهم مِن غَيرِ مَشقَّةٍ تَنالُهم، بل براحةٍ واحتِرام). ((تفسير الألوسي)) (٩/ ١٨٠).

وذهب السعديُّ إلى أنَّ قُولَه: ﴿ لَيُدْخِلَنَهُم مُدْخَكَلَا يُرْضَوْنَهُ. ﴾ إمَّا ما يَفتَحُه اللهُ عليهم مِنَ البُلدانِ، خُصوصًا فَتحَ مَكَّةَ المُشَرَّفةِ؛ فإنَّهم دَخَلوها في حالةِ الرِّضا والسُّرورِ، وإمَّا المرادُ به =

﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَالِيمٌ خَلِيمٌ ﴾.

أي: وإنَّ اللهَ لَعليمٌ بكُلِّ شَيءٍ، ومِن ذلك عِلمُه بنِيَّةِ مَن يُهاجِرُ ويُجاهِدُ، حَليمٌ لا يُعاجِلُ بالعُقوبةِ مَن عصاه مِن خَلْقِه، بل يُواصِلُ لهم مِن رِزْقِه، ويَمنَحُهم مِن فَضْلِه(١).

﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَسْصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَ فَوُّ خَ فُورٌ ﴿ اللَّهِ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى ثوابَ مَن هاجَرَ وقُتِلَ أو ماتَ في سَبيلِ اللهِ؛ أخبَرَ أنَّه لا يَدَعُ نُصرَتَهم في الدُّنيا على مَن بغَى عليهم(٢).

﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ ﴾.

أي: ذلك (٣) ومَن عاقَبَ مِن العِبادِ مَن اعتَدَى عليه بمِثلِ اعتِدائِه بالعَدلِ دُونَ زِيادةٍ، ثمَّ ظُلِمَ بالمُعاوَدةِ إلى عُقوبتِه؛ فإنَّ اللهَ يَنصُرُه على مَن ظَلَمَه (١٠).

⁼ رِزقُ الآخرةِ، وأنَّ ذلك دُخولُ الجَنَّةِ، فتكونُ الآيةُ جَمَعت بينَ الرِّزقَينِ؛ رِزقِ الدُّنيا، ورِزقِ الآنجاء ورِزقِ الآخرةِ، وذهب إلى أنَّ اللَّفظَ صالحٌ لذلك كُلِّه، وأنَّ المعنى صَحيحٌ، فلا مانِعَ مِن إرادةِ الجَميعِ. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٣).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٦٢٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٣).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٣٩، ٥٣٠).

⁽٣) قال الشوكاني: (الإشارَةُ بقولِه: ﴿ وَاللَّهَ ﴾ إلى ما تَقَدَّم. قال الزَّجَّاجُ: أَي: الأمرُ ما قَصَصْنا عليكم مِن إنجازِ الوعدِ للمهاجرين خاصَّةً إذا قُتِلوا أو ماتوا، فهو على هذا خبرُ مبتدأِ محذوفِ). (تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٤٩). ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٣/ ٥٣٥)، (رتفسير القرطبي)) (١٢/ ٩٠).

وقال البقاعي: (﴿ وَاللَّهُ ﴾ أي الأمرُ المقرَّرُ مِن صفةِ الله تعالى ذلك). ((نظم الدرر)) (١٣/ ٧٨). (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ١٦٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٩٠)، ((تفسير البيضاوي)) =

﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَعَ فُوٌّ غَفُورٌ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ كَثيرُ العَفوِ والغُفرانِ لعِبادِه المُؤمِنينَ(١).

الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

1 - قال اللهُ تعالى: ﴿ وَاللَّهُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ وَثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَكَ عُورُ لَمَ اللَّهُ إِلَّهَ مُقَابِلَةُ لَكَ عُورُ لَهُ مَا يَجُوزُ لَمَن جُنِي عليه وظُلِمَ مُقَابِلَةُ اللَّهُ إِلَى اللَّهَ اللَّهُ عَلَى ذلك فليس عليه سَبيلٌ، وليس بمَلوم، فإنْ بُغِي عليه بَعِدَ هذا فإنَّ اللهَ يَنصُرُه؛ لأنَّه مَظلومٌ، فلا يَجوزُ أَنْ يُبغَى عليه بسبَبِ أَنَّه استَوْفَى حقّه. وإذا كان المُجازي غَيرَه بإساءتِه إذا ظُلِم بَعدَ ذلك نَصرَه اللهُ، فالذّي بالأصلِ لمْ يُعاقِبْ أَحدًا إذا ظُلِم وجُنِي عليه؛ فالنَّصرُ إليه أقرَبُ (١).

٢- قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَعَ فُورٌ ﴾ فمُعامَلتُه لعبادِه في جميع الأوقاتِ بالعَفوِ والمغفرةِ، فينبَغي لكم أيُّها المَظلومون المَجنيُّ عليهم، أنْ تَعفوا وتَصفَحوا وتَغفِروا؛ ليُعامِلكَمُ اللهُ كما تُعامِلون عِبادَه ﴿ فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ، عَلَى ٱللهِ ﴾ (٣) [الشورى: ٤٠].

الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

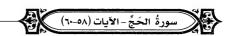
١ - قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هَا جَمُوا فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِ لُوٓا أَوْ مَا تُوا لَيَ مَا تُوا لَيْهِ ثُمَّ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾، وإنَّما سَوَّى بينَ مَن قُتِلَ في الجهادِ ومَن مات

^{= (}٤/ ٧٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٧٨، ٧٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٣).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۹۰)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۳/ ۷۹)، ((تفسير الشوكاني)) (۳/ ۵۰۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵٤٣).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٤٣).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

حَتْفَ أَنْفِه في الوعْدِ؛ لاستوائِهما في القَصدِ وأَصْلِ العمَلِ ('')، وقد استدلَّ به فَضالةُ بنُ عبيدٍ الأنصاريُّ الصحابيُّ على أنَّ المقتولَ والميِّتَ في سبيلِ الله سواءٌ في الفضل ('').

٢- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هَا جَكُرُوا فِي سَكِيلِ ٱللّهِ ثُمَّ قُتِ لُوٓا أَوْ مَا تُوا لَيَ مَا تُوا لَكِهُ مُ اللّهِ عَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هَا جَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ثُمَّ قُتِ لُوَا أَوْ مَا تُواْ
 لَيَ رُزُقَنَّهُمُ ٱللّهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾، فيه التعبيرُ بأداةِ التَّراخي ﴿ ثُمَّ ﴾؛ إشارةً إلى طولِ العمرِ، وعلوِّ الرُّتبةِ بسببِ الهجرةِ (١٠).

٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِنَ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾، فيه سؤالٌ: إنْ
 قيل: الرَّازق في الحقيقةِ هو اللهُ تعالى، فكيف قال: ﴿ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾؟

والجواب على ذلك مِن وُجوهٍ:

الأُوَّلُ: أَنَّ صِيغةَ التَّفْضيلِ في قولِه: ﴿ وَهُوَ حَكِيرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ نظرًا إلى أنَّ بعضَ المخلوقينَ يَرْزُقُ بعضَهم، كقولِه تعالَى: ﴿ وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْشُوهُمْ ﴾ [النساء: ٥]،

⁽١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٦).

⁽٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٤).

قال السيوطي: (وهو رأيٌ قاله جماعةٌ، وخالفَه آخرونَ؛ ففضَّلوا المقتولَ). يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٨٥).

وأثر فضالة أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (١٦/ ٦١٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٣).

⁽٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٧٧).

وقولِه تعالَى: ﴿ وَعَلَى ٱلْمَؤُلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَ قَكِسُو تَهُنَ ﴾ الآية [البقرة: ٢٣٣]، ولا شَكَّ أنَّ فضل رِزْقِ اللَّهِ خلقه على رِزْقِ بعضِ خلقِه بعضَهم، كفضلِ ذاتِه وسائِر صفاتِه على ذواتِ خلقِه وصفاتِهم؛ فرَزْق اللهِ لخَلْقِه ليس كَرَزْق الناسِ بعضِهم لبعضٍ، فبيْن الفَعلِ والفِعلِ مِنَ المُنافاةِ كمِثلِ ما بيْن الذَّاتِ والذَّاتِ (١٠).

الثاني: أَنَ يَكُونَ المرادُ: أَنَّه الأصلُ في الرِّزقِ، وغَيرُه إِنَّما يَرزُقُ بما تَقدَّمَ مِنَ الرِّزقِ مِن جِهةِ اللهِ تعالى.

الثالثُ: أنَّ غَيرَه إنَّما يَرزُقُ لو حَصَل في قلْبِه إرادةُ ذلك الفعلِ، وتلك الإرادةُ مِنَ اللهِ؛ فالرَّازقُ في الحقيقةِ هو اللهُ تعالى.

الرابعُ: أنَّ الغَيرَ إذا رَزقَ، فلولا أنَّ اللهَ تعالى أعطى ذلك الإنسانَ أنواعَ الرَبعُ: أنَّ الغَيرَ إذا رَزقَ، فلولا أنَّ اللهَ تعالى أعطى ذلك الرِّزقِ، لَما الحواسِّ، وأعطاهُ السَّلامةَ والصِّحَةَ والقدرةَ على الانتِفاعِ بذلك الرِّزقِ، لَما أمكنه الانتِفاعُ به، ورِزقُ الغيرِ لا بدَّ وأنْ يكونَ مَسبوقًا برِزقِ اللهِ، ومَلحوقًا به؛ حتَّى يَحصُلَ الانتِفاعُ. وأمَّا رِزقُ اللهِ تعالى فإنَّه لا حاجةً به إلى رِزقِ غيرِه؛ فثبَتَ مَنْ مسبحانَه خيرُ الرَّازقين. وقيل غيرُ ذلك(٢).

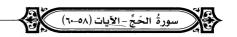
٥- قولُه تعالى: ﴿ لَيَ مُرُفَقَنَهُمُ ٱللَّهُ رِزُقًا حَسَنَا ﴾ فيه وَصْفُ الرِّزقِ بالحُسْنِ؛ لإفادةِ أنَّه يُرْضيهم بحيث لا يَتطلَّبون غيرَه؛ لأنَّه لا أحسَنَ منه (٣).

٦- تَغييرُ أُسلوبِ الجَمْعِ الَّذي في قولِه: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنَتُلُونَ ... ﴾ إلى أُسلوبِ الإفرادِ في قولِه: ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ ﴾؛ للإشارةِ إلى إرادةِ العُمومِ مِن هذا الكلام؛ لِيَكُونَ بَمَنزِلَةِ القاعدةِ الكُلِّيَةِ لسُنَّةٍ مِن سُنَنِ اللهِ تعالى في الأُمَم، ولمَّا

⁽١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٤٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٢/ ٥٧٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٤٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣١٠).

أتى في الصِّلةِ هنا بفِعْلِ ﴿ عَاقَبَ ﴾ ، مع قَصدِ شُمولِ عُمومِ الصِّلةِ للَّذينَ أُذِنَ لهم بأنَّهم ظُلِموا ؛ عَلِمَ السَّامِعُ أَنَّ القِتالَ المأْذونَ لهم به قِتالُ جَزاءٍ على ظُلْمٍ سابقٍ ، وفي ذلك تَحديدٌ لقانونِ العِقابِ: أَنْ يكونَ مُماثِلًا للعُدُوانِ المَجْزِيِّ عليه، أي: أَلَّا يكونَ أَشَدَّ منه (١٠).

٧- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَاللَّكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ عُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَكَ مُرَنَّ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ عُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَكَ مُكَرَّنَّ لُهُ اللَّهُ ﴾ كان هذا شَرعًا لأصولِ الدِّفاعِ عن جماعةِ المُسلِمين، وأمَّا آياتُ التَّرغيبِ في العَفوِ فليس هذا مقامَ تَنزيلِها، وإنَّما هي في شَرعِ مُعاملاتِ الأُمَّةِ بَعضِها مع بَعضٍ، وقد أكَّدَلهم اللهُ نَصْرَه إن هم امتَثَلوا لِما أُذِنوا به، وعاقبوا بمِثل ما عُوقِبوا به (٢).

٨- قولُه تعالى: ﴿ وَمَنْ عَافَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ عَهُ سُمِّيَ الابتداءُ بالعِقابِ النَّذي هو الجزاءُ؛ لأنَّه سبَبٌ وذاك مُسبَّبٌ عنه، كما يَحمِلون النَّظيرَ على النَّظيرِ، والنَّقيضَ على النَّقيضِ للمُلابَسةِ (٣). وقيل: سُمِّي جَزاءُ العُقوبةِ عُقوبةً؛ لاستِواءِ الفِعلَينِ في جِنسِ المَكروهِ، كَقُولِه تعالى: ﴿ وَجَزَّوُا سَيِّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: الفِعلَينِ في جِنسِ المَكروهِ، كَقُولِه تعالى: ﴿ وَجَزَّوُا سَيِّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِثْلُها ﴾ [الشورى: ٤]، فالأوَّلُ سَيئةٌ، والمُجازاةُ عليها سُمِّيت سَيِّعةً بأنَّها وقعَت إساءةً بالمَفعولِ به؛ لأنَّه فعلَ به ما يَسوقُه (٤). وسُمِّي اعتداءُ المُشرِكين على المُؤمِنين عِقابًا؛ لأنَّ الذي دفَعَ المُعتدِينَ إلى الاعتداءِ قَصْدُ العِقابِ على خُروجِهم عن دِينِ الشِّركِ، ونَبْذِ عِبادةِ أصنامِهم (٥).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۳۱۲).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٣١٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٦٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٣٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٦).

⁽٤) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٤٨١).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣١٢).

بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هَا جَرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓا أَوْ مَا تُوالْكَ رَزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَناً وَإِن ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾
 ٱللّهُ رِزْقًا حَسَناً وَإِن ٱللّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْ مَا تُواْ لَيَ رُزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزُقًا حَسَنَا ﴾ جُملةٌ ابتدائيَّةٌ لابتداءِ معنَّى آخَرَ (١). وفيها تَخصيصٌ للَّذين هاجَروا في سَبيلِ اللهِ بالذِّكْرِ؛ تَنويهًا بشأْنِ الهجرةِ (١)، وتَفخيمًا لشأنِ المهاجرينَ (١).

- وجُملةُ: ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴾ اعتراضٌ تَذييليُّ مُقرِّرٌ لِمَا قَبْلَه. وصَريحُ هذه الجُملةِ: الثَّناءُ على اللهِ. وكِنايتُها: التَّعريضُ بأنَّ الرِّزقَ النَّذي يَرزُقُهم اللهُ هو خيرُ الأرزاقِ؛ لصُدورِه مِن خَيرِ الرَّازقينَ. وأُكِّدَتِ الجُملةُ بحَرفِ التَّوكيدِ (إنَّ)، ولامِه، وضَميرِ الفصلِ (هو)؛ تَصويرًا لعَظَمةِ رِزْقِ اللهِ تعالى (٤٠).

٢- قَولُه تعالى: ﴿ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَ أَدُّ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَكِيمٌ خَلِيمٌ ﴾

- قولُه: ﴿ لَيُدَخِلَنَهُم مُّذَ حَكَلَا يَرْضَوْنَهُ ، ﴾ بدَلُ اشتمالٍ مِن قولِه: ﴿ لَيَرْزُقَنَّهُ مُ اللّهُ ﴾ ؛ لأنَّ كَرامةَ المَنزِلِ مِن جُملةِ الإحسانِ في العطاءِ ، بل هي أبهَجُ لَدى أهْلِ الهِمَمِ ؛ ولذلك وُصِفَ المدْخَلُ بـ ﴿ يَرْضَوْنَهُ ، ﴾ . أو استئنافٌ مُقرِّرٌ لمَضمونِه (٥٠) .

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢٨٥).

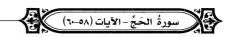
⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٠٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٤٣).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٣١١).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣١٠، ٣١١).

- وجُملةُ: ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمُ حَلِيمُ ﴾ تَذييلٌ، أي: عليمٌ بما تَجشَّموهُ مِن المَشاقِّ في شأْنِ هِجْرَتِهم مِن دِيارِهم وأهْلِهم وأموالِهم، وهو حليمٌ بهم فيما لاقوهُ، فهو يُجازِيهم بما لَقُوهُ مِن أَجْلِه (۱).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ وَاللَّ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِمَا عُوقِبَ بِهِ عَثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِلَى عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهَ لَعَهُ وَكُر ﴾
 اللَّهُ إِن اللَّهَ لَعَهُ فَولُ ﴾

- قولُه: ﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ عُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَـ نَصُرَنَّهُ ٱللَّهُ ﴾ ﴿ ذَلِكَ ﴾ حَبَرُ مُبتدأٍ مَحذوفٍ، أي: الأمْرُ ذلك، وهي جُملةٌ لتَقرير ما قبْلَه، والتَّنبيهِ على أنَّ ما بعْدَه كَلامٌ مُستأنَفٌ (٢). وأيضًا اسمُ الإشارةِ ﴿ ذَلِكَ ﴾ للفصْل بين الكلامينِ؛ لَفْتًا لأذهانِ السَّامعينَ إلى ما سيَجِيءُ من الكلام. وجُملةُ ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ ... ﴾ مَعطوفةٌ على جُملةِ ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ ...﴾ [الحج: ٥٨]، والغرَضُ منها التَّهيئةُ للجهادِ، والوعْدُ بالنَّصر الَّذي أُشِيرَ إليه سابقًا بقولِه تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَانَتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾، إلى قولِه: ﴿ وَلَيَنصُرَبُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهَ لَقَوِئُ عَزِيرٌ ﴾ [الحج: ٣٩-٤٠]؛ فإنَّه قد جاء مُعترِضًا في خِلالِ النَّعي على تَكذيبِ المُكذِّبين وكُفْرِهم النِّعَمَ، فأَكْمِلَ الغرَضُ الأوَّلُ بما فيه مِن انتقالاتٍ، ثمَّ عُطِفَ الكلامُ إلى الغرَضِ الَّذي جَرَتْ منه لَمحةٌ؛ فعاد الكلامُ هنا إلى الوعْدِ بنَصرِ اللهِ القومَ المُعْتَدي عليهم، كما وعَدَهم بأنْ يُدخِلَهم في الآخرةِ مُدخَلًا يَرضَونَه(٣).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣١١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٦).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣١١، ٣١٢).

- و(ثمَّ) مِن قولِه: ﴿ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ ﴾ عَطْفٌ على جُملةِ ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ التَّاراخي الرُّتبيِّ؛ فإنَّ البَغْيَ عليه أهَمُّ مِن كونِه عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ به؛ إذ كان مَبْدوءًا بالظُّلْم (١).

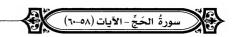
- قولُه: ﴿إِنَ ٱللّهَ لَعَ غُورٌ ﴾ تعليلٌ للاقتصارِ على الإذنِ في العِقابِ بالمُماثَلةِ في ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ عَ ﴿ دُونَ الزِّيادةِ في الانتقامِ. ويَجوزُ أَنْ يكونَ تَعليلًا للوعْدِ بجَزاءِ المُهاجِرينَ؛ اتِّباعًا للتَّعليلِ في ﴿ وَلِنَّ اللّهَ لَعَلِيمُ كَلِيمُ كَلِيمُ كَلِيمُ كَلِيمُ كَاللّهُ الكلامَ مُستمِرٌ في شأْنِهم (٢).

- قولُه: ﴿إِنَّ اللّهَ لَعَ عُورٌ عَ عُورٌ ﴾ فيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ؛ حيث طابَقَ ذِكْرُ العَفُوِ الغفورِ هذا الموضِع، ووَجْهُ تَعلُّقِ قولِه: ﴿إِنَّ اللّهَ لَعَ غُورٌ ﴾ بما تقدَّمَ: أنَّ الله تعالى ندَبَ المُعاقِبَ إلى العَفْوِ عن الجاني، والعَفْوُ عن الجاني مندوبٌ إليه، ومُستوجِبٌ عندَ اللهِ المدْحَ إنْ آثَرَ ما نُدِبَ إليه وملَكَ سَبيلَ مَندوبٌ إليه، ومُستوجِبٌ عندَ اللهِ المدْحَ إنْ آثَرَ ما نُدِبَ إليه وملَكَ سَبيلَ التَّنزيهِ؛ فحينَ لم يُؤثِرْ ذلك وانتصرَ وعاقب، ولم يَنظُرْ في قولِه: ﴿فَمَنْ عَفَ التَّنزيهِ؛ فحينَ لم يُؤثِرْ ذلك وانتصرَ وعاقب، ولم يَنظُرْ في قولِه: ﴿فَمَنْ عَفَ التَّنزيهِ؛ فاللّهَ لعَفُو عُفورٌ، أي: لا يَلومُه على تَركِ ما بعَثَهُ عليه، وهو ضامِنٌ لنصرِهِ في كرَّتِه الثَّانيةِ مِن إخلالِه بالعَفْوِ وانتقامِه مِن الباغي عليه؛ فلمّا لم يأتِ بهذا المَندوبِ فهو نَوعُ إساءةٍ، فكأنَّه شُبحانَه قال: إنِّي قد عفوتُ عن يأتِ بهذا المَندوبِ فهو نَوعُ إساءةٍ، فكأنَّه شُبحانَه قال: إنِّي قد عفوتُ عن عليه المَنْ في أن له النَّسَرَ على الباغي، لكنَّه عرَّضَ مع ذلك بما كان أولى به مِن العَفْوِ والمغفرة؛ فلوَّ عَلَى الباغي، لكنَّه عرَّضَ مع ذلك بما كان أولى به مِن العَفْو والمغفرة؛ فلوَّ عَلَى الباغي، لكنَّه عرَّضَ مع ذلك بما كان أولى به مِن العَفْو والمغفرة؛ فلوَّ عَلَى الباغي، لكنَّه عرَّضَ مع ذلك بما كان أولى به مِن العَفْو أفضلُ والمغفرة؛ فلوَّ عَلَى المِنْ الصَّفَةِ والمَنْ أَولَى المَنْ العَفْو أَفضلُ والمغفرة؛ فلوَّ عَلَى الباغي، لكنَّه عرَّضَ مع ذلك بما كان أولى به مِن العَفْو أَفضلُ والمغفرة؛ فلوَّ عَلَى الباغي، لكنَّه عرَّضَ مع ذلك بما كان أولى به مِن العَفْو أَفضلُ

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣١٣).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٣١٤، ٣١٤).

مِن العقوبةِ فَكَأَنَّه حضَّ على العفوِ، فلمَّا قال: ﴿ لَيَنَصُرَنَّهُ ٱللَّهُ ﴾ ، اتَّجَهَ لسائلٍ أَنْ يَسألَ: لماذا يَنصُرُهُ ؟ قال: لأنَّ اللهَ عَفُوٌ غفورٌ ، وكان من الظَّاهِ أَنْ يُقالَ: (إنَّ اللهَ يَنصُرُ المَظْلومين) ؛ فعرَّضَ بهاتينِ الصِّفتينِ على سَبيلِ الكِنايةِ التَّلويحيَّة ؛ لأنَّه أشار إلى المطلوبِ مِن بُعْدٍ. أو دَلَّ بذِكْرِ العَفْوِ والمغفرةِ على أنَّه قادِرٌ على العُقوبة ؛ لأنَّه لا يُوصَفُ بالعفْوِ إلَّا القادرُ على ضِدِّه (١).

(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۹۷)، ((تفسير الرازي)) (۲۳/ ۲۵)، ((تفسير البيضاوي))

⁽۲۱/۵۱)، ((تفسیر ابن جزي)) (۲/ ٤٥)، ((حاشیة الطیبي علی الکشاف)) (۱۱/۱۰، ٥١٨)، ((حاشیة الطیبي علی الکشاف))

١٩٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٣٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٧).

الآيتان (١١-٦٢)

﴿ ذَالِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلْيَّلَ فِ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَّلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهَ مُو ٱلْمَحْلُ اللَّهَ هُو ٱلْمَحْقُ وَأَنَ مَا يَكْمُونَ مِن دُونِهِ عَمُو ٱلْمَنْطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْمَالِيَ ٱلْكَبِيرُ ﴿ اللَّهُ ﴾.

غَريبُ الكَلمات:

﴿ يُولِجُ ﴾: أي: يُدخِلُ، وأصلُ (ولج): يدُلُّ على دُخولِ شَيءٍ (١).

المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى: ذلك النَّصرُ المَذكورُ كائِنٌ بسَبَبِ أَنَّه سُبحانَه قادِرٌ لا يَعجِزُ عن نُصرةِ مَن شاء نُصرَتَه، ومِن قُدرتِه أَنَّه يُدخِلُ اللَّيلَ في النَّهارِ، ويُدخِلُ النَّهارَ في اللَّيلِ، فيزيدُ في أَحَدِهما ما يَنقُصُه مِنَ الآخَرِ، وبالعَكسِ، وأَنَّ اللهَ سَميعٌ لكُلِّ صَوتٍ، بصيرٌ بكُلِّ فِعلٍ، لا يخفى عليه شَيءٌ. ذلك بأنَّ اللهَ هو الإلهُ الحَقُّ الذي لا تنبغي العبادةُ إلَّا له، وأنَّ ما يَعبُدُه المُشرِكونَ مِن دُونِه مِنَ الأصنامِ والأندادِ هو الباطِلُ الذي لا يَنفَعُ ولا يَضُرُّ، وأنَّ اللهَ هو العليُّ الكبيرُ.

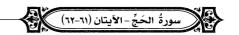
تَفسيرُ الآيتين:

﴿ ذَلِكَ بِأَنَ اللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الله ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

تعَلُّقُ هذه الآيةِ بما قَبلَها مِن ثلاثةِ أوجهٍ:

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۰۳)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٦١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٤٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٨٢، ٨٨٨))، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٢٠).

الأوَّل: ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: ذلك النَّصرُ بسَبَبِ أَنَّه قادِرٌ، ومِن آياتِ قُدرتِه البالغةِ كَونُه خالِقًا لِلَّيلِ والنَّهارِ، ومتصَرِّفًا فيهما؛ فوجَبَ أن يكونَ قادِرًا عالِمًا بما يَجري فيهما، وإذا كان كذلك كان قادِرًا على النَّصرِ مُصيبًا فيه.

الثاني: المرادُ أنَّه سُبحانَه مع ذلك النَّصرِ يُنعِمُ في الدُّنيا بما يَفعَلُه مِن تعاقُبِ اللَّيلِ والنَّهارِ، وولوجِ أَحَدِهما في الآخَرِ (١).

الثالث: أنَّه لَمَّا ختَمَ بهَذينِ الوَصفَينِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ﴾، ذكرَ مِنَ الدَّليلِ عليهما أمرًا جامِعًا للمَصالحِ، عامًّا للخلائِقِ، يكونُ فيه وبه الإحسانُ بالخَلقِ والرِّزقِ؛ فقال (٢):

﴿ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِٱلَّيْلِ ﴾.

أي: ذلك النَّصرُ المَذكورُ (٣) كائِنٌ بسَبَبِ أنَّه سُبحانَه قادِرٌ لا يَعجِزُ عن نُصرةِ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۳/ ۲٤٥).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٨٠).

⁽٣) ممَّن اختار أنَّ الإشارة بـ ﴿ ذَلِك ﴾ إشارةٌ إلى نَصرِ المَظلومِ على الظَّالمِ، المذكورِ في الآياتِ السَّابقةِ: ابنُ جرير، وابن الجوزي، والرسعني، والرازي، والقرطبي، والشوكاني، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٦٢١)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٤٨)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٨٧)، ((تفسير الرازي)) (٣٢/ ٥٤٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٠٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٥١٥).

وقيل: المرادُ بالإشارةِ: مَعرِفةُ اتِّصافِه سُبحانَه بالوَصفَينِ المَذكورينِ في الآيةِ السَّابقةِ: ﴿إِنَ اللَّهَ لَعَنُورُ ﴾. وممَّن قال بهذا المعنى: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٨٠). وقيل: المرادُ: ذلك الذي شرَعَ لكم تلك الأحكامَ الحَسنةَ العادِلةَ، هو حَسنُ التصرُّفِ في تقديرِه وتَدبيرِه، الذي ﴿يُولِحُ ٱلنِّسَلَ فِي ٱلنَّهَادِ ﴾. وممن قال بهذا المعنى: السعديُّ. يُنظر: ((تفسير السعديُ)) (ص: ٥٤٣).

واختار الشنقيطيُّ أنَّ الإشارةَ ترجِعُ لقولِه: ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِـ نِـ لِلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الحج: ٥٦]، إلى ما ذَكَره مِن نُصرةِ المظلومِ، أي: ذلك المذكورُ مِن كونِ الملكِ له وحْدَه يومَ القيامةِ، =

مَن شاء نُصرَتَه، ومِن علاماتِ قُدرتِه الباهِرةِ أَنَّه يُدخِلُ اللَّيلَ في النَّهارِ، ويُدخِلُ النَّهارَ في النَّهارِ، ويُدخِلُ النَّهارَ في النَّهارَ في اللَّيلِ، فيزيدُ في أَحَدِهما ما يَنقُصُه مِنَ الآخَرِ، وبالعَكسِ؛ فتارةً يَطولُ النَّهارُ ويَقصُرُ اللَّيلُ، وتارةً يكونُ بعَكس ذلك(١).

﴿ وَأَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾.

أي: وذلك أيضًا بسَبَبِ أنَّه سَميعٌ لِما يقولُ عِبادُه، بَصيرٌ بأحوالِهم وأعمالِهم، حافِظٌ لكُلِّ ذلك، ثمَّ يجازيهم جَميعًا على ما قالوا وما عَمِلوا(٢).

﴿ ذَلِكَ بِأَكَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَكَ مَا يَكْعُوكَ مِن دُونِهِ عَهُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَبَّ ٱللَّهَ

= وأنَّه الحاكمُ وحْدَه بيْن خَلْقِه، وأنَّه المُدخِلُ الصَّالحين جنَّاتِ النَّعيمِ، والمُعذِّبُ الَّذين كفَروا العذابَ المُهينَ، والنَّاصرُ مَن بُغيَ عليه مِن عِبادِه المؤمِنين؛ بسببِ أنَّه القادرُ على كلِّ شَيءٍ، ومِن أَدلَّةِ ذلك: أنَّه يولِجُ الليلَ في النهارِ ... إلخ. يُنظر: ((أضواء البيان)) (٥/ ٢٩٣).

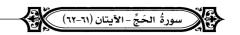
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱ / ۲۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٤٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٥٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٩٣).

وممَّن اختار المعنى المذكورَ لإيلاجِ كلِّ مِن اللَّيلِ والنَّهارِ في الآخَرِ: ابنُ جرير، وابن كثير، والشوكاني، والسعدي، واستظهره الشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة.

وقيل: المراد: إدخالُ ظُلْمةِ هذا في مكانِ ضياءِ ذاك بغيبوبةِ الشَّمسِ، وضياءِ ذاك في مكانِ ظُلمةِ هذا بطُلوعِها. وممَّن قال بهذا المعنى في الجملةِ: الزمخشريُّ، وابن جزي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٦٧، ١٦٨)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٤٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٥٥).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۹۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۵/ ٤٤٩).

قال البِقاعي: (﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ ﴾ بجَلالِه وعظَمتِه ﴿ سَمِيعٌ ﴾ لِما يُمكِن أَنْ يُسمع، ﴿ بَصِيرٌ ﴾ أي: مُبصِرٌ عالِم لِما يُمكِنُ أَنْ يُبصَر، دائمُ الاتِّصافِ بذلك، فهو غَيرُ مُحتاجِ إلى سُكونِ اللَّيلِ ليسمع، ولا لضياءِ النَّهارِ ليُبصِرَ... وهو لتَمامِ قُدرتِه وعِلمِه لا يَخافُ في عَفْوِه غائلةً، ولا يُمكِنُ أَنْ يَفوتَه أَمْرٌ). ((نظم الدرر)) (١٣/ ٨٠).

هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ ﴿ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّ ذلك الوَصفَ الَّذي تَقدَّمَ ذِكرُه مِنَ القدرةِ على هذه الأمورِ إنَّما حَصَل لأَجْلِ أَنَّ اللهَ هو الحقُّ؛ فلا جَرَمَ أتَى بالوعدِ والوعيدِ('')، فلمَّا وصَف نفْسَه شُبحانَه بما ليس لغيرِه؛ علَّله بقولِه (۲):

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾.

أي: ذلك الفِعلُ الذي فعَل -مِن إيلاجِ اللَّيلِ في النَّهارِ، وإيلاجِ النَّهارِ في النَّهارِ في اللَّهارِ في اللَّهارِ أنَّ اللهَ هو الإلهُ اللَّيلِ-، واتِّصافُه سبحانَه بكمالِ القدرةِ وتمامِ العلمِ؛ بسَبَبِ أنَّ اللهَ هو الإلهُ الحَقُّ التَّابِتُ الإلهيَّةِ، الذي يَستحِقُّ العِبادةَ وَحْدَه دونَ ما سِواه (٣).

﴿ وَأَتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ . هُو ٱلْبَيْطِلُ ﴾.

أي: وأنَّ ما يَدْعوه المُشرِكونَ مِن دُونِ اللهِ مِن الأصنامِ وغَيرِها: هو الباطلُ الذي لا يَنفَعُ ولا يَستَحِقُّ العِبادةَ(١٠).

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤٦/٢٣).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٨٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦٢/١٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٤٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١/ ٨١)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٥٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٩٣). قال القرطبيُّ: (قولُه تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾ أي: ذو الحقِّ، فدِينُه الحقُّ، وعِبادتُه حَقٌّ. والمؤْمِنون يستحقُّون منه النَّصرَ بحُكمِ وعْدِه الحقِّ). ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٩١).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦٢/ ٦٦)، (ُرتفسير القرطبي)) (٩١/ ٩١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٤٩).

قال ابن تيميَّة: (الآلهةُ مَوجودةٌ، ولكِنْ عِبادتُها ودعاؤُها باطِلٌ لا ينفَعُ، والمقصودُ منها لا يَحصُلُ؛ فهو باطِلٌ، واعتِقادُ ألوهيَّتِها باطِلٌ، أي: غيرُ مُطابقٍ، واتِّصافُها بالإلهيَّةِ في أنفُسِها باطِلٌ لا بمعنى أنَّه معدومٌ). ((مجموع الفتاوى)) (٥/١٦٥).

﴿ وَأَنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾.

أي: وأنَّ اللهَ هو العالي على كُلِّ شَيءٍ بذاتِه وقَهرِه وقَدْرِه، الكبيرُ في ذاتِه وأسمائِه وصفاتِه، وكلُّ شَيءٍ دُونَه (١٠).

كما قال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ أَلْكَ بِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴾ [الرعد: ٩].

الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

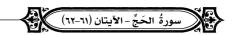
مِن أسماءِ اللهِ تعالى (السَّميعُ البَصيرُ): يَسمَعُ كُلَّ شَيءٍ، ويرى كُلَّ شَيءٍ، لا يخفى عليه دَبيبُ النَّملةِ السَّوداءِ، على الصَّخرةِ الصَّمَّاءِ، في اللَّيلةِ الظَّلماءِ؛ إنْ جهَرْتَ بقولِك سَمِعَه، وإن أَحفَيتَه في نَفْسِك سَمِعَه، وإن أَخفَيتَه في نَفْسِك سَمِعَه، وإن أَخفَيتَه في نَفْسِك سَمِعَه، وأبلَغُ من ذلك أنَّه يَعلَمُ ما تُوسوِسُ به نَفْسُك وإن لم تَنطِقْ به! وإذا آمَنَ الإنسانُ بهذه الصِّفةِ العَظيمةِ -صِفةِ السَّمعِ - فإنَّ إيمانَه بذلك يقتضي ألَّا يُسمِعَ اللهَ تعالى ما يكونُ سَببًا لغَضَبِه على عَبدِه.

وهو سُبحانَه البَصيرُ: فإنْ فعَلْتَ فِعلًا ظاهِرًا رآك، وإن فعَلْتَ فِعلًا باطِنًا ولو في جَوفِ بَيتٍ مُظلم رآك، وإن تحرَّكْتَ بجَميع بدَنِك رآك، وإن حرَّكْتَ عُضوًا في جَوفِ بَيتٍ مُظلم رآك، وإن تحرَّكْتَ بعَميع بدَنِك رآك، وإن حرَّكْتَ عُضوًا مِن أعضائِك رآك، وأبلَغُ مِن ذلك أنَّه يَعلَمُ خائِنةَ الأعينِ وما تُخفي الصُّدُورُ(٢)! فإذا آمَنَ العَبدُ بذلك انبَعَث منه قُوَّةُ الحياءِ، فيَسْتَحِي مِن رَبِّه أن يرَاهُ على مَا يَكرَهُ،

⁼ وقال أيضًا: (هو مِن جِهةِ كَونِه مَعبودًا: باطِلٌ لا يُنتَفَعُ به، ولا يحصُلُ لعابِدِه مَقصودُ العبادةِ، وإنْ كان مِن جهةٍ أخرى هو شَمسٌ وقَمرٌ يُنتَفَعُ بضيائِه ونُورِه، وهو يَسجُدُ لله ويُسَبِّحُه). ((الرد على الإخنائي)) (ص: ٩٣٤).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٦٢٢)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٤٩، ٣٥٠)، ((تفسير ابن كثير)) (ه/ ٤٤٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٩٣).

⁽۲) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٦/ ١٧٢).

أو يَسمَعَ منه ما يَكرَهُ، أو يُخفيَ في سَريرتِه ما يَمقُتُه عليه؛ فتبقى حَرَكاتُه وأقوالُه وخواطِرُه مَوزونةً بميزانِ الشَّرعِ، غيرَ مُهمَلةٍ ولا مُرسَلةٍ تحت حُكمِ الطَّبيعةِ والهَوى (١١).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَ اللّهَ يُولِجُ النّهَ لَيُ إِلَّهُ النّهَ اللّهَ عَالَ فَي النّهَ اللهِ عَالَى: ﴿ وَأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ فيه سُؤالٌ: أيُّ تعَلُّقٍ لقَولِه: ﴿ وَأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ بما تقَدَّمَ؟

الجوابُ: المرادُ أنَّه كما يَقدِرُ على ما لا يَقدِرُ عليه غَيرُه، فكذلك يُدرِكُ المَسموعَ والمُبصَرَ، ولا يجوزُ المنعُ عليه، ويكونُ ذلك كالتَّحذيرِ مِنَ الإقدامِ على ما لا يجوزُ في المَسموعِ والمُبصَرِ ((()). وفيه وجهٌ آخَرُ: أنَّ عَطفَ ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴾ على السَّبَب؛ للإشارةِ إلى عِلمِ اللهِ بالأحوالِ كُلِّها؛ فهو يَنصُرُ مَن يَنصُرُه بعِلمِه وحِكمَتِه، ويَعِدُ بالنَّصرِ مَن عَلِمَ أنَّه ناصِرُه لا محالةً، فلا يَصدُرُ منه شَيءٌ إلَّا عن حِكمةٍ (()).

٢- في قَولِه تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقَّ ﴾ دَلالةٌ على أنَّ الحقَّ مِن أسماء الله الحُسنى (٤).

بلاغةُ الآيتَينِ:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَكَ اللّهَ يُولِجُ ٱلنَّهَ لَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي
 ٱلنَّهْ اللّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴾

⁽١) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ٧٠).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٤٦).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣١٦).

⁽٤) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: ١٤٣).

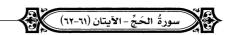

- قولُه: ﴿ ذَلِكَ بِأَكَ اللّه يُولِجُ النّب لِ النّابِ النّاسِ اللّاخِر الضّدينِ على ضِدِّه، وإقحام الجيشِ في الجيشِ الآخرِ في المَدْحمةِ، فضرَب له مثلًا بتَغليبِ مُدَّةِ النّهارِ على مُدَّةِ النّهارِ على مُدَّةِ اللّيلِ في بَعْضِ السّنةِ، وتَغليبِ مُدَّةِ النّهارِ في بَعضِها؛ لِمَا تَقرَّرَ مِن اشتهارِ السّبِهِ السّنةِ، وتَغليبِ مُدَّةِ النّهارِ ويجوزُ أَنْ يكونَ اسمُ الإشارةِ تكريرًا لشبيهِ السّابقِ؛ لقصرِ توكيدِه؛ لأنَّه مُتَّصِلٌ به؛ لأنَّ جُملةَ ﴿ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ عِ ... ﴾ السّابق؛ لقصرِ توكيدِه؛ لأنَّه مُتَّصِلٌ به؛ لأنَّ جُملةَ ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ عِ ... ﴾ إلخ، مُرتبِطةُ بجُملةِ ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ عِ ... ﴾ الخرار. .. ﴾ إلخ، مُرتبِطةُ بجُملةِ ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ عِ ... ﴾ الخالَ النّامِو النّهارةِ ﴿ ذَلِكَ ﴾ مِن معنى البُعدِ؛ للإيذانِ بعُلُو رُثْبَةِ ذَلكَ النّصرِ (۱). وما في اسمِ الإشارةِ ﴿ ذَلِكَ ﴾ مِن معنى البُعدِ؛ للإيذانِ بعُلُو رُثْبَةِ ذلك النّصرِ (۱).

- والجَمْعُ بين ذِكْرِ إيلاجِ اللَّيلِ في النَّهارِ وإيلاجِ النَّهارِ في اللَّيلِ؛ للإشارةِ إلى تقلُّبِ أحوالِ الزَّمانِ؛ فقد يَصِيرُ المغلوبُ غالِبًا، ويَصيرُ ذلك الغالِبُ مَغلوبًا، مع ما فيه مِن التَّنبيهِ على تَمامِ القُدرةِ بحيث تَتعلَّقُ بالأفعالِ المُتضادَّةِ، ولا تَلزَمُ طَريقةً واحدةٍ كقُدرةِ الصُّنَّاعِ من البشَرِ. وفيه: إدماجُ التَّنبيهِ بأنَّ العذابَ الَّذي استبطأَهُ المُشرِكون مَنوطٌ بحُلولِ أجَلِه، وما الأجَلُ إلَّا إيلاجُ ليلٍ في اللَّذي استبطأَهُ المُشرِكون مَنوطٌ بحُلولِ أجَلِه، وما الأجَلُ إلَّا إيلاجُ ليلٍ في نَهارٍ، ونَهارٍ في لَيلٍ. وفي ذِكْرِ اللَّيلِ والنَّهارِ في هذا المَقامِ: إدماجُ تَشبيهِ الكُفْرِ باللَّيلِ، والإسلامِ بالنَّهارِ؛ لأنَّ الكُفْرَ ضَلالةُ اعتقادٍ، فصاحِبُه مِثْلُ الَّذي يَمْشي في ظُلمةٍ، ولأنَّ الإيمانَ نُورٌ يَتجلَّى به الحقُّ والاعتقادُ الصَّحيحُ، فصاحِبُه كالَّذي يَمْشي في النَّهارِ، ففي هذا إيماءُ إلى أنَّ الإيلاجَ المقصودَ فصاحِبُه كالَّذي يَمْشي في النَّهارِ، ففي هذا إيماءُ إلى أنَّ الإيلاجَ المقصودَ

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣١٦).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٧).

هو ظُهورُ النَّهارِ بعْدَ ظُلمةِ اللَّيلِ، أي: ظُهورُ الدِّينِ الحقِّ بعْدَ ظُلمةِ الإشراكِ؛ ولذلك ابتُدِئ في الآيةِ بإيلاجِ اللَّيلِ في النَّهارِ، أي: دُخولِ ظُلمةِ اللَّيلِ تحْتَ ضَوءِ النَّهارِ. وقولُه: ﴿ وَيُولِحُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهالِ ﴾ تَتميمُ (١٠)؛ لإظهارِ صَلاحيَّةِ القُدرةِ الإلهيَّةِ (٢٠).

- وقولُه: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ مِن بابِ التَّكميلِ (٣)، إذا كان المعنى: ذلك النَّصرُ بسبَبِ أنَّه قادِرٌ، ومِن آياتِ قُدرتِه البالغةِ أنَّه يُولِجُ اللَّيْلَ... أو مِن بابِ التَّتميمِ، إذا كان المعنى: ذلك بسبَبِ أنَّه خالِقُ اللَّيلِ والنَّهارِ (١٠).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَـدْعُونَ مِن دُونِهِ مهو ٱلْبَطِلُ وَأَتَ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَالِيُ ٱلْكَبِيرُ ﴾
 ٱلْبَنطِلُ وَأَتَ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُ ٱلْكَبِيرُ ﴾

⁽١) التَّتميم: من أنواع إطنابِ الزِّيادةِ، وهو الإتيانُ بكلمةٍ أو كلامٍ مُتمَّمٍ للمقصودِ، أو لزِيادةٍ حَسنةٍ، بحيثُ إذا طُرِحَ من الكلام نقَصَ معناه في ذاتِه، أو في صِفاتِه. أو هو الإتيانُ في كلامٍ لا يُوهِمُ غيرَ المرادِ بفَضلةٍ تُفيدُ نُكتةً. أو هو إردافُ الكلامِ بكلمةٍ تَرفعُ عنه اللبسَ، وتُقرَّبُه للفَهم، ومِن أمثلةِ التتميمِ قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوَ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ لَمُ المَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوَ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدَخُلُونَ النَّجَنَةَ ﴾ [النساء: ١٢٤]؛ فقوله: ﴿ وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ تتميمٌ في غايةِ الحُسنِ. ومنه قولُه تعالى: ﴿ وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ تتميمٌ في غايةِ الحُسنِ. ومنه قولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَنْوَ اللّهَ أَنْوَ اللّهُ أَنْوَ اللّهَ أَنْوَ اللّهَ أَنْوَ اللّهَ أَنْوَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ تتميمٌ في غايةِ الحُسنِ. ومنه قولُه تعالى: ﴿ وَإِنْ إِلْإِنْمِ ﴾ النّه أَلُونَهُ أَلِمِ اللّهُ الْمُؤلّةُ مُ صاحِبُها. يُنظر: فلمّا قال: ﴿ وَإِلْإِنْمِ ﴾ اتّضحَ المعنى وتمّ، وتبيّن أنّها العزةُ المذمومةُ المُؤثّمُ صاحِبُها. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١/ ١٢٠) و (٢/ ٣٣٣)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيى الدين درويش (١/ ٤٤)، ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (١/ ٤٤) و (١/ ٢٤٠) و (١/ ٢٤٠).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣١٦، ٣١٦).

⁽٣) التكميلُ هو الاحتراسُ، والفَرقُ بينه وبين التَّتميم: أنَّ الاحتراسَ يجبُ أنْ يكونَ لرَفْعِ إيهامِ خِلافِ المقصودِ، وأمَّا التتميم فإنَّه يكونُ في كلامٍ لا يُوهِمُ خِلافَ المقصودِ؛ فالنِّسبةُ بيْنهما إذَنْ هي التباينُ. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١/ ١٢٠) و(٢/ ٣٣٣)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (١/ ٤٤)، ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (١/ ٤٩ - ٥١) و (١/ ٢٤١، ٢٤٠).

⁽٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/٥٢٠).

- قولُه: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾ ﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارةٌ إلى الاتصافِ بما ذُكِرَ مِن كَمالِ القُدرةِ والعِلْمِ، وما فيه مِن معنى البُعدِ؛ للإيذانِ بعُلُوِّ رُتُبْتِه (۱).

- والقصرُ المُسْتفادُ مِن ضَميرِ الفَصلِ في قولِه: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُ ﴾ قَصرُ حقيقيٌّ. وأمَّا القَصرُ في ﴿ وَأَنِ مَا يَلْعُونَ مِن دُونِهِ عُو ٱلْبَلِلُ ﴾؛ فهو قصرٌ ادِّعائيٌّ لعدم الاعتدادِ بباطِلٍ غيرِها، حتَّى كأنَّه ليس من الباطلِ. وهذا مُبالَغةٌ في تَحقيرِ أصنامِهم (۱).

- وفيه مُناسبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث قال هنا: ﴿ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ ﴾ [لقمان: ٣٠]؛ الْبَكِطِلُ ﴾ وقال في سُورةِ لُقمان: ﴿ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَكِلُ ﴾ [لقمان: ٣٠]؛ فخصَّتْ سُورةُ الحجِّ بالتَّوكيدِ بضَميرِ الفَصلِ، ولم يُؤْتَ به في سُورةِ لُقمانَ. ووَجْهُه: أَنَّ ما في سُورةِ الحجِّ وقَعَ بعْدَ عشْرِ آياتٍ، كلُّ آيةٍ مُؤكَّدةٌ مرَّةً أو مرَّتينِ (٣٠). وقيل: وَجْهُ ذلك: أنَّه لمَّا تقدَّمَ في هذه السُّورة ذِكْرُ اللهِ سُبحانَه وذِكْرُ اللهِ سُبحانَه وذِكْرُ الشَّيطانِ، أَكَدَهما؛ فإنَّه خبَرٌ وقَعَ بين خَبرينِ، ولم يَتقدَّمْ في لُقمانَ ذِكْرُ الشَّيطانِ؛ فأُكِّدَ ذِكْرُ اللهِ تعالى، وأُهْمِلَ ذِكْرُ الشَّيطانِ، وهذه دَقيقةٌ (١٤).

وقيل: وَجْهُ ذلك: أنّه لم يتقدَّمْ هنا من الدَّليلِ على بُطلانِ الأوثانِ مِثْلُ ما ذَكَرَه في لُقمانَ لداعي الحالِ إلى التَّأكيدِ بضَميرِ الفَصلِ؛ فقال: ﴿ هُوَ ٱلْبَكِطِلُ ﴾؛ لأنّه مُمكِنٌ وُجودُه وعدَمُه، فليس له مِن ذاتِه إلَّا العدَمُ كغيرِه من المُمْكِناتِ (٥٠).

أينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٧).

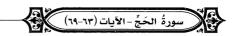
⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣١٦).

⁽٣) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:٩٣١، ٩٣١)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٨٢)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/٣٢٧)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٨٦).

⁽٤) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٨٣).

⁽٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٨٠).

الآيات (١٢-١٩)

غُريبُ الكُلمات:

﴿ وَٱلْفُلُكَ ﴾: أي: السُّفنَ، وواحدُه وجمْعُه بلفظٍ واحدٍ، وأصلُ (الفلك): الاستدارةُ في الشَّيء، ولَعلَّ السُّفن سُمِّيت فُلكًا؛ لأنَّها تُدارُ في الماءِ (١٠).

﴿ لَرَءُونُ ﴾: أي: شديدُ الرَّحمةِ، أو ذو رحمةٍ واسعةٍ، والرَّأفةُ أعلَى معاني الرَّحمةِ، وأصلُ (رأف): يدلُّ على رِقَّةٍ ورَحمةٍ (٢).

المَعنى الإجماليُّ:

يقول تعالى: لقد رأيتَ ببَصَرِك وعَلِمْتَ ببَصيرتِك -أيُّها المُخاطَبُ- أنَّ اللهَ أنزل مِنَ السَّماءِ مَطَرًا، فتُصبِحُ الأرضُ مُخضَرَّةً بما يَنبُتُ فيها مِنَ النَّباتِ، إنَّ اللهَ

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٦٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٥٥٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١١٦).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ٢٥٤)، و(۳/ ٥٩٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٣٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٤٧١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١١٤).

لَطيفٌ بعبادِه، ومِن لطفِه استخراجُ النَّباتِ مِنَ الأرضِ بذلك الماءِ، خَبيرٌ، ومن خبرتِه أنَّه لا تخفَى عليه الحَبَّةُ التي في باطِنِ الأرضِ، فيَسوقُ إليها الماءَ لتنبُتَ.

لله سُبحانَه وتعالى ما في السَّمَواتِ والأرض؛ خَلْقًا ومُلْكًا وعُبوديَّةً، كِلُّ مُحتاجٌ إلى تَدبيرِه وإفضالِه، إنَّ اللهَ لَهُو الغنيُّ المحمودُ في كُلِّ حالٍ.

ألم تَرَ أَنَّ الله تعالى ذلَّل لكم جميع ما في الأرض، كالحَيَواناتِ والأشجارِ والأنهارِ، وسهَّل لكم أنواع الانتفاع بها، وذلَّل لكم السُّفُنَ تَجري في البَحرِ بقدرتِه وأمْرِه، فتَحمِلُكم مع أمتِعتِكم إلى حيثُ تشاؤون مِن البلادِ والأماكِنِ، ويُمسِكُ السَّماءَ فيَحفَظُها؛ حتى لا تقَعَ على الأرضِ فيَهلِكَ مَنْ عليها، إلَّا بإذنِه سُبحانَه بذلك؟ إنَّ اللهَ بالنَّاسِ لرَؤوفٌ رَحيمٌ.

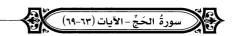
وهو اللهُ تعالى الذي أحياكم بأن أوجَدَكم مِنَ العَدَمِ، ثمَّ يُميتُكم عند انقِضاءِ أعمارِكم، ثمَّ يُحييكم بالبَعثِ؛ لِمُحاسبتِكم على أعمالِكم، إنَّ الإنسانَ لَجحودٌ لِعمارِكم، اللهِ فلا يَشكُرُ. لِما ظهَرَ مِنَ الآياتِ الدَّالَّةِ على قُدرةِ اللهِ ووحدانيَّتِه، جَحودٌ لنِعَمِ اللهِ فلا يَشكُرُ.

لكُلِّ أُمَّةٍ مِنَ الأُمَمِ الماضيةِ جعَلْنا شريعةً، فهُم عامِلونَ بها، فلا يُجادِلُنَّك -يا مُحمَّدُ- في شَريعتِك، وادْعُ إلى توحيدِ رَبِّك وإخلاصِ العبادةِ له واتِّباعِ أَمْرِه؛ إنَّك لعلى طَريقٍ قَويمِ لا اعوِجاجَ فيه.

وإنْ أصرَّ كُفَّارُ قَومِك على مُجادَلتِك بالباطِلِ فيما تدعوهم إليه، فلا تُجادِلْهم، بل قُلْ لهم: اللهُ أعلَمُ بما تَعمَلونَه مِنَ الكُفرِ والتَّكذيبِ؛ فهم معانِدونَ مُكابِرونَ. اللهُ يَقضي ويَفصِلُ بيْنكم يومَ القيامةِ فيما كُنتُم فيه تَختَلِفونَ مِن أمرِ دينِكم.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ أَلَمْ تَكَ أَنِ ٱللَّهَ أَنَزَلَ مِنَ ٱللَّكَمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً ۚ إِنَ ٱللَّهَ لَطِيفُ

خَبِيرٌ ١٣٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى ما ذَلَّ على قُدرتِه الباهرةِ مِن إيلاجِ اللَّيلِ في النَّهارِ والنَّهارِ في النَّهارِ والنَّهارِ في اللَّيلِ، وهما أمْرانِ مُشاهَدانِ: مجيءُ الظُّلمةِ والنُّورِ - ذكرَ أيضًا ما هو مُشاهَدُ مِن العالَمِ العُلويِّ والعالَمِ السُّفليِّ، وهو: نُزولُ المطرِ، وإنباتُ الأرضِ. وإنزالُ المطرِ واخضِرارُ الأرضِ مَرئيَّانِ (١٠).

﴿ أَلَمْ تَكَ أَنِ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱللَّكَ مَاءَ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً ﴾.

أي: ألمْ تَرَ(٢) أنَّ اللهَ أنزَلَ المطَرَ مِنَ السَّماءِ، فتَصيرُ به الأرضُ اليابِسةُ خَضراءَ بالنَّباتِ(٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِنِهِ ۚ أَنَكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَسْعَةً فَإِذَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ آهْ تَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي ٓ أَخْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَةُ إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فصلت: ٣٩].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ثُبُكرًكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِۦ جَنَّاتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ *

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (٧/ ٥٣١).

 ⁽۲) قال ابن عاشور: (الخِطابُ لكُلِّ مَن تَصلُحُ منه الرؤية؛ لأنَّ المرئيَّ مَشهورٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (۳۱۷/۱۷).

وقيل: الخطابُ للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٦٢٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦٢ / ٦٢٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٥٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٤٤٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨ / ٣١٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٩/ ٣٣٨). قال الألوسي: (﴿ ٱلْمُرْتَرَ ﴾... أي ألم تعلَمْ ذلك، وجُوِّز كونُ الرؤيةِ بصريةً نظرًا للماءِ المنزَلِ). ((تفسير الألوسي)) (٩/ ١٨٢).

وقال الشنقيطي: (الظَّاهرُ: أَنَّ ﴿ تَكَرَ ﴾ هنا مِنْ «رأى» بمعنى: «عَلِم»؛ لأنَّ إنزالَ المطرِ وإن كان مشاهَدًا بالبصرِ فكونُ اللَّهِ هو الَّذي أنْزلَه، إِنَّما يُدرَكُ بالعلمِ لا بالبصرِ، فالرُّؤيةُ هنا علميَّةٌ على التَّحقيقِ). ((أضواء البيان)) (٥/ ٢٩٤). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ٢٤٧).

وَالنَّخْلَ بَاسِقَنتِ لَمَا طَلْعٌ نَضِيدُ * رِّزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْتَأَ كَنَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴾ [ق: 9 - 11].

﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ لَطيفٌ في فِعلِ ما يشاء، ومِن ذلك إنباتُ الأرضِ بالماء، خَبيرٌ يَعلَمُ خَفايا كُلِّ شَيءٍ، ومن ذلك أنَّه لا تخفَى عليه الحَبَّةُ التي في باطِنِ الأرضِ، فيَسوقُ إليها الماءَ بلُطفِه لِيُنبِتَها به (١).

﴿ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّكَمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَصِيدُ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّكَ مَا وَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: لله وَحْدَه مُلكُ جَميعِ ما في السَّمَوات ومُلكُ جَميعِ ما في الأرضِ مِنَ الخَلقِ؛ فكُلُّهم عَبيدُه، وتحتَ تَدبيرِه، لا شَريكَ له في ذلك (٢).

﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَصِيدُ ﴾.

أي: وإنَّ اللهَ لَهُو الغنيُّ عن كُلِّ ما سِواه، المحمودُ في أسمائِه وصِفاتِه وأفعالِه (٣).

﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَفُ رَّحِيدُ ۗ ﴿ ﴾.

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٦٢٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٥٥٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٤).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٦٢٣)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ٩٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٦٢٣)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٩٢)، ((تفسير السعدي)) (٥٤٤). ((صد ٤٤٥)).

قال السعدي: (وهو الغنيُّ في حَمدِه، الحَميدُ في غِناه). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٤).

﴿ أَلَهُ تَرَأَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: ألم تَرَ أَنَّ اللهَ ذلَّل لكم جميعَ ما في الأرضِ، كالحَيَواناتِ والأشجارِ والأنهارِ، وسهَّل لكم أنواعَ الانتِفاع بها(١).

﴿ وَٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ } .

أي: وذلَّل لكم السُّفُنَ تجري في البِحارِ بقُدرتِه وتَيسيرِه، فتَحمِلُكم وتَحمِلُ بَضائِعَكم مِن مَوضِع إلى آخَرَ(٢).

﴿ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَاآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ١ ﴾.

أي: ويُمسِكُ اللهُ السَّماءَ بقُدرتِه؛ كيْ لا تَسقُطَ على الأرضِ فيَهلِكَ مَن فيها، إلَّا إذا أذِنَ اللهُ لها بالوُقوع، فتَقَعُ بإذنِه (٣).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولاً وَلَبِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنْ أَحَدِ مِّنْ أَعَدِهِ * [فاطر: ٤١].

﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُونُ رَّحِيـمٌ ﴾.

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦ / ٦٢٤)، ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ٢٤٧)، ((تفسير القرطبي)) (م) ، ((تفسير ابن كثير)) (ه/ ٤٥٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٤٤٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٣٢١).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۲٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٥٥٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٤٤٤).

 ⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((١٦/ ٢٢٤)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٥٠)، ((تفسير القرطبي))
 (١٢/ ٩٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٥١١)، ((أضواء البيان))
 للشنقيطي (٥/ ٢٩٦).

قيل: قولُه: ﴿ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ أي: يومَ القيامةِ، كأنَّ طَيَّ السَّماءِ بَعْضُ هذه الهيئةِ لوُقوعِها، ويجوزُ أَنْ يكونَ ذلك وَعيدًا لهم في أَنَّه إِنْ أَذِنَ في سُقوطِها كِسفًا عليكم سقَطَتْ. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٣٣، ٥٣٤).

أي: إنَّ اللهَ بالنَّاسِ لَذُو رأفةٍ ورَحمةٍ، ومِن رأفتِه ورَحمتِه بهم سَخَّر لهم جميعَ تلك الأشياءِ(١).

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُعِيثُكُمْ ثُمَّ يُعِيدِكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ اللهِ . مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

بعد أن ذكرَ سُبحانَه -فيما سلف- عظيمَ قدرتِه وبالِغَ حِكمتِه في ولوجِ اللَّيلِ في النَّهارِ والنَّهارِ في اللَّيلِ، ونبَّه بذلك على سابغِ نِعَمِه على عبادِه؛ أردَف ذلك بذِكرِ أنواع أُخرى مِن الدَّلائِلِ على قدرتِه، فقال(٢):

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحِيلِكُمْ ﴾.

أي: واللهُ هو الذي أحياكم وأوجَدكم مِنَ العَدَمِ، ثُمَّ يُميتُكم عندَ انقضاءِ آجالِكم، ثمَّ يُحييكم يومَ القيامةِ للحِسابِ والجَزاءِ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُ يُحِيِّيكُو ثُمَّ يُمِيثُكُو ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَمَةِ ﴾ [الجاثية: ٢٦]. ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ﴾.

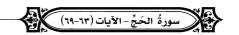
أي: إنَّ الإنسانَ لَجَحودٌ لآياتِ اللهِ فلا يُؤمِنُ بها، جَحودٌ لنِعَمِ اللهِ فلا يَشكُرُ اللهَ عليها، ولا يُخلِصُ عِبادَتَه له وَحْدَه (٤)!

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٦٢٥)، ((تفسير القرطبي)) (٩٣/١٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (١٧٦/١٧١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٦٢٥)، ((تفسير القرطبي)) (٩٣/١٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٥).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٦٢٥)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٩٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٥).

﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ ۚ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكُ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمِ ﴿ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا قدَّمَ اللهُ تعالى ذِكْرَ نِعَمِه، وبيَّنَ أَنَّه رَؤوفٌ رَحيمٌ بعِبادِه، وإن كان منهم مَن يَكفُرُ ولا يَشكُرُ؛ أتبَعَه بذِكرِ نِعَمِه بما كَلَّف؛ فقال(١):

﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾.

أي: لكلِّ جماعةٍ مُؤمِنةٍ ممَّن قَبْلَكم وضَعْنا شريعةً، هم عاملونَ بها(٢).

(١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤٨/٢٣).

(٢) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٤٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٩٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٥٢).

وممن اختار أنَّ المنسكَ معناه هنا الشريعةُ: الواحديُّ، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي، والعليمي، والشوكاني، ومحمد رشيد رضا. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٤٠)، ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٢٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٨)، ((تفسير العليمي)) (٤/ ٤٤٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٥٢)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ١٣).

قال الراذي: (المَنسَكُ: هو الشَّريعةُ والمِنهاجُ، وهو قولُ ابنِ عبَّاسٍ في روايةِ عطاءٍ، واختيارُ القَفَّالِ، وهو الأقربُ؛ لقوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨]؛ ولأنَّ المَنسَكَ مأخوذٌ مِنَ النُّسُكِ، وهو العِبادةُ، وإذا وقَعَ الاسمُ على كلِّ عِبادةٍ، فلا وجْهَ للتَّخصيصِ. فإنْ قيل: هلَّا حملْتُموه على النَّبح؛ لأنَّ المَنسَكَ في العُرفِ لا يُفهَمُ منه إلَّا النَّبحُ؟ وهلَّا حملْتُموه على موضِع العِبادةِ أو على وقْتِها؟ الجوابُ عن الأوَّلِ: لا نُسلِّمُ أَنَّ المَنسَكَ في العُرفِ مخصوصٌ بالنَّبح؛ والدَّليلُ عليه أنَّ سائرَ ما يُفعَلُ في الحجِّ يوصَفُ بأنَّه مَناسِكُمُ ولأَجْلِه قال عليه السَّلامُ: ﴿ هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾ أَلْيَقُ بالعِبادةِ منه بالوقتِ والمكانِ). ((تفسير الرازي)) (٢٤٩ / ٢٤).

وقيل: المرادُ به: إراقةُ الدَّمِ أيامَ النحرِ بمِنَّى. وممَّن اختارَ هذا القولَ: ابنُ جَريرٍ.

قال ابن جَريرٍ: (الصَّوابُ مِنَ القولِ في ذلكَ أنْ يقالَ: عُني بذلك إراقةُ الدَّمِ أيَّامَ النَّحرِ بمِنَّى؛ =

﴿ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنِ ﴾.

أي: فلا يُجادِلُنَّك (١) -يا مُحمَّدُ- فيما شرَعَ اللهُ لك (٢).

= لأنَّ المَناسكَ التي كان المُشرِكون جادَلوا فيها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانت إراقةَ الدَّم في هذه الأيَّام، على أنَّهم قد كانوا جادَلوه في إراقةِ الدِّماءِ التي هي دماءُ ذَبائحِ الأنعام، بما قد أُخبَرَ اللهُ عنهم في سورةِ «الأنعام». غَيرَ أنَّ تلك لم تَكُنْ مَناسكَ، فأمَّا التي هي مَناسكُ فإنَّما هي هَذا الموضعِ: الذَّبحُ، الذي هو بالصِّفةِ التي هي هَذا الموضعِ: الذَّبحُ، الذي هو بالصِّفةِ التي وصَفْنا). ((تفسير ابن جرير)) (١٦ / ٢٧).

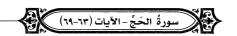
وقال السعديُّ: (جَعَل لكلِّ أُمَّةٍ مَعبدًا وعِبادةً، قد تَختلِفُ في بعضِ الأمورِ، مع اتَّفاقِها على العدلِ والحِكمةِ، كما قال تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَمَلْنَا مِنكُمُّ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَلَكُمُّ أُمَّةً وَالحِكمةِ، كما قال تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَمَلْنَا مِنكُمُّ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَلَكُمُ أَنَهُ المَعلون عليه، وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمُ فِي مَا ءَاتَنكُم ﴾ [المائدة: ٤٨] الآية. ﴿ هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾ أي: عامِلون عليه، بحسبِ أحوالِهم، فلا اعتِراضَ على شريعةٍ مِنَ الشَّرائعِ، خُصوصًا مِنَ الأُمِّينَ، أهلِ الشِّركِ والجهلِ المُبينِ، فإنَّه إذا ثَبَتَتْ رسالةُ الرَّسولِ بأدلَّتِها، وَجَب أَنْ يُتلقَّى جميعُ ما جاء به بالقَبولِ والتَسليم، وترْكِ الاعتِراض). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٥).

وقال القاسمي: (﴿ مَنسَكًا ﴾ أي: شريعةً ومتعبدًا). ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٧٣). وقيل: المرادُ بالنُسكِ هنا: مواضعُ الحجِّ، بخِلافِ المرادِ به في الآية السابقةِ؛ فهو موضعُ القُربانِ. قاله ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧١/ ٣٢٨).

(۱) قال الشوكاني: (والضَّميرُ راجعٌ إلَى الأُممِ الباقيةِ آثارُهم، أي: قد عَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ شَرِيعَةً، ومِن جملةِ الأُممِ هذه الأَمَّةُ المحَمَّديَّةُ، وذلك مُوجبٌ لعدمِ منازعةِ مَن بَقِي منهم لرسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ومُستلْزِمٌ لطاعَتِهم إيَّاه في أمرِ الدِّينِ). ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٣). وقيل: الضميرُ يرجعُ إلى المشركينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٢٧).

(٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٦٩)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٩٣)، ((تفسير ابن كثير)) =

كما قال تعالى: ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ [الروم: ٦٠].

وقال سُبحانَه: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَبِعْهَا وَلَا نَشَيِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الجاثية: ١٨].

.((0) /0) =

وقال القاسمي: (﴿ فَلَا يُنْزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ أي: في ذلك الجَعْلِ والوَضعِ والحوارِ في تَنوُّعِه في كلِّ أُمَّةٍ، وعدَمِ وحْدَتِه. أو في أمرِ ما جِئتَهُم به، زعمًا بأنَّه يُستغنى عنه بما شُرع قَبْلَه؛ لأنَّه جهْلٌ بحكمتِه تعالى في تكوين الأُمم وتربيتِها بالشَّرائعِ المناسبةِ لِزَمنِها ومكانِها، وحياتِها ومَنشئِها؛ ولذلك كانت هذه الشَّريعةُ أَهدى الشَّرائعِ للامتِنان بها، حينما بَلَغ الإنسانُ أعلى طَورِ الرُّشدِ؛ ولذلك وجَبَتِ الدَّعوةُ إليها خاصَّةً). ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٧٣).

وذهَبَ ابنُ جَريرِ إلى أنَّ المعنى: فلا يُنازعنَّكَ المُشرِكون في ذبْحِكَ، بقولِهم: أَتَأكُلون ما قَتَلْتُم، ولا تَأكُلون المَيْتَة التي قَتَلَها اللهُ؟! فإنكَ أَوْلى بالحقِّ منهم؛ لأنَّك مُحِقُّ، وهُم مُبْطِلون. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦٢٧/١٦).

وذَهَبَ الزَّجَّاجُ إلى أَنَّ المعنى: لا يُجادِلُنَّكَ، ولا تُجادِلَنَّهُم. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٣/ ٤٣٧).

قال الزمخشريُّ: (هو نَهيٌّ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أى: لا تَلتَفِتْ إلى قَولهم، ولا تُمكِّنْهم مِن أَنْ يُنازِعوك. أو هو زجْرٌ لهم عنِ التَّعرُّضِ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالمُنازعةِ في الدِّين وهُم جُهَّالٌ لا عِلمَ عِندَهم). ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٦٩).

وقال ابن كثير: (إِنْ كان... المراد: «لِكُلِّ أُمَّةِ نبيِّ جَعَلْنَا مَنْسَكًا»؛ فيكونُ المرادُ بقولِه: ﴿ فَلَا مَنْسَكًا ﴾ جعلًا يُنْزِعُنَكَ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ أَي: هؤلاء المشركونَ. وإنْ كان المرادُ: ﴿ لِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا ﴾ جعلًا قَدَرِيًّا -كما قال: ﴿ وَلِمُلِّ وِجَهَةً هُو مُولِيها ﴾ [البقرة: ١٤٨]، ولهذا قال هاهنا: ﴿ هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾ قَدَرِيًّا -كما قال: ﴿ وَلِمُلِّ وَجَهَةً هُو مُولِيها ﴾ [البقرة: ١٤٨]، ولهذا قال هاهنا: ﴿ هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾ أي: هؤلاء إنَّما أي: فاعِلوه - فالضَّميرُ هاهنا عائِدٌ على هؤلاءِ الَّذين لهم مناسِكُ وطرائِقُ، أي: هؤلاء إنَّما يفعلونَ هذا عن قَدَرِ اللَّهِ وإرادتِه، فلا تَتَأَثَّرْ بمنازعَتِهم لك، ولا يَصْرِ فْكَ ذلك عمَّا أنت عليه مِن الحقّ؛ ولهذا قال: ﴿ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴾ أي: طريق واضح مستقيمٍ موصِلٍ الى المقصودِ. وهذه كقولِه: ﴿ وَلَا يَصُدُّ نَاكَ عَنْ ءَائِتِ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ [القصص: ٨٤]). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٥١).

﴿ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾.

أي: وادْعُ -يا مُحمَّدُ- إلى عبادةِ رَبِّك وَحْدَه، والإيمانِ به، واتِّباعِ شَريعَتِه (۱). كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ اَيْتِ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ ۗ وَلَا يَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [القصص: ٨٧].

﴿ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَّى مُسْتَقِيمٍ ﴾.

أي: داوِمْ على هذه الدَّعوةِ ولا يَثنِينَّك عنها شَيَّءُ؛ فإنَّك على طريقٍ مُستقيمٍ لا عِوجَ فيه، مُوصلِ إلى المَقصودِ (٢).

﴿ وَإِن جَندَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

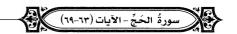
أي: وإنْ جادَلَك كُفَّارُ قَومِك -يا مُحمَّدُ- فقُلْ لهم: اللهُ أعلَمُ بما تَعمَلونَه مِنَ الكُفرِ والتَّكذيبِ، وهو مُجازيكم على ذلك، ففَوِّضْ أمْرَهم إلى اللهِ، وأعرِضْ عنهم، ولا تُجادِلْهم (٣).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦٢٨/١٦)، ((تفسير القرطبي)) (٩٤/ ٩٤)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٤٥).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۲۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۹۶)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٥١٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٣٣٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦١/ ٦٢٨)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٩٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٣٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٩٨، ٢٩٩). قال الرسعني: (أكثرُ المفسرينَ يقولون: هذا منسوخٌ بآيةِ السيفِ. وبعضُهم يقولُ: هذا في حقّ المنافقين، وكانت تظهرُ منهم فَلتاتٌ، فإذا عُوتِبوا أنكروا وحلَفوا وجادَلوا. فعلى هذا: لا نسخَ). ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٩٠).

وقال أبو الحسن السخاوي: (وقالوا في قَولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِن جَندَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ نسَخَها آيةُ السَّيفِ لا يَصِتُّ أن تكونَ ناسِخةً لِشَيءٍ من هذا؛ لأنَّه صلَّى =

كما قال تعالى: ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيَعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِىٓ ۚ مُرِّمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [يونس: ٤١].

وقال سُبحانَه وتعالى: ﴿ هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ عَسَهِيدًا بَيْنِي وَبَيَّنكُو ﴾ [الأحقاف: ٨].

﴿ ٱللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا أَمَرَ اللهُ تعالى نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالإعراضِ عن الكافِرينَ، وكان ذلك شَديدًا على النَّفْسِ؛ لِتَشَوُّفِها إلى النُّصرةِ- رجَّاه في ذلك؛ فقال(١٠):

﴿ ٱللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ﴿ ﴾.

أي: اللهُ يَقضي ويَفصِلُ بينكم يومَ القيامةِ فيما كُنتُم فيه تَختَلِفُونَ مِن أُمرِ دينِكم، ويتبَيَّنُ حِينَئذٍ المُحِقُّ مِن المُبطِلِ(٢).

⁼ الله عليه وسلَّم لم يكن قادِرًا على القِتالِ مَنهيًّا عنه، وإنَّما تَنسَخُ آيةُ السَّيفِ آيةً يكونُ فيها نهيه عن القِتالِ، ولا نجِدُ ذلك في القُر آنِ؛ لأنَّ العاجِزَ عن القِتالِ لا يُنهى عنه، أفترى أنَّه بعد آية السَّيفِ لا يجوزُ له أن يقولَ لهم: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾؟! وما يُروى عن السَّلفِ -رَحِمَهم اللهُ - مِثلِ ابنِ عبَّاسٍ وغيرِه مِن إطلاقِ النَّسخِ في هذا إنَّما يريدونَ به: الانتِقالَ مِن حالِ الى أخرى؛ فأطلقوا على ذلك النَّسخ، ونحن نريدُ بالنَّسخِ: رَفْعَ الحُكمِ الثَّابِ نَصًّا بنصِّ آخَرَ لولاه لكان الأوَّلُ ثابِتًا، وابنُ عبَّاسٍ وغيرُه لا يريدونَ بالنَّسخِ هذا). ((جمال القراء وكمال الإقراء)) (٢ ٢٣٧).

⁽١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٩١).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۲۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۹۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٥).

قيل: هذا خِطابٌ مِنَ اللهِ للمُؤمِنينَ والكافرينَ، أى: يَفْصِلُ بِينَكُم بِالثَّوابِ والعِقابِ. قاله الزمخشري. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٧٠).

كما قال الله تعالى: ﴿ فَالِذَالِكَ فَأَدَّعُ ۗ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا نَلْيِعُ أَهْوَآءَ أُمُّمُ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ مِن كِتَنِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ أَللّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا لَا مَنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَلِيّهِ الْمَصِيرُ ﴾ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَللّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَلِيّهِ الْمَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١٥].

الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَلَمْ تَكَرَ أَتِ اللّهَ أَنزَلَ مِنَ السّكَمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَةً إِن السّكَمَاءِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ وَإِن اللّهَ لَهُو مُغْضَرَةً إِن اللّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ * لَهُ مَا فِ السّكَمَوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ وَإِن اللّهَ لَهُو الْغَنِي اللّهَ لَهُو الْغَنِي اللّهَ لَلْهُو الْغَنِي النّظرِ إلى آياتِه الدَّالَاتِ على وترغيبٌ في النّظرِ إلى آياتِه الدَّالَاتِ على وحدانيَّتِه (١).

٢ - الإنسانُ مأمورٌ بالدَّعوةِ إلى الخَيرِ -أي: الدَّعوةِ إلى الله عزَّ وجلَّ - كما في قَولِه تعالى: ﴿ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَّى ثُسْتَقِيمٍ ﴾ (٢).

٣- قال الله تعالى: ﴿ وَإِن جَكَلُوكَ فَقُلِ اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ * اللّهُ يَعْكُمُ اللّهُ عَبَادَه يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ﴾ في هذه الآية أدَبٌ حَسَنٌ عَلَّمَه اللهُ عِبادَه في الرَّدِّ على مَن جادَلَ تعنَّتًا ومِراءً: أَلَّا يُجابَ ولا يُناظَرَ، ويُدفَعَ بهذا القَولِ الذي عَلَّمَه اللهُ لنبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (٣).

⁼ وقيل: هذا مِن ضِمنِ ما أَمِرَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَقولَه على معنى أنَّ اللهَ يَحكُمُ بين المُسلِمينَ والكافرينَ يومَ القيامةِ. قاله الشوكاني. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٥٣).

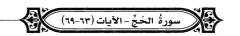
وقيل: جمّلة ﴿ اللهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمُ مَ يَوْمَ اَلْقِيكُمَةِ ﴾ كلامٌ مستأنفٌ ليس مِن المقولِ، فهو خطابٌ للنبي صلّى الله عليه وسلّم، وليس خطابًا للمشركين؛ بقرينةِ قولِه: ﴿ بَيْنَكُمُ ﴾. والمقصودُ: تأييدُ الرسولِ والمؤمنينَ. قاله ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٣١).

⁽١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٤).

⁽٢) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٢/ ٣٤٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٩٤).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- إِنْ قيل: ما وجْهُ الرَّفعِ في قوله: ﴿ فَتُصْبِحُ ﴾، مع أنَّ قَبلَها استِفهامًا؟

والجوابُ: أنَّ الرَّفعَ في قولِه: ﴿ فَتُصْبِحُ ﴾؛ لأنَّه ليس مُسبَبًا عن الرُّؤيةِ التي هي موضعُ الاستِفهام، وإنما هو مُسبَّبُ الإنزالِ في قولِه: ﴿ أَنزَلَ ﴾، والإنزالُ الذي هو سببُ إصباحِ الأرضِ مُخضرَّةً ليس فيه استِفهامٌ، ومعلومٌ أنَّ الفاءَ التي يُنصَبُ بَعدَها المضارعُ إنْ حُذفَتْ جازَ جعْلُ مَدخولِها جزاءً للشَّرطِ، ولا يُمكنُ أنْ تقولَ هنا: إنْ ترَ أنَّ اللهَ أَنزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً، تُصبِحِ الأرضُ مُخضرَّةً؛ لأنَّ اللهَ أَنزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً، تُصبِحِ الأرضُ مُخضرَّةً؛ لأنَّ اللهَ أَنزَل مِن الأرضِ، بل سببُه إنزالُ الماءِ، لا رؤْيةُ إنزالِه (۱).

٢- قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللهَ سَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ ٱللّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ﴾ الشَّلاثة: البَرَّ، والبَحرَ، والجَوَّ (١).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱلْفُلُكَ تَعْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، قال: ﴿ بِأَمْرِهِ ، لاَنَّهُ سُبحانَه لَمَّا كان المُجريَ لها بالرِّياحِ ، نسَبَ ذلك إلى أَمْرِه توَسُّعًا ؛ لأَنَّ ذلك يفيدُ تَعظيمَه بأكثَرَ مِمَّا يُفيدُ لو أضافَه إلى فِعلِه ؛ بِناءً على عادةِ المُلوكِ في مِثلِ هذه اللَّفظةِ (٣).

٤ - قال الله تعالى: ﴿ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ هذه الآيةُ تدُلُّ دَلالةً قاطِعةً لا تَقبَلُ الشَّكَ على أَنَّ السَّمَواتِ أجرامٌ مَحسوسةٌ حَقيقيَّةٌ (٤).

⁽١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٩٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٢٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٢٤٨).

⁽٤) يُنظر: ((الضياء اللامع)) لابن عثيمين (١/ ٣٤).

٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي آخَيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُعِيكُمُ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكُفُورُ لَكُمُ وَلَدِه، ثمَّ يقولُ: إِنَّ الوَلَدَ لَكَفُورُ لَكَ فُورُ الْمَرَّ عُنِعَمَه على وَلَدِه، ثمَّ يقولُ: إِنَّ الوَلَدَ لَكَفُورُ لَنِعَمِ الوالِدِ؛ زَجرًا له عن الكُفرانِ، وبَعثًا له على الشُّكرِ؛ فلذلك أورد تعالى ذلك في الكُفَّارِ، فبيَّنَ أَنَّهم دفعوا هذه النِّعَمَ، وكَفَروا بها، وجَهِلوا خالِقَها، مع وضوحِ أَمْرِها (١٠)!

7 - سَبيلُ اللهِ وصِراطُه المُستَقيمُ هو الذي كان عليه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وصَحابتُه، بدَليلِ قَولِه عَزَّ وجَلَّ: ﴿ يَسَ * وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [يس: ١ - ٤]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَمَكَى هُدُى مُستَقِيمٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَمَهُ لَهُ مُنَ اللهُ وَمَالُ اللهُ وَمَالُ فَهُ وَعَلَى عليه وآله وسلَّم في قولِه وفعلِه فهو على صِراطِ الله المستقيم (٢).

بلاغةُ الآيات:

احقولُه تعالى: ﴿ أَلَمْ تَكَرَأَكَ اللّهَ أَنزَلَ مِنَ السّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَةً وَ اللهِ تعالى. إلى اللّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴾ استئنافٌ ابْتِدائيٌّ؛ انتقالٌ إلى التَّذكيرِ بنِعَمِ اللهِ تعالى. والمقصودُ: التَّعريضُ بشُكْرِ اللهِ على نِعَمِه، وألَّا يَعْبُدوا غيرَه، كما دَلَّ عليه التَّذييلُ عَقِبَ تَعدادِ هذه النِّعَمِ بِ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ﴾. وفي ذلك كله: إدماجُ الاستدلالِ على انفرادِه بالخَلقِ والتَّدبيرِ، فهو الرَّبُّ الحقُّ المُستجِقُّ للعِبادةِ (٣).

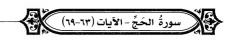
- والاستفهامُ في قولِه: ﴿ أَلَمْ تَكَرَ ﴾ تَقريريٌّ (٤). وقيل: الاستفهامُ إنكاريٌّ،

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٤٨).

⁽٢) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/ ٢٣٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٧)

وإنَّما حُكِيَ الفِعْلُ المُستفهَمُ عنه الإنكاريُّ مُقترِنًا بحَرفِ (لم) الَّذي يُخلِّصُه إلى المُضِيِّ، وحُكِيَ مُتعلَّقُه -وهو الإنزالُ- بصِيغَةِ الماضي كذلك في قولِه: ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ﴾، ولم يُراعَ فيهما معنى تَجدُّدِ ذلك؛ لأنَّ مَوقِعَ إنكارِ عدَم العِلْم بذلك هو كونُه أمْرًا مُتقرِّرًا ماضيًا لا يُدَّعى جَهْلُه (۱).

- قولُه: ﴿ فَتُصِّبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً ﴾ فيه التَّعبيرُ عن مَصيرِ الأرضِ خَضراءَ بِصِيغةِ (تُصْبِحُ مُخْضرَّة) -مع أنَّ ذلك مُفرَّعُ على فِعْلِ ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَا أَنَّ ﴾ الَّذي هو بصِيغةِ الماضي - ؛ لأنَّه قُصِدَ مِن المُضارِعِ استحضارُ تلك الصُّورةِ العجيبةِ الحَسَنةِ، ولإفادةِ بَقاءِ أثَرِ إنزالِ المطرِ زمانًا بعْدَ زَمانٍ (١٠) والفاءُ هاهنا للتعقيب، وتعقيبُ كلِّ شيءٍ بحسبِه (١٠)؛ فمعلومٌ أنَّ النباتَ يَخرُجُ بعدَ نُزولِ المطرِ بمُدَّةٍ، كما في قولِه تعالى: ﴿ فَخَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً ﴾ [المؤمنون: ١٤] وبينهما أربعونَ يومًا.

- وخُصَّ (تُصبِحُ) دون سائِرِ أوقاتِ النَّهارِ؛ لأنَّ رُؤيةَ الأشياءِ المحبوبةِ أوَّلَ النَّهارِ أبهَجُ وأسَرُّ للرَّائي (٤).

- وإذا كان الاخضِرارُ مُتأخِّرًا عن إنزالِ المطَرِ؛ فثَمَّ جُمَلٌ مَحذوفةٌ، والتَّقديرُ: فتَهتزُّ وتَرْبو، فتُصبِحُ؛ يُبيِّنُ ذلك قولُه تعالى: ﴿ فَإِذَا آَنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتُ وَرَبَّتُ وَأَنْبَتَتُ ﴾ (٥).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣١٨).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۶۸)، ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ۵۳۱، ۵۳۲)، ((تفسير أبي السعود)) (۱۱۷/ ۱۱۷)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٤٧٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٥٥٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٣٣).

⁽٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

- وعبَّرَ عنِ النَّباتِ - الَّذي هو مُقْتضى الشُّكرِ؛ لِمَا فيه من إقامةِ أقواتِ النَّاسِ والبهائم - بذِكْرِ لَونِه الأخضرِ؛ لأنَّ ذلك اللَّونَ مُمتِعٌ للأبصارِ؛ فهو أيضًا مُوجِبُ شُكْرٍ على ما خلَقَ اللهُ مِن جَمالِ المصنوعاتِ في المَرْأى، كما قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسَرَحُونَ ﴾ (١) [النحل: ٦].

- وقولُه: ﴿إِنَّ ٱللهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴾ تعليلٌ للإنزالِ(٢)، ووَجْهُ تَعلَّقِه بما تقدَّمَ: أَنَّه أراد أَنَّه رحيمٌ بعِبادِه، ولِرَحمتِه فعَلَ ذلك حتَّى عظُمَ انتفاعُهم به؛ لأنَّ الأرضَ إذا أصبَحَتْ مُخضرَّةً، والسَّماءَ إذا أمطَرَتْ، كان ذلك سببًا لعيشِ الحيواناتِ على اختلافِها أجمَعَ. ومعنى ﴿خَبِيرٌ ﴾ أنَّه عالِمٌ بمقاديرِ مَصالحِهم، الحيواناتِ على اختلافِها أجمَعَ. ومعنى ﴿خَبِيرٌ ﴾ أنَّه عالِمٌ بمقاديرِ مَصالحِهم، فيفعَلُ على قَدْرِ ذلك مِن دونِ زِيادةٍ ونُقْصانٍ. وقيل: وَجْهُه: أنَّه أراد أنَّه لَطيفٌ بأرزاقِ عِبادِه، خبيرٌ بما في قُلوبِهم من القُنوطِ. وقيل: لَطيفٌ في أفعالِه، خبيرٌ بأعمالِ خَلْقِه. وقيل: لَطيفٌ باستخراج النَّبتِ، خبيرٌ بكيفيَّة خَلْقِه. وقيل: لَطيفٌ المَّنْ عَالِهُ عَلْمَا المُنْ عَلْمَا الْمُنْ عَلْمَا الْمُنْ عَلْمَا الْمُنْ عَلْمَا الْمُنْ عَلْمَا الْمَالِ خَلْقِه. وقيل: لَطيفٌ باستخراج النَّبتِ، خبيرٌ بكيفيَّة خَلْقِه. وقيل: لَطيفٌ باستخراج النَّبتِ، خبيرٌ بكيفيَّة خَلْقِه.

٢- قولُه تعالى: ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَإِن ٱللهُ لَهُو ٱلْغَنِي اللهَ عَلَى اللهِ وَإِن ٱللهُ الْغَنِي ٱلْحَمِيدُ ﴾ فُصِلَت هذه الجُملةُ ولم تُعْطَفْ على الَّتِي قبْلَها مع اتِّحادِهما في الغرَضِ؛ لأنَّ هذه تَتنزَّلُ مِن الأُولى مَنزِلَةَ التَّذييلِ بالعُمومِ الشَّاملِ لِمَا تَضمَّنته الجُملةُ الَّتِي قبْلَها، ولأنَّ هذه لا تَتضمَّنُ تَذكيرًا بنِعمةٍ (٤).

- وتَقديمُ المجرورِ في قولِه: ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّكَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾؛ للدَّلالةِ على القَصرِ على القَصرِ على القَصرِ القَ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۳۱۸).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٣١٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤٧/٢٣).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٢٠).

إضافيًّا. أو لعدَمِ الاعتدادِ بغِنَى غيرِه ومَحموديَّتِه، إنْ جُعِلَ القَصرُ ادِّعائيًّا(۱). وفي قولِه: ﴿ وَإِن اللّهُ لَهُ وَ الْغَنِي الْحَيدُ ﴾ نَبَّه بوَصْفِ الغِنَى على أنَّه غيرُ مُفتقِرٍ إلى غيرِه؛ تنبيهًا على أنَّ افتقارَ الأصنامِ إلى مَن يَصنَعُها، ومَن يَنقُلُها مِن مكانٍ إلى آخَرَ، ومَن يَنفُضُ عنها القَتامَ -أي: الغُبارَ والقذَر: يَنقُلُها مِن مكانٍ إلى آخَرَ، ومَن يَنفُضُ عنها القَتامَ -أي: الغُبارَ والقذَر: وليلٌ على انتفاءِ الإلهيَّةِ عنها. وأمَّا وَصْفُ ﴿ الْحَيدُ ﴾ فَذِكْرُه لِمُزاوَجةِ وَصْفِ الغِني، لأنَّ الغَنيَّ مُفِيضٌ على النَّاسِ، فهُم يَحمَدونَه. وفي ضَميرِ الفَصلِ (هو) إفادةُ أنَّه المُختَصُّ بوَصْفِ الغِنى دونَ الأصنامِ، وبأنَّه المُختَصُّ بالمَحْموديَّةِ؛ فإنَّ العرَبَ لم يَكونوا يُوجِّهونَ الحمْدَ لغيرِ اللهِ تعالى. وأُكِّد المَصرُ بحرفِ التَّوكيدِ وبلامِ الابتداءِ (إنَّ - لهو)؛ تَحقيقًا لِنِسبةِ القَصرِ إلى المقصورِ، وهذا التَّاكيدُ لِتَنزيلِ تَحقُّقِهم اختصاصَه بالغِنَى أو المَحْموديَّة مَن وَصْفُه الغِنى (١٤ على موجَبِ عِلْمِهم حين عَبَدوا غيرَه، وإنَّما يُعبَدُ مَن وَصْفُه الغِنى (١٠).

وفيه مُناسبةٌ حَسنةٌ؛ حيث قال هنا: ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّكُورَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ اللّهَ على قولِه: وَإِن اللّهَ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَصِيدُ ﴾، بإعادة (ما)، وأدخَلَ اللّامَ على قولِه: (هو)، بخلافِ آيةِ سُورةِ لُقمانَ: ﴿ بِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَورَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللّهَ هُو ٱلْغَنِي ٱلْمَعيدُ ﴾ [لقمان: ٢٦]؛ ووَجْهُ ذلك: إفادةُ التَّوكيدِ المُحتاجِ إليه هنا في سُورةِ الحجِّ؛ فلا تَدخُلُ اللّامُ الخبرَ لغيرِ ذلك، وتكرارُ الموصولِ أيضًا لذلك؛ فدخَلتا في آيةِ هذه السُّورة بعْدَ عشرِ آياتٍ، كلُّ آيةٍ مُؤكَّدةٍ مرَّةً أو مرَّتينِ، وخالَفَتِ النَّتِي في سُورةِ لُقمانَ تلك بمَوقِعِها، فلم تُؤكَّدُ كما أُكِّدَتِ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۳۲۰).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

الأُولى لذلك(١).

٣- قولُه تعالى: ﴿ أَلَهُ تَرَأَنَّ ٱللهَ سَخَرَ لَكُو مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ ٱللّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وَفُّ رَّحِيمٌ ﴾ مُستأنفٌ استئنافًا ابتدائيًّا. والاستفهامُ إنكاريُّ. وهذا مِن نسَقِ التَّذكيرِ بنِعَمِ اللهِ، واقِعٌ مَوقِعَ قولِه: ﴿ أَلَمْ تَكُ أَنِكُ مِن اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ أَنْنُ لَوْ مِن اللّهُ أَنْنُ لَمْ مِن عَدادِ الامتنانِ والاستدلالِ؛ فكان كالتّكريرِ للغرَضِ؛ ولذلك فُصِلَتِ الجُملةُ ولم تُعْطَفْ. وهذا تَذكيرٌ بنِعمةِ تَسخيرِ الحيوانِ وغيرِه، وفيه الرَّبُّ الحقُ اللهِ اللّهِ المَا اللّهِ اللّهُ المَالُولُ على انفرادِه بالتَّسخيرِ والتَّقديرِ، فهو الرَّبُّ الحقُ (٢).

- قولُه: ﴿ سَخَرَ لَكُمْ مَّافِ ٱلْأَرْضِ ﴾ فيه تقديمُ الجارِّ والمجرورِ ﴿ لَكُمْ ﴾ على المفعولِ الصَّريحِ ﴿ مَّا ﴾؛ للاهتمامِ بالمُقدَّمِ؛ لتَعجيلِ المَسرَّةِ، والتَّشويقِ إلى المُؤخَّرِ (٣).

- وفي قولِه: ﴿ وَٱلْفُلْكَ تَعْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ اللَّهِ عَلَى تَسخيرِ الفُلْكِ وإنْ كانت مُندرِجةً في عُمومِ (ما)؛ تنبيهًا على غَرابةِ تَسخيرِها، وكثرةِ مَنافِعِها (١٠). وخُصَّ الجَريانُ بالذِّكْرِ؛ لأنَّ ذلك الجرْيَ في البحرِ هو مَظهَرُ التَّسخيرِ؛ إذ لولا الإلهامُ إلى صُنْعِها على الصِّفةِ المعلومةِ لكان حَظَّها مِن البحرِ الغرَقَ (٥٠).

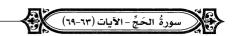
⁽۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ۹۳۲، ۹۳۳)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۱۸۲)، ((ملاك التأويل)) للغرناطي (۲/۳۲۳)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (۱/۳۲۷).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٢١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٨).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٣٣).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٢٢).

- قولُه: ﴿ وَيُنْمُسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ هُمُناسَبةُ عَطْفِ إمساكِ السَّمواتِ على تَسخيرِ ما في الأرضِ وتَسخيرِ الفُلْكِ: أَنَّ إمساكَ السَّماءِ عن أَنْ تقعَ على الأرضِ ضَرْبٌ من التَّسخيرِ؛ لِمَا في عَظمةِ المخلوقاتِ النَّ تقعَ على الأرضِ ضَرْبٌ من التَّسخيرِ؛ لِمَا في عَظمةِ المحلوقاتِ السَّماويَّةِ مِن مُقتضياتِ تَغلُّبِها على المخلوقاتِ الأرضيَّةِ وحَطْمِها إيَّاها، للسَّماويَّةِ مِن مُقتضياتِ تَعلَّى بَعل المخلوقاتِ الأرضيَّةِ وحَطْمِها إيَّاها، لولا ما قدَّرَ اللهُ تعالى لكلِّ نَوعٍ منها مِن سُننٍ ونُظُمٍ تَمنَعُ مِن تسلُّطِ بَعضِها على بَعضٍ (۱).

- ولَفْظُ السَّماءِ في قولِه: ﴿ وَيُعُسِكُ ٱلسَّكَاءَ ﴾ يجوزُ أَنْ يكونَ بمعنى (ما قابَلَ الأرضَ) في اصطلاحِ النَّاسِ؛ فيكونَ كُلَّا شامِلًا للعوالِمِ العُلويَّةِ كلِّها التَّي لا نُحِيطُ بها عِلْمًا؛ كالكواكبِ السَّيَّارةِ، وما اللهُ أعلَمُ به، وما يكشِفُه للنَّاسِ في مُتعاقبِ الأزمانِ. ويكونَ وُقوعُها على الأرضِ بمعنى الخُرورِ والسُّقوطِ؛ فيكونَ قولُه: ﴿ وَيُعُسِكُ ٱلسَّكَاءَ ﴾ امتنانًا على النَّاسِ بالسَّلامةِ مما يُفْسِدُ حَياتَهم، ويكونَ قولُه: ﴿ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ ﴾ احتراسًا؛ جمْعًا بين الامتنانِ والتَّخويفِ؛ لِيَكونَ النَّاسُ شاكِرينَ مُستزيدينَ مِن النِّعَم، خائفينَ مِن غضبِ رَبِّهم أَنْ يأذَنَ لبعضِ السَّماءِ بالوُقوعِ على الأرضِ.

ويَجوزُ أَنْ يكونَ لَفْظُ السَّماءِ قد أُطلِقَ على جَميعِ الموجوداتِ العُلويَّةِ الَّتي يَشْمَلُها لَفْظُ السَّماءِ، الَّذي هو ما علا الأرضَ، فأُطْلِقَ على ما يَحْويهِ، كما يُطلَقُ لَفْظُ الأرضِ على سُكَّانِها؛ فاللهُ يُمسِكُ ما في السَّمواتِ مِن الشُّهُ ومِن كُريَّاتِ لَفْظُ الأرضِ على سُكَّانِها؛ فاللهُ يُمسِكُ ما في السَّمواتِ مِن الشُّهُ ومِن كُريَّاتِ الأثيرِ والزَّمهريرِ عن اختراقِ كُرَةِ الهواءِ، ويُمْسِكُ ما فيها من القُوى -كالمطرِ والنَّمرِ والتَّحِكُّكِ بها إلَّا بإذنِ اللهِ والبَرَدِ، والتَّلِجِ والصَّواعقِ والشَّهبِ، وما لم فيما اعتادَ النَّاسُ إذْنَه به؛ مِن وُقوعِ المطرِ والثَّلِجِ والصَّواعقِ والشُّهبِ، وما لم

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۲۳).

يَعتادُوهُ مِن تَساقُطِ الكواكبِ؛ فيكونُ مَوقِعُ ﴿ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَاءَ ﴾ بعْدَ قولِه تعالى: ﴿ اَللّهُ الّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرِ يِأَمْرِهِ عِنَا لَهُ كَمُوقِعِ قولِه تعالى: ﴿ اللّهُ الّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي فَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

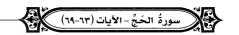
- ومَوقِعُ قولِه: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ﴾ مَوقِعُ التَّعليلِ للتَّسخيرِ والإمساكِ؛ لأنَّ في جَميعِ ذلك رأفةً بالنَّاسِ بتيسيرِ مَنافِعِهم الَّذي في ضِمْنِه دَفْعُ الضُّرِّ عنهم (٢).
- قولُه: ﴿ لَرَءُونُ رَحِيمٌ ﴾ الجَمْعُ بين هاتينِ الصِّفتينِ يُفِيدُ ما تختَصُّ به كلُّ صِفَةٍ منهما، ويُؤكِّدُ ما تَجتمعانِ عليه (٣).
- ٤ قَولُه تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِئَ آَخَيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحِيلِكُمَّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ﴾
- جُملةُ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَخْيَاكُمْ ﴾ عَطفٌ على جُملةِ ﴿ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكُمَآءَ ﴾ [الحج: ٢٥]؛ لأنَّ صَدْرَ هذه مِن جُملةِ النِّعَمِ؛ فناسَبَ أَنْ تُعطَفَ على سابِقَتِها المُتضمَّنةِ امتنانًا واستدلالًا كذلك (٤).
- قولُه: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ﴾ الجُملةُ تَذييلٌ يَجمَعُ المَقصدَ مِن تَعدادِ

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٢٣، ٣٢٤).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٣٢٥).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٣٢٦).

نِعَمِ المُنعِمِ بجلائلِ النَّعَمِ المُقتضيةِ انفرادَهُ باستحقاقِ الشُّكرِ، واعترافَ الخَلقِ لهُ بوَحدانِيَّةِ الرُّبوبيَّةِ. وتَوكيدُ الخبَرِ بحَرفِ (إنَّ)؛ لِتَنزيلِهم مَنزِلَةَ المُنكِرِ أَنَّهم كُفراءُ(۱).

وفي قولِه: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ﴾ وَصْفٌ للجِنْسِ بوَصْفِ بَعْضِ أَفْرَادِهِ وَ فَالتَّعْرِيفُ في ﴿ ٱلْإِنسَانَ ﴾ تَعريفُ الاستغراقِ العُرْفيِ المُؤْذِنِ بأكثرِ أفرادِ الجِنْسِ وَمِن بابِ قولِهم: جمَعَ الأميرُ الصَّاغةَ، أي: صاغَةَ بَلَدِه، وقوله تعالى: ﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَتِ يَوْمِ مَعَلُومٍ ﴾ [الشعراء: ٣٨]، وقد كان أكثرُ العرَبِ وَمَئذٍ مُنكرينَ للبَعْثِ. أو أُرِيدَ بالإنسانِ خُصوصُ المُشرِكِ، كقولِه تعالى: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴾ [مريم: ٢٦]. والكَفُورُ مُبالَغةُ في الكافِرِ ولَنَ الكَفُورِ مأخوذًا في الكافِرِ ولا لَا تَعْمَةِ ، وتكونُ المُبالَغةُ باعتبارِ آثارِ الغَفلةِ عن الشُّكرِ، وحينَئذٍ يكونُ الاستغراقُ حَقيقيًّا (٢٠).

٥- قَولُه تعالى: ﴿لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَقِيمٍ ﴾

- قولُه: ﴿ لِكُلِّلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾ كَلامٌ مُستأْنَفُ؛ جِيءَ به لِزَجْرِ مُعاصرِيه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن أَهْلِ الأديانِ الأخرى عن مُنازَعتِه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ببَيانِ حالِ ما تَمسَّكُوا به مِن الشَّرائعِ، وإظْهارِ خَطَيْهم في النَّظرِ. وقولُه: ﴿ هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾ صِفَةٌ لـ ﴿ مَسَكًا ﴾، مُؤكِّدةٌ للقصرِ المُستفادِ من تَقديمِ الجارِّ والمَجرورِ على الفِعْلِ (٣).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/۲۲).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٢٦، ٣٢٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٨).

- والفاءُ في قولِه: ﴿ فَلَا يُنَزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ لِتَرتيبِ النَّهيِ أو مُوجِبِه على ما قبْلَها؛ فإنَّ تَعيينَه تعالى لكلِّ أُمَّةٍ مِن الأُمَمِ الَّتي مِن جُمْلَتِهم هذه الأُمَّةُ منهم شريعتَها المُعيَّنةَ لها: مُوجِبُ شريعةً مُستقِلَةً، بحيث لا تَتخطَّى أُمَّةُ منهم شريعتَها المُعيَّنةَ لها: مُوجِبُ لطاعةِ هؤلاء لرَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وعدَم مُنازعتِهم إيَّاهُ في أَمْرِ الدِّينِ. والنَّهيُ إمَّا على حَقيقتِه، أو كِنايةٌ عن نَهْيِه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الالتفاتِ إلى نِزاعِهم للنَّبيِّ على زَعْمِهم المَذكورِ، وإنَّما أُسْنِدَ الفِعْلُ هنا لضَميرِ المُشركين ﴿ يُنَازِعُهم للنَّبيِّ على زَعْمِهم المَذكورِ، وإنَّما أُسْنِدَ الفِعْلُ هنا لضَميرِ المُشركين ﴿ يُنَازِعُهم للنَّبيِّ على وَعْمِهم المَذكورِ، وإنَّما أُسْنِدَ الفِعْلُ هنا لضَميرِ المُشركين ﴿ يُنَازِعُنَكَ ﴾ حلى قولٍ في التفسيرِ - ؛ مُبالَغةً في نَهْيِ النَّي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن مُنازَعتِه إيَّاهم الَّتي تُفْضي إلى مُنازَعتِهم إيَّاهُ ويكونُ النَّهيُ عن مُنازَعتِه إيَّاهم كإثباتِ الشَّيءِ بدَليلِه (۱).

- وقولُه: ﴿ وَآَدَعُ إِلَىٰ رَبِّكِ ﴾ عَطفٌ على جُملةِ ﴿ فَلَا يُنْزِعُنَكَ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ ؛ عُطِفَ على الدَّعوةِ، وعدَمِ الاكتفاءِ على انتهاءِ المُنازَعةِ في الدِّينِ أَمْرٌ بالدَّوامِ على الدَّعوةِ، وعدَمِ الاكتفاءِ بظُهورِ الحُجَّةِ؛ لأنَّ المُكابَرةَ تُجافي الاقتناعَ، ولأنَّ في الدَّوامِ على الدَّعوةِ فوائدَ للنَّاسِ أجمعينَ. وفي حَذْفِ مَفعولِ (ادْعُ) إيذانٌ بالتَّعميم (٢).

- قولُه: ﴿إِنَّكَ لَمَكَىٰ هُدَى مُسْتَقِيمِ ﴾ تَعليلٌ للدَّوامِ على الدَّعوةِ، وأنَّها قائمةٌ مَقامَ فاءِ التَّعليلِ، لا لِرَدِّ الشَّكِّ (٣).

- وفيه مُناسبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث جاءت هذه الآيةُ غيرَ مَعطوفةٍ، وجاءت نَظيرتُها مَعطوفةً بالواوِ: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِ ﴾ [الحج: ٣٤]؛ ووَجْهُه: أنَّ تلك وقَعَتْ مع ما يُدانِيها

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱٦۹)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٣٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٣٢٨، ٣٢٩).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٢٩).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٣٣٠).

ويُناسِبُها مِن الآياتِ الواردةِ في أمْرِ النَّسائكِ؛ فعُطِفَت على أخَواتِها، وأمَّا هذه فواقعةٌ مع أباعِدَ عن مَعناها؛ فلم تَجْدِ مَعْطفًا(١٠). وقيل: إنَّ هذه الآيةَ تَقْدِمَةُ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا يُوجِبُ مُنازَعةَ القوم، وتَسليةٌ له، وتَعظيمٌ لأمْرِه، حيثُ جُعِل أمْرُه نُسُكًا ودِينًا. وأمَّا اتِّصالُه بما سبَقَ مِن الآياتِ؛ فإنَّ قولَه تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِرْيَةٍ مِّنْـهُ ﴾ يُوجِبُ القَلْعَ عن إنذارِ القوم، والإياسَ منهم ومُتاركَتَهم، والآياتُ المُتخلِّلةُ كالتَّأكيدِ لِمَعنى التَّسليةِ؛ فجِيءَ بقولِه: ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنَّكَ ﴾ تَحريضًا له صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على التَّأسِّي بالأنبياءِ السَّابقةِ في مُتارَكةِ القوم، والإمساكِ عن مُجادَلَتِهم بعْدَ الْيأسِ مِن إيمانِهم؛ فالرَّبطُ على طَريقةِ الاستئنافِ، وهو أَقْوى مِن الرَّبْطِ اللَّفظيِّ (٢). وهذا مُتَّصِلٌ في المعنى بقولِه: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذَكُّرُوا أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم ﴾ [الحج: ٣٤] الآيةَ. وقد فصَلَ بين الكلامينِ ما اقْتَضي الحالُ استطرادَهُ؛ مِن قولِه: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينِ ١٠٠ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [الحج: ٣٧ - ٣٨]، إلى هنا، فعاد الكلامُ إلى الغرَضِ الَّذي في قولِه: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ ﴾ [الحج: ٣٤] الآية؛ لِيُبْني عليه قولُه: ﴿ فَلَا يُنْنِزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾؛ فهذا استِدْلالٌ على تَوحيدِ اللهِ تعالى بما سبَقَ مِن الشَّرائع لِقَصْدِ إبطالِ تَعدُّدِ الآلهةِ، بأنَّ اللهَ ما جعَلَ لأهْل كلِّ مِلَّةٍ سبَقَتْ إلَّا مَنْسكًا واحِدًا يَتقرَّبونَ فيه إلى اللهِ؛ لأنَّ المُتقرَّبَ إليه واحدٌ. وقد جعَلَ المُشرِكون مَناسِكَ كثيرةً، فلكلِّ صَنَم بَيتٌ يُذبَحُ فيه؛ فالجُملةُ استئنافٌ. والمُناسَبةُ ظاهرةٌ؛

⁽١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٦٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٣٤، ٥٣٥).

⁽٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٥٢٥، ٥٢٥).

ولذلك فُصِلَتِ الجُملةُ ولم تُعْطَفْ كما عُطِفَت نَظيرتُها المُتقدِّمةُ(١).

٦ - قولُه تعالى: ﴿ وَإِن جَندَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ فيه تفويضُ أمْرِهم إلى اللهِ تعالى، وهو كِنايةٌ عن قَطْعِ المُجادَلةِ معهم، وإدماجٌ بتَعريضٍ بالوعيدِ والإنذارِ بكلامٍ مُوجّهٍ صالِحٍ لِمَا يَتظاهَرون به مِن تطلُّبِ الحُجَّةِ (٢)، فهو وَعيدٌ وإنْذارٌ؛ ولكنْ برِفْقٍ ولِينِ (٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۳۲۷).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٣٣٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٦٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٣٥).

الآيات (۷۲-۷۰)

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السّكَاءِ وَالْأَرْضُّ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِدِهِ سُلْطَنَا وَمَا لَيْسَ لَمُمْ بِدِه عِلْمُ وَمَا لِلظّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ وَ وَهُوهِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ الْمُنكَلَمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ وَ اللّهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْتُنتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ الْمُنكَلَمُ مِن نَصِيرٍ فَ وَيُحُوهِ اللَّيْنِ عَلَيْهِمْ عَلَيْتُنتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ الْمُنكَمِّ مِن ذَالِكُونَ النَّالُ يَكُا دُونَ يَسْطُونَ بِاللَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ عَلَيْتِنا أَقُلْ الْفَأْنَيْنِ كُمُ مِنْ وَيَعْلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللّ

غَريبُ الكَلمات:

﴿ سُلَطَنَا ﴾: أي: حُجَّةً، وأصْلُ السُّلطانِ: القُوَّةُ والقَهرُ(١).

﴿ يَسَّطُونَ ﴾: أي: يَبطِشونَ ويَقَعونَ، والسَّطوةُ: البَطشُ برَفعِ اليَدِ، وأصلُ (سطو): يدُلُّ على القَهرِ والعُلوِّ (٢).

المَعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى: قد علمْتَ -أيُّها الرَّسولُ- أنَّ اللهَ يَعلَمُ ما في السَّماءِ والأرضِ عِلمًا كامِلًا قد أثبَتَه في اللَّوحِ المَحفوظِ، إنَّ ذلك أمرٌ سَهلٌ على اللهِ الذي لا يُعجِزُه شَيءٌ.

ويَعبُدُ كُفَّارُ قُرَيشٍ آلِهةً لم يُنَزِّلِ اللهُ حُجَّةً على صِحَّةِ عبادتِها، ولا عِلمَ لهم فيما اختَلَقوه وافترَوه على اللهِ، وما للمُشرِكينَ ناصِرٌ يَنصُرُهم ويَدفَعُ عنهم عَذابَ الله.

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۱۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣ / ٩٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲٤٧، ۲۲۷).

⁽۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۷ه)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/۷۱)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (ص: ٤١٨)، ((التبيان)) لابن الجوزي (ص: ٤٠٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٤٠٤).

وإذا تُتلى آياتُ القُرآنِ الواضِحةُ على هؤلاءِ المُشرِكينَ، ترى الكراهةَ ظاهِرةً على وُجوهِهم، يَكادونَ يَبطِشونَ بالمُؤمِنينَ الذين يَدْعونَهم إلى اللهِ تعالى ويتلونَ عليهم آياتِه. قُلْ لهم -يا مُحمَّدُ: أفلا أخبِرُكم بما هو أشَدُّ شَرَّا عليكم مِمَّا سَمِعتُموه مِنَ القُرآنِ؟ النَّارُ أعدَّها اللهُ للكافرينَ في الآخرةِ، وبِئسَ المكانُ الذي يَصيرونَ إليه!

تَغسيرُ الآيات:

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۗ ۞ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا قال الله تعالى مِن قَبلُ: ﴿ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ يَوْمَ الْقِيَكُمَةِ ﴾ [الحج: ٦٩]؛ أَتْبَعَه بما به يُعلَمُ أَنَّه سُبحانَه عالِمٌ بما يَستَحِقُّه كُلُّ أُحدٍ منهم، فيقَعُ الحُكمُ منه بيْنهم بالعَدلِ لا بالجَورِ، فقال لِرَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (١٠):

﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: ألم تعلَمْ -يا مُحمَّدُ- أنَّ اللهَ يَعلَمُ كُلَّ ما في السَّمَواتِ وما في الأرضِ، ويَعلَمُ أعمالَ عِبادِه واختلافَهم، فمُجازيهم على ذلك(٢)؟

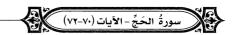
﴿إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابٍ ﴾.

أي: إِنَّ عِلمَ اللهِ بكلِّ ما يكونُ في السَّماءِ والأرضِ قد أَثبَتَه اللهُ في اللَّوحِ

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٤٩، ٢٥٠).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٦٢٩)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ٩٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٥).

المَحفوظِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطُرُّ ﴾ [القمر: ٥٣].

وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِ و بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((كتَبَ اللهُ مَقاديرَ الخَلائِقِ قَبلَ أن يَخلُقَ السَّمَواتِ والأرضَ بخَمسينَ أَلْفَ سَنةٍ))(٢).

﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾.

أي: إنَّ إحاطةَ عِلمِ الله بجميعِ ذلك وكتابتَه في كتابٍ^(١) هَيِّنُ سَهلٌ على اللهِ^(١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٦٢٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٥٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٥).

(۲) رواه مسلم (۲۲۵۳).

(٣) قيل: الإشارةُ به ﴿ ذَلِك ﴾ إلى كَتبِ المعلوماتِ في كتابٍ. وممن قال بذلك المعنى: ابنُ جرير، والسمر قندي، وابن أبي زمنين، والرازي، واستظهرَه ابنُ جزي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٦/ ١٦٦)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٤٦٩)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٣/ ١٨٩)، ((تفسير الرازي)) (٢/ ٢٥٠)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٤٦).

وقيل: المراد: إنَّ ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: علمَه بجميع ذلك. وممن قال بذلك: الثعلبيُّ، والبغوي، والنسفي. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (٢/ ٣٣)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٥٠)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٤٥٤). وممن جمع بين المعنيين السابقين: السعديُّ، فقال: (﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴾ وإن كان تصوُّرُه عندَكم لا يُحاطُ به، فالله تعالى يسيرٌ عليه أن يُحيطَ عِلمًا بجميعِ الأشياءِ، وأن يكتُبَ ذلك في كتابٍ مُطابقي للواقِع). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٥).

وقال الزمخشري: (وَالإحاطةُ بذلك وإثباتُه وحفظُه عليه يَسيرٌ). ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٧٠). وقيل: المراد: إنَّ الفَصلَ بين المختَلِفَينِ على الله يسيرٌ. وممن قال بذلك: القرطبيُّ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٩٥).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٦٣١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٥٥٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٥).

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُوكِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلْطَنَا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ مَا لَلْظُلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنِزِّلْ بِهِ عَسُلُطَنَا ﴾.

أي: ويَعبُدُ المُشرِكونَ مِن دونِ اللهِ أصنامًا لم يُنَزِّلِ اللهُ على رُسُلِه حُجَّةً على صِحَّةِ على صِحَّةِ عبادتِها (١٠)!

كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ، بِهِ عَ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ، عِندَ رَبِّهِ ۚ إِلَىٰهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ وَمَا لَيْسَ لَمُهُم بِهِ عِلْمٌ ﴾.

أي: وليس للمُشرِكينَ عِلمٌ يَقينيٌّ بجَوازِ وصِحَّةِ عِبادةِ الأصنامِ، وإنَّما يَعبُدونَها تقليدًا لآبائِهم(٢)!

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الطَّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ [يونس: ٦٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاتُ سَيَّتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ أَكُمْ مَّا أَنزَلَ ٱللَهُ بِهَا مِن سُلطَنَإً إِن سُلطَنَإً إِن مَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّلّا الللَّا الللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا لَهُمُ بِهِ عَنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ﴾ [النجم: ٢٨].

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٦٣٢)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ٩٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٥٣)، ((تفسير السوكاني)) (٣/ ٥٥٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٥).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٦٣٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٥٥٤)، ((تفسير الألوسي))
 (٩/ ١٨٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٣٣).

﴿ وَمَا لِلنَّطُالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴾.

أي: وما للمُشرِكينَ بسَبَبِ ظُلمِهم مِن ناصرٍ يَنصُرُهم ويُنقِذُهم مِن عذابِ اللهِ، ويَدفَعُ عنهم عِقابَه (١٠).

﴿ وَإِذَا نُتَالَى عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا بَيِنَنَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنَكِّرِ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَكِتِنَا ۚ قُلۡ أَفَا أَنِيْتُكُم بِشَرِّمِّن ذَٰلِكُورُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِشِّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴿ ﴾ .

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَر الله تعالى اعترافَ الكافرينَ بما لا يُعرَفُ بنقلٍ ولا عقلٍ؛ ذكر إنكارَهم لِمَا لا يصحُّ أن يُنكرَ، فقال(٢):

﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرَ ﴾.

أي: وإذا تُتلى على المُشرِكينَ آياتُ القُرآنِ، والحالُ أنَّها واضِحاتُ الحُجَجِ والدَّلالةِ على توحيدِ اللهِ، وصِدقِ رَسولِه، تتبَيَّنُ في وجوهِهم الغَمَّ والكراهيَة، والعُبوسَ والغَضَبَ (٣)!

﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا ﴾.

أي: يَكَادُ المُشرِكُونَ يَبطِشُونَ بالذينَ يَتلونَ عليهم القُرآنَ، ويَبْسُطونَ إليهم

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦٣٢/١٦)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٤٩٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٥).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٩٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٦٣٢)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٤٧٠)، ((تفسير القرطبي)) (٣/ ٩٣)، ((تفسير (١٣/ ٩٣)، ((تفسير (نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٩٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٥).

أيدِيَهم وألسِنَتَهم بالسُّوءِ؛ لشِدَّةِ كراهتِهم وبُغضِهم آياتِ اللهِ وما فيها مِنَ الدَّعوةِ إلى الحَقِّ(١).

كما قال تعالى: ﴿ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا لَذَعُوهُمْ إِلَيْدِ ﴾ [الشورى: ١٣].

وقال سُبحانَه: ﴿ لَقَدْجِنْنَكُمْ مِٱلْحَقِّ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرَكُمُ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٨]. ﴿ قُلْ أَفَأُنْيِّتُكُم بِشَرِّ مِن ذَلِكُمُ ۗ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾.

أي: قُلْ -يا مُحمَّدُ- للمُشرِكينَ: أَفأُخبِرُكم بما هو أَشَدُّ عليكم وأكرَهُ إليكم مِمَّا سَمِعتُموه مِنَ القُرآنِ؟ هو النَّارُ التي وعَدَها اللهُ الكُفَّارَ يومَ القيامةِ(٢)!

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٦٣٢)، ((تفسير الثعالبي)) (٤/ ١٣٦)، ((تفسير القرطبي)) (١٣٦/٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٥٥٠).

قال ابن عاشور: («الَّذِينَ يَتْلُونَ» يَجوزُ أَنْ يَكونُ مُرادًا به النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ مِن إطلاقِ اسمِ الجَمعِ على الواحدِ، كقوله: ﴿ وَقَوْمَ نُوجِ لَمَّا كَنْبُواْ ٱلرُّسُلَ ٱغْرَقْنَهُمْ ﴾ [الفرقان: ٣٧]، أي: كَذَّبوا الرَّسولَ. ويَجوزُ أَنْ يُرادَ به مَن يَقرأُ عليهمُ القرآنَ مِنَ المُسلِمينَ والرَّسولِ، أمَّا الذين سَطُوا عليهم مِنَ المؤمِنين فلعلَّهم غَيرُ الذين قرَؤوا عليهمُ القرآنَ، أو لعلَّ السَّطوَ عليهم كان بَعدَ نُزولِ هذه الآيةِ؛ فلا إشكالَ في ذِكرِ فِعْل المُقارَبةِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٣٥).

(۲) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (۳/ ۳۵۱)، ((تفسير الرسعني)) (۵/ ۹۲)، ((تفسير القرطبي))
 (۲۱/ ۹۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۳۳۷، ۳۳۷).

وممَّن قال بأنَّ الإشارةَ في ﴿ ذَلِكُمُ ﴾ تعودُ إلى القرآنِ: الواحديُّ، والبغوي، والرسعني، والقرطبي، والقرطبي، والبغوي)) (٣/ ٥١)، ((تفسير وابن عاشور. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠٤٠)، ((تفسير البغوي)) (٩٢/ ٩٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩٢/ ٣٣٦). الرسعني)) (٥/ ٩٢)، ((تفسير القرطبي)) (١٥/ ٣٣٦)، (قلير: الإشارةُ تعودُ إلى التَّالينَ عليهم القُرآنَ. قاله ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٣٣٤).

قال ابن جرير: (أفأنبَّنُكم أيُّها المشركونَ بأكرَهَ إليكم مِن هؤلاء الذين تتكرَّهون قراءتَهم القرآنَ عليكم؟). ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٦٣٤).

وقيل: الإشارة بـ ﴿ ذَلِكُمُ ﴾ إلى السطوِ. وممن اختاره: الزمخشريُّ، وابن عطية. يُنظر: ((تفسير الزمخشريُ)) (٣/ ١٧٠)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٣٣).

﴿ وَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾.

أي: وبِئسَ المكانُ الذي يصيرُ إليه هؤلاء المُشرِكونَ يومَ القيامةِ: النَّارُ(١)!

الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

قُولُه تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعَلَمُ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَمَآءِ وَالْأَرْضِ ﴾ فيه عُمومُ عِلمِ اللهِ. والآياتُ في العِلمِ مُتنَوِّعةُ؛ تارةً تكونُ مُجمَلةً، وتارةً تكونُ مُفصَّلةً، وتارةً تكونُ فيما يتعَلَّقُ بفِعلِ اللهِ عزَّ وجَلَّ؛ لأنَّ تكونُ فيما يتعَلَّقُ بفِعلِ اللهِ عزَّ وجَلَّ؛ لأنَّ صِفةَ العِلم متَّى آمَنَ بها الإنسانُ أوجَبَ له ذلك أَمْرَينِ:

الأمرُ الأوَّلُ: الهُروبُ مِن مَعصيةِ اللهِ، فلا يَجِدُه اللهُ عزَّ وجَلَّ حيث نهاه.

الأمرُ الثَّاني: الرَّغبةُ في طاعةِ اللهِ، فلا يَفقِدُه حيثُ أَمَرَه (٢)؛ لأنَّك متى عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ عالمٌ بك فإنَّ ذلك يُوجِبُ لك مُراقبةَ اللهِ سُبحانَه؛ فلا يَفقِدُك حيثُ أَمَرَك، ولا يَجِدُك حيثُ نهاك (٣).

الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - في قَولِه تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَالِكَ فِي
 كَتَنْ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ دَلالةٌ على أنَّ اللهَ تعالى كَتَب في اللَّوحِ المَحفوظِ

⁼ وقال البقاعي: (﴿ قُلُ أَفَاأَيِنَكُمُم ﴾ أي: أَتَعُونَ فأُخبِرَكم خبرًا عظيمًا ﴿ بِشَرِّ مِّن ذَلِكُمُ ﴾ الأمرِ الكَبيرِ مِنَ الشَّرِّ الذي أردتُموه بعبادِ اللهِ التَّالينَ عليكم للآياتِ، وما حصَلَ لكم من الضَّجَرِ مِن ذلك؟). ((نظم الدرر)) (٩٦/١٣). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٩٦/١٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٥٣).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٦٣٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ٩٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ٣٣٦، ٣٣٧).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (١/ ١٨٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٢٤٤).

ما هو كائنٌ إلى يَومِ القِيامةِ(١).

٢- قَولُه تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَالِكَ فِي كَتَبٍ ﴾ فيه إثباتُ العِلمِ وإثباتُ الكِتابةِ، وهما المَرتبتانِ الأُولى والثَّانيةُ مِن مراتِبِ الإيمانِ بالقَدَرِ، وأمَّا المرتبةُ الثَّالِثةُ: فهي المَشيئةُ. والمَرتبةُ الرَّابِعةُ: هي الخَلقُ (٢).

٣- قال تعالى ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَتَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِ السَّكَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبٍ ﴾ فالله شبحانه قد عَلِمَ قبلَ أَنْ يُوجِدَ عِبادَه أحوالَهم، وما هُم عامِلون، وما هُم عامِلون، وما هُم عائِرون، ثمَّ أَخرِجَهم إلى هذه الدَّارِ؛ ليَظهَرَ مَعلومُه الذي عَلِمَه فيهم كما عَلِمَه، وابتَلاهُم مِنَ الأمرِ والنَّهيِ والخيرِ والشَّرِ بما أَظهَر مَعلومَه، فاستَحقُّوا الممدح والذَّمَّ، والثَّوابَ والعِقابَ بما قام بهم مِنَ الأفعال والصِّفاتِ المُطابقةِ للعِلمِ السَّابقِ، ولمْ يَكونوا يَستحِقُّون ذلك وهي في عِلمِه قَبْلَ أَنْ يَعمَلوها، فأرسَلَ رُسُلَه، وأَنزل كُتُبه، وشَرَع شرائعَه؛ إعذارًا إليهم، وإقامةً للحُجَّةِ عليهم؛ لئلًا يقولوا: كيف تُعاقِبُنا على عِلمِكَ فينا، وهذا لا يَدخُلُ تحت كَسْبِنا وقُدرتِنا؟! فلمَّا ظَهَر عِلمُه فيهم بأفعالهم، حَصَل العِقابُ على مَعلومِه الذي أَظهَرَه الابتلاءُ فلمَا والاحتبارُ، وكما ابتلاهُم بأمْرِه ونَهْيِه ابتلاهُم بما زَيَّنَ لهم مِن الدنيا، وبما ركَّب فيهم مِنَ الشَّهواتِ؛ فذلك ابتلاءً بشَرْعِه وأمْرِه، وهذا ابتلاءٌ بقضائِه وقدرِه (٣).

٤ - الدِّينُ الذي نزَلَ به الوحيُ هو الدِّينُ الذي شَرَعه اللهُ عزَّ وجَلَّ، وأهلُ الضَّلالِ يَتَّبِعونَ دِينًا ليس مُوافقًا للشَّرعِ المُنزَّلِ، ولا لهم به عِلمٌ، بل يَتَّبعونَ

⁽١) يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (٣/ ٢٥٥).

⁽٢) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (٢/ ٤٠٣).

⁽٣) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٣٥).

أهواءَهم وما يَذوقونَه ويَجِدونه في أَنفُسِهم بغيرِ شرْعٍ ولا عِلمٍ؛ ولهذا كان شُيوخُ أهلِ المَعرفةِ يُوصونَ باتِّباعِ الشَّرعِ والعِلمِ، ويذُمُّونَ أهلَ العباداتِ الذينَ لا يتَّبِعونَ الشَّرعَ والعِلمَ، كما قال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَمُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ (١).

٥- قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُووِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ المُنكَرِّ يَكَادُونَ يَسَّطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا ﴾ فيه دَليلٌ على أنَّ المُنكَرِّ يَكَادُونَ يَسَّطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا ﴾ فيه دَليلٌ على أنَّ المَالطِلِ تَضيقُ صُدورُهم مِن الحَقِّ (١)، وهكذا ترى أهلَ البِدَعِ المُضِلَّةِ: إذا سَمِعَ الواحِدُ منهم ما يتلوه العالِمُ عليهم من آياتِ الكِتابِ العَزيزِ أو مِنَ السُّنَةِ الصَّحيحةِ مُخالِفًا لِما اعتَقَده مِن الباطِلِ والضَّلالةِ، رأيتَ في وَجْهِه مِن المُنكِر ما لو تمكنَ مِن أن يَسطوَ بذلك العالِم لفَعَل به ما لا يَفعَلُه بالمُشرِكينَ! واللهُ ناصِرٌ الحَقَّ، ومُظهِرٌ الدِّينَ، وداحِضٌ الباطِلَ، ودامِغٌ البِدَعَ، وحافِظُ المُتكلِمينَ بما أخَذه عليهم، المُبَيِّنِينَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إليهم، وهو حَسْبُنا ونِعْمَ الوَكيلُ (٣).

بلاغةُ الآياتِ:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَتَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَالِكَ فِي
 كَتَابٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾

- قولُه: ﴿ أَلَمْ تَعَلَمُ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَمَآءِ وَالْأَرْضِ ﴾ استئنافٌ؛ لِزَيادةِ تَحقيقِ التَّأْييدِ الَّذي تَضمَّنَه قولُه: ﴿ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ مَيْوَمَ الْقِيْمَةِ ﴾، أي: فهو لا يَفوتُه شَيءٌ مِن أعمالِكم؛ فيُجازي كُلَّا على حِسابِ عَمَلِه؛ فالكلامُ

⁽١) يُنظر: ((قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق)) لابن تيميَّة (ص: ٢٧).

⁽٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٢/ ٣٤٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٥٤).

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

كِنايةٌ عن جَزاءِ كلِّ بما يَلِيقُ به. والاستفهامُ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ ﴾ تَقريريُّ، أي: إنَّك تَعلَمُ اللهِ تَضِقُ صَدْرًا ممَّا تُلاقِيه تَعلَمُ ذلك، وهذا الكلامُ كِنايةٌ عنِ التَّسليةِ، أي: فلا تضِقْ صَدْرًا ممَّا تُلاقِيه منهم().

- وقولُه: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْ ﴾ بَيانٌ للجُملةِ قَبْلَها، أي: يَعلَمُ ما في السَّماءِ والأرضِ عِلْمًا مُفصَّلًا لا يَختلِفُ (٢).

- قولُه: ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ قيل: هذا بَيانٌ لمَضمونِ الاستفهامِ من الكِنايةِ عن الجزاءِ. واسمُ الإشارةِ ﴿ ذَلِكَ ﴾ عائدٌ إلى مَضمونِ الاستفهامِ من الكِناية؛ فتأويلُه بالمذكورِ. ويَجوزُ أَنْ تكونَ بَيانًا لجُملةِ ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، ويكونَ اسمُ الإشارةِ ﴿ ذَلِكَ ﴾ عائدًا إلى العِلْمِ المأخوذِ مِن فِعْلِ ﴿ يَعْلَمُ ﴾، أي: أَنَّ عِلْمَ اللهِ بما في السَّماءِ والأرضِ للهِ حاصِلٌ دونَ اكتسابِ؛ لأنَّ عِلْمَه ذاتيٌ لا يَحتاجُ إلى مُطالَعةٍ وبَحْثِ (٣).

- قولُه: ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ فيه تَقديمُ المجرورِ ﴿عَلَى اللَّهِ ﴾ على مُتعلَّقِه وهو ﴿يَسِيرُ ﴾؛ للاهتمامِ بذِكْرِه؛ للدَّلالةِ على إمكانِه في جانِبِ عِلْمِ اللهِ تعالى ('').

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَرْ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلُطَئنًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْلًا لِهِ عَلَيْمً اللّهَ عَلَيْمً اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْمً اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْمً اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْمً اللّهُ عَلَيْمً اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْمً اللّهُ عَلَيْمَ عَلَيْهِ عَلَيْمً اللّهُ عَلَيْمً اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمً اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمً اللّهُ عَلَيْمً اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمً اللّهُ عَلَيْمً اللّهُ عَلَيْمً اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْسُ اللّهُ عَلِيمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلِي عَلَيْمُ

- قولُه: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَرُ يُنَزِّلْ بِهِ ـ سُلْطَنَا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ ـ عِلْمٌ ﴾ يَجوزُ

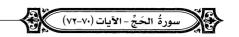
⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٣١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٣١).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٣٣٢).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

أَنْ يكونَ الواوُ حَرفَ عطْفٍ، وتكونَ الجُملةُ مَعطوفةً على الجُملةِ السَّابقةِ بما تفرَّعَ عليها عطْفَ غرَضٍ على غرَضٍ. ويجوزُ أَنْ يكونَ الواوُ للحالِ، والجُملةُ بعْدَها حالًا منَ الضَّميرِ المرفوعِ في قولِه: ﴿ جَدَدُلُوكَ ﴾ [الحج: ١٨]، والمعنى: جادلوك في الدِّينِ، مُستمرِّينَ على عِبادةِ ما لا يَستحِقُ العِبادةَ بَعْدما رأوا مِن الدَّلائلِ، وتَتضمَّنُ الحالُ تعجُّبًا مِن شأْنِهم في مُكابَرتِهم وإصرارِهم (۱).

- وعبَّرَ بالفِعْلِ المُضارِعِ (يَعْبُدُونَ) المُفيدِ للتَّجدُّدِ؛ لأنَّ في الدَّلائلِ الَّتي تَحُفُّ بهم، والَّتي ذُكِّروا ببَعضِها في الآياتِ الماضيةِ: ما هو كافٍ لإقلاعِهم عن عِبادةِ الأصنام، لو كانوا يُريدونَ الحقَّ (٢).

- قولُه: ﴿ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْم

- والمُرادُ بالظَّالمينَ في قولِه: ﴿ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ المُشرِكونَ المُتحدَّثُ عنهم؛ فهو مِن الإظهارِ في مَقامِ الإضمارِ؛ للإيماءِ إلى أنَّ سبَبَ انتفاءِ النَّصيرِ لهم هو ظُلْمُهم، أي: كُفْرُهم. وقد أفاد ذلك ذَهابَ عِبادَتِهم الأصنامَ باطِلًا؛ لأنَّهم عَبدوها رجاءَ النَّصرِ. ويُفِيدُ بعُمومِه أنَّ الأصنامَ لا تَنصُرُهم؛ فأغنى عن مَوصولٍ ثالثٍ هو مِن صفاتِ الأصنامِ، كأنَّه قِيلَ: وما لا يَنصُرُهم، كقولِه تعالى: ﴿ وَٱلّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلَي الشَّعَطِيعُونَ نَصَرَكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٩٧].

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۳۳۲).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٣٣٣).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٣٣٣، ٣٣٤).

- وأيضًا في قولِه: ﴿ وَمَالِلظَّلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ معنى التَّتميمِ والتَّنزُّلِ؛ إذِ المعنى: ليس لهم دَليلٌ قاطعٌ على صِحَّةِ ما هم فيه، ولا لهم أيضًا ما يَصِحُّ عندَ الضَّرورةِ أَنْ يُتمسَّكَ به، ولا لهم ذُو شَوكةٍ يَقَهَرُ النَّاسَ بالتَّعدِّي والظُّلْمِ الصِّرْفِ على عِبادةِ ما يَدْعُون (١٠).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بَيِّنَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ
 ٱلْمُنكَيِّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِناً قُلْ أَفَأْنَيتُكُم بِشَيِرِ
 مِّن ذَلِكُوُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيِشْ ٱلْمَصِيرُ ﴾

- قولُه: ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنَا بَيِّنَاتِ ﴾ عَطْفٌ على ﴿ وَيَعْبُدُونَ ﴾؛ لِبَيانِ جُرْمٍ آخَرَ مِن أَجرامِهم مع جُرْمٍ عِبادةِ الأصنامِ، وهو جُرْمُ تكذيبِ الرَّسولِ والتَّكذيبِ بالقُرآنِ، وما بيْنهما اعتراضٌ (٢).

- وفي قولِه: ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنَا ﴾ إيثارُ صِيغَةِ المُضارِعِ؛ للدَّلالةِ على الاستمرارِ التَّجدُّديِّ (٣).

- وتَقييدُ الآياتِ بوَصْفِ البيِّناتِ؛ لِتَفظيعِ إنكارِهم إيَّاها؛ إذ ليس فيها ما يُعْذَرُ به مُنكِر وها(١٠).

- قولُه: ﴿ تَعْرِفُ فِى وَجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمُنكَرَ ﴾ التَّعبيرُ بـ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمُنكَرَ ﴾ التَّعبيرُ بـ ﴿ ٱلَّذِينَ فَي كَفَرُوا ﴾ إظهارٌ في مَقامِ الإضمارِ، ومُقْتَضى الظَّاهرِ أَنْ يكونَ (تَعرِفُ في وُجوهِم)، أي: وُجوهِ الَّذين يَعْبُدون مِن دونِ اللهِ ما لم يُنزِّلْ به سُلْطانًا؛

⁽١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٥٢٨).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٣٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ١٢٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٣٥).

فَخُولِفَ مُقْتضى الظَّاهِرِ، فقال: ﴿ تَعَرِفُ فِي وُجُومِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾؛ للتَّسجيلِ عليهم بالإيماء إلى أنَّ عِلَّةَ ذلك هو ما يُبْطِنونه مِن الكُفْرِ (١).

- وأيضًا في قولِه: ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنَكَرِّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِاللَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ عَايَنْتِنَا ﴾ كِنايةٌ عن امتلاء نُفوسِهم مِن الإنكارِ والغَيظِ حتَّى تَجاوَزَ أثْرُه بَواطِنَهم؛ فظهَر على وُجوهِهم، ولأَجْلِ هذه الكِنايةِ عُدِلَ عن التَّصريحِ بنحْوِ: (اشتَدَّ غَيظُهم)، أو (يَكادُون يَتميَّزون غَيظًا)(٢).

- قولُه: ﴿ قُلُ أَفَأُنِينَكُمُ مِشَرِّ مِن ذَلِكُو النّارُ وَعَدَهَا اللّهُ الّذِينَ كَفَرُوا أَويَشَى المُصِيرُ ﴾ وعيدٌ وتقريعٌ (٣)، وهو استئنافٌ ابتدائيٌ يُفيدُ زِيادةَ إغاظَتِهم، بأنْ أَمَرَ اللهُ النّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يَتْلُو عليهم ما يُفِيدُ أَنَّهم صائِرونَ أَمَرَ اللهُ النّبي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يَتْلُو عليهم ما يُفِيدُ أَنَّهم صائِرونَ إلى النَّارِ. والتَّفريعُ بالفاءِ ناشِيٌّ مِن ظُهورِ أثرِ المُنكرِ على وُجوهِهم، فجُعِل دَلالةُ مَلامِحِهم بمَنزِلَةِ دَلالةِ الألفاظِ، فَفُرِّعَ عليها ما هو جَوابٌ عن كلامٍ، فيَزيدُهم غَيظًا. ويَجوزُ كونُ التَّفريعِ على التِّلاوةِ المأخوذةِ من قولِه: ﴿ وَلِذَا فَيَريدُهم عَيظًا. ويَجوزُ كونُ التَّفريعِ على التِّلاوةِ المأخوذةِ من قولِه: ﴿ وَلِذَا فَيَريدُهم عَيظًا. ويَجوزُ كونُ التَّفريعِ على التِّلاوةِ المأخوذةِ من قولِه: ﴿ وَلِذَا فَي عَلَى اللّه اللهِ عَلَى اللّه اللهِ عَلَى اللّه اللهِ عَلَى اللّه اللهُ عَلَى اللّه اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيْكُونُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ النّارِ، والاستفهامُ مُستعمَلُ في الاستئذانِ، وهو استئذانُ تَهكُمِيُّ؛ لأنّه قد نبّأَهم بذلك دونَ أَنْ يَنتظِرَ جَوابَهم (١٠٤).

- قولُه: ﴿ اَلنَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ﴿ اَلنَّارُ ﴾ خَبَرُ مُبتدأٍ مَحذوفٍ دَلَّ عليه قولُه: ﴿ بِشَرِّ مِن ذَلِكُم النَّارُ، والجُملةُ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۷۹)، ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ٥٣٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٥٣٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٣٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٣٦).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٣٦).

استئنافٌ بَيانيٌّ، أي: إنْ سألتُم عن الَّذي هو أَشَدُّ شَرَّا، فاعْلَموا أَنَّه النَّارُ. وجُملةُ ﴿وَعَدَهَا اللَّهُ ﴾ حالٌ مِن ﴿ النَّارُ ﴾، أو هي استئنافُ (١٠). أو جوابُ سائلٍ قال: ما هو؟ ويجوزُ أن يكونَ مبتدأً، خبرُه: ﴿ وَعَدَهَا اللَّهُ اللَّيْكِ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ (١٠).

- والتَّعبيرُ عنهم بـ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ في قولِه: ﴿ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ إظهارٌ في مَقامِ الإضمارِ، أي: وعَدَها اللهُ إيَّاكم لِكُفْرِكم (٣).

- قولُه: ﴿ وَيِشْنَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ ، أي: بِئْسَ مَصيرُهم هي؛ فحَرْفُ التَّعريفِ عِوَضٌ عن المُضافِ إليه؛ فتكونُ الجُملةُ إنشاءَ ذَمِّ مَعطوفةً على جُملةِ الحالِ على تقديرِ القولِ. ويجوزُ أنْ يكونَ التَّعريفُ للجِنْسِ، فَيُفِيدَ العُمومَ، أي: بِئْسَ المصيرُ هي لِمَن صار إليها؛ فتكونَ الجُملةُ تَذييلًا؛ لِمَا فيها مِن عُمومِ الحُكْمِ للمُخاطبينَ وغيرِهم، وتكونُ الواوُ اعتراضيَّةً تَذييليًا اللهُخاطبينَ وغيرِهم، وتكونُ الواوُ اعتراضيَّةً تَذييليَّةً (٤).

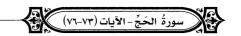
⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٣٧).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۷۰)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ۷۹)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٣٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٣٧).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

الآيات (٧٧-٧٧)

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَأَسْتَعِعُواْ لَهُ ۚ إِن ٱلَّذِيبَ ٱلَّذِيبَ تَدْعُوبَ مِن دُونِ ٱللّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ۚ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ فَ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ مَا قَكَدُرُواْ ٱللّهَ حَقَّ قَدْرِةً ۚ إِنَّ ٱللّهَ لَقَوِي عَزِيزٌ ﴿ اللهَ اللّهَ اللّهَ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا اللّهُ عَرِيبً وَاللّهُ عَرِيبً اللّهُ سَمِيعً بَصِيرٌ ﴿ اللهُ يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا اللّهُ عَرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ﴿ اللّهُ سَمِيعً بَصِيرٌ ﴿ اللّهُ يَعْلَمُ مَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهِ عَرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

غريبُ الكلمات:

﴿ يَسْلُبُهُمُ ﴾: أي: يختَطِفْ منهم، والسَّلبُ: نَزعُ الشَّيءِ مِن الغَيرِ على القَهْرِ، وأصلُ (سلب): يدُلُّ على أخذِ الشَّيءِ بخِفَّةٍ واختِطافٍ (١).

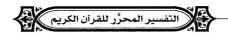
﴿ مَا قَكَدُرُواْ ٱللّهَ حَقَّ قَكْدِرِهِ ﴿ أَي : مَا أَجلُّوا اللهَ حَقَّ إِجلالِه ، ولا عَظَّموه حقَّ تَعظيمِه ، ولا عَرَفوه حقَّ مَعرِ فَتِه . والقَدْرُ: العَظَمةُ . يُقالُ لكُلِّ مَن عَرَف شَيئًا: هو يَعظيمِه ، ولا عَرَفوه حقَّ مَعرِ فَتِه . والقَدْرُ: العَظَمةُ . يُقالُ لكُلِّ مَن عَرَف شَيئًا: هو يقدُرُ قَدْرَه ، و﴿ حَقَّ قَكْدِرِه ﴾ مِن إضافة يقدُرُ قَدْرَه ، و﴿ حَقَّ قَكْدِرِه ﴾ مِن إضافة الصِّفة إلى الموصوفِ ، أي: ما قدروا الله قَدْرَه الحَقَّ ، وأصلُ (قدر): يدُلُّ على مَبلغ الشَّيءِ وكُنْهِه (٢).

﴿ يَصَّطَفِي ﴾: أي: يَختارُ ويُخْلِصُ، والاصطِفاءُ: تَناوُلُ صَفْوِ الشَّيءِ، وتخيُّرُ الأَصفَى، وأصلُ (صفو): يدُلُّ على خُلوصٍ مِن كُلِّ شَوبٍ (٣).

⁽۱) ينظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ١٩٤)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٤٦)، ((مقاييس اللغة)) (٢/ ٩٢). ((٣/ ٩٢).

 ⁽۲) ينظر: ((تفسير الطبري)) (۱۱/۱۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٦٢)، ((البسيط))
 للواحدي (٨/ ٢٧٤)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ٤٠٠)، ((تفسير الألوسي)) (١٢/ ٢٧٩)، ((تفسير النواحدي)) (١٢/ ٢٤٣) (٢٤/ ٢١).

⁽٣) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٩٢)، ((التفسير البسيط)) للواحدي (٣/ ٣٣٥)، =

المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى: يا أيُّها النَّاسُ، ضُرِبَ مَثَلٌ فاستَمِعوا له وتدَبَّروه: إنَّ الأصنام والأندادَ التي تَعبُدونَها مِن دُونِ اللهِ لن تَقدِرَ مُجتَمِعةً على خَلقِ ذُبابةٍ واحدةٍ، ولا تَقدِرُ أن تَستخلِصَ ما يَسلُبُه الذُّبابُ ممَّا عليها مِن طِيبٍ أو طَعامٍ ونحوِه، ضعُفَ الطَّالِبُ -الذي هو المعبودُ مِن دُونِ اللهِ - أن يَستَنقِذَ ما أَخَذَه الذُّبابُ منه، وضَعُفَ العابِدُ لغير الله، وضعُف معبودُه، وضَعُف ألمطلوبُ الذي هو الأندادُ آلِهةً، وهي بهذا العَجزِ التامِّ والهوانِ؟!

هؤلاءِ المُشرِكونَ لم يُعَظِّموا اللهَ حَقَّ تَعظيمِه؛ إذ جعَلوا له شُرَكاءَ، وهو القَويُّ العزيزُ.

اللهُ سُبحانَه وتعالى يختارُ مِنَ المَلائِكةِ رُسُلًا إلى أنبيائِه، ويَختارُ مِنَ النَّاسِ رُسُلًا لتبليغِ رِسالاتِه إلى الخلقِ، إنَّ اللهَ سَميعٌ لكُلِّ شَيءٍ، ومن ذلك سماعُه لأقوالِ عِبادِه، بصيرٌ بجَميعِ الأشياءِ، وبمَن يختارُه للرِّسالةِ مِن خَلْقِه، وهو سُبحانَه يَعلَمُ ما بيْن أيدِي الرُّسُلِ مِنَ الملائكةِ والنَّاسِ، وما خَلْفَهم، وإلى الله وَحْدَه تُرجَعُ الأمورُ.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَنَ يَغْلُقُواْ ذُكِابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ۚ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْـةً ضَعُفَ الطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

^{= ((}المفردات)) للراغب (ص: ٤٨٨)، ((تفسير القرطبي)) (٢/ ١٣٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣٧/٧٣). ((نظم الدرر)) البقاعي (٩٧/١٣).

مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى أَنَّ الكُفَّارَ يَعبُدُونَ ما لا دَليلَ على عبادتِه لا مِن سَمعِ ولا مِن عَقلٍ، ويَترُكُون عبادةَ مَن خلَقَهم؛ ذكرَ ما عليه مَعبوداتُهم مِن انتِفاءِ القُدرةِ على خَلقِ أقلِّ الأشياءِ، بل على رَدِّ ما أخَذَه ذلك الأقلُّ منه، وفي ذلك تجهيلٌ عَظيمٌ لهم؛ حيثُ عَبَدوا مَن هذه صِفَتُه (۱).

وأيضًا فإنَّه أُعقِبَت تضاعيفُ الحُجَج والمواعِظِ والإنذاراتِ التي اشتَمَلت عليها السُّورةُ مِمَّا فيه مَقنَعٌ للعِلمِ بأنَّ إلهَ النَّاسِ واحِدٌ، وأنَّ ما يُعبَدُ من دونِه باطِلٌ – أُعقِبَت تلك كُلُها بمَثلٍ جامعٍ لوَصفِ حالِ تلك المعبوداتِ وعابديها(٢).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَكُ لَهِ.

أي: يا أيُّها النَّاسُ^(٣) ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا للآلِهةِ التي يَعبُدُها المُشرِكونَ، فأنصِتُوا لهذا المَثَل، وتفهَّموا ما احتَوى عليه (١٠).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٣٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٣٧).

⁽٣) قال ابنُ عطية: (الخطابُ بقَولِه: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ قيل: هو خِطابٌ يعُمُّ العالَم، وقيل: هو خِطابٌ للمُؤمِنينَ حينئذِ، الذين أراد اللهُ تعالى أن يبيِّنَ عِندَهم خطأَ الكافرينَ، ولا شَكَّ أنَّ المُخاطَبَ هم، ولكنَّه خِطابٌ يعُمُّ جَميعَ النَّاس). ((تفسير ابن عطية)) (١٣٣/٤).

وقال ابن عاشور: (المرادُ بالنَّاسِ هنا المُشرِكونَ، على ما هو المُصطلَحُ الغالِبُ في القرآنِ، ويجوزُ أن يكونَ المرادُ بالنَّاسِ جميعَ النَّاسِ مِن مُسلِمينَ ومُشرِكينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (٧٢/ ٣٣٨). ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٦).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٤٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٥٥٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٥).

وممن قال بهذا المعنى في الجملة: ابنُ جُزَي، وابن كثير، والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. ويُنظر أيضًا: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (٢/ ٤٦٦)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ١٣٩).

﴿إِنَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ. ﴿.

أي: إنَّ الذين تَعبُدونَ مِن دُونِ اللهِ مِنَ الأصنامِ وغَيرِها، لن يَقدِروا على خَلقِ ذُبابةٍ واحِدةٍ، ولو تَعاونوا جميعًا على ذلك(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ ﴾ [النحل: ٢٠].

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سَمِعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ومَن أظلَمُ مِمَّن ذهَبَ يَخلُقُ كخَلْقي، فلْيَخلُقوا ذَرَّةً، أو لِيَخلُقوا حَبَّةً أو شَعيرةً!))(٢).

﴿ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْـ هُ ﴾.

أي: وإنْ يَختَطِفِ النُّبابُ ويَختَلِسْ مِنَ الأصنامِ شَيئًا ممَّا عليها مِن طِيبٍ أو مما يُجعَلُ لها مِن طَعامٍ ونحوِه، لا تَستطِعِ الأصنامُ أن تَرُدَّ ما استَلَبَه النُّبابُ، مع ضَعفِه وحَقارتِه (٢)!

⁼ وقيل: المرادُ: أنَّ المشركين شَبَّهوا الأصنامَ بالله، فعبَدوها معه، وأَشرَكوها في عِبادتِه. وممَّن قال بذلك: ابنُ جريرٍ، والسمعانيُّ، والبغويُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٦٣٥)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٥٥٥)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٥١).

قال ابنُ عطية: (واختَلَف المُتأوِّلون في فاعل ﴿ ضُرِبَ ﴾، مَن هو؟ فقالت فِرقةٌ: المعنى: ضَرَبَ أَهلُ الكَفرِ مَثَلًا للهِ أصنامَهم وأوثانَهم، فاستَمِعوا أنتم أيُّها النَّاسُ لأمْرِ هذه الآلهةِ. وقالت فِرقةٌ: ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لهذه الأصنام، وهو كذا وكذا). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٣٣).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦ / ٦٣٥)، ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (٢/ ٢٦٦، ٤٦٧)، ((تفسير (إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ١٣٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٥٤، ٤٥٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٤٥١).

⁽٢) رواه البخاري (٥٩ ٧٥) واللفظ له، ومسلم (٢١١١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٦٣٥)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٥٠)، ((تفسير =

﴿ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴾.

أي: ضعُفَت الآلِهةُ المعبودةُ مِن دُونِ اللهِ -كالأصنامِ - وعَجَزت عن استِنقاذِ ما يَسلُبُه الذُّبابُ منها، وضعُف النُّبابُ، وضَعُف العابِدُ لغير الله، وضعُف معبودُه، فكيف يَعبُدُ المُشرِكونَ ما لا قُدرةَ له على خَلقِ ذُبابٍ، ولا على رَدِّ ما استَلَكه منه (۱)؟!

= القرطبي)) (۱۲/ ۹۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٥٤).

قال ابنُ الجوزي: (قال ابنُ عبَّاسٍ: كانوا يَطلُونَ أصنامَهم بالزَّعفرانِ فيَجِفُ، فيأتي الذبابُ فيَختَلِسُه. وقال ابنُ جُريج: كانوا إذا طَيَبوا أصنامَهم عَجنوا طِيبَهم بشيءٍ مِن الحلواءِ، كالعَسَلِ ونحوه، فيقَعُ عليها الذُّبابُ فيسلُبُها إيَّاه، فلا تَستطيعُ الآلهةُ ولا مَن عبَدَها أن يمنَعه ذلك!). ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٥٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٦٣٦)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ١٣٩، ١٤٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٥٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٦).

وممَّن قال بأنَّ الطَّالِبَ هو الأصنامُ، والمطلوبَ هو الذُّبابُ: مقاتلُ بن سليمان، ويحيى بن سلام، وابن جرير، والنسفي، وابن جُزَي، وابن كثير، والنيسابوري، والشوكاني، والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/71)، ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/71)، ((تفسير ابن جرير)) (1/71)، ((تفسير النسفي)) (1/71)، ((تفسير ابن جزي)) (1/71)، ((تفسير النيسابوري)) (1/71)، ((تفسير الشوكاني)) (1/71)، ((تفسير السعدي)) (1/71).

قال الشوكاني: (فالصَّنَمُ كالطَّالِبِ؛ من حيثُ إنَّه يَطلُبُ خَلْقَ الذُّبابِ، أو يَطلُبُ استِنقاذَ ما سَلَبَه منه، والمطلوبُ الذُّبابُ). ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٥٥).

وقيل: الطالبُ: هو الدَّاعي المُشرِكُ، والمطلوبُ: الأصنامُ المدعُوَّةُ. أي: ضَعُفتُم أنتم في دعوتِهم آلهةً، وضَعُفَت الأصنامُ عن صِفاتِ الإله. وممَّن قال بذلك: ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧٤/ ٣٤٢).

قال ابنُ الجوزيِّ: (فيه ثلاثةُ أقوالٍ: أحدُها: أنَّ الطَّالِبَ: الصَّنَمُ، والمطلوبَ: النُّبابُ. رواه عطاءٌ عن ابنِ عبَّاسٍ. والثاني: الطَّالِبُ: النُّبابُ يَطلُبُ ما يَسلُبُه مِنَ الطِّيبِ الذي على الصَّنمِ، والمطلوبُ: الصَّنمُ يطلُبُ الذُّبابُ منه سَلْبَ ما عليه. رُوِيَ عن ابن عَبَّاس أيضًا. والثالثُ: =

﴿ مَا قَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَكْدِرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِينٌ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿ مَا قَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَكَدُرِهِ ﴾.

أي: ما عظَّمَ المُشرِكونَ اللهَ حَقَّ تَعظيمِه، ولا عَرَفوا صفاتِ كَمالِه حينَ جَعَلوا الأصنامَ الضَّعيفة شُركاء له، فلم يُخلِصوا له العِبادة (١٠)!

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا فَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ. يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَنَتُ إِيمِينِهِ وَ سُبْحَنَهُ، وَتَعَكَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٦٧].

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوعَتُ عَزِينٌ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ لَقَويٌّ قادِرٌ على خَلْقِ مَا يَشَاءُ، مَنيعٌ في مُلكِه، غالِبٌ وقاهِرٌ لكُلِّ شَيءٍ، لا يَقدِرُ شَيءٌ دُونَه أن يَسلُبَه مِن مُلكِه شَيئًا، وليس كآلهَتِكم -أيُّها المُشرِكونَ- التي لا تَقدِرُ على خَلقِ ذبابٍ، ولا على الامتناعِ منه إذا استلَبها شيئًا، فكيف تَدْعُونها مِن دونِ الله(٢)؟!

= الطَّالِبُ: عابِدُ الصَّنمِ يَطلُبُ التَقَرُّبَ بعبادتِه، والمطلوبُ: الصَّنَمُ. هذا معنى قَولِ الضَّحَّاكِ، والسُّدِّي). ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٥٠).

وممن اختار الجَمْعَ: ابنُ القيم، والبِقاعي؛ فقال ابن القيم: (الصَّحيحُ أنَّ اللَّفظَ يتناوَلُ الجَميعَ، فضَعُفَ العابِدُ والمعبودُ، والمُستَلِبُ والمُستَلَبُ؛ فمَن جعَلَ هذا إلهًا مع القويِّ العزيزِ فما قَدَره حَقَّ قَدْرِه، ولا عَرَفَه حَقَّ مَعرفتِه، ولا عَظَّمَه حَقَّ تَعظيمِه!). ((إعلام الموقعين)) (١/ ١٣٩، ١٤٠). وقال البِقاعي: (﴿ ضَعُفَ كَ الطَّالِبُ ﴾ أي: للاستِنقاذِ مِن الذُّبابِ، وهو الأصنامُ وعابِدوها ﴿ وَالْمَنامُ اجتَمَعوا في الضَّعفِ، وإن كان الأصنامُ أضعَفَ بَدرَجاتٍ!). ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٩٦).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٦٣٧)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٢٤١)، ((تفسير القرطبي)) (١) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (٤/ ١٣٦٣، ١٣٦٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٥٤).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٦٣٧)، ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ١٧١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٥٤).

﴿ اللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمُلَيْحِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾. مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا قَدَّمَ اللهُ سُبحانَه ما يتعَلَّقُ بالإلهيَّاتِ، ذكرَ هاهنا ما يتعَلَّقُ بالنبُوَّاتِ(١).

وأيضًا لَمَّا نَصَب اللهُ تعالى الدَّليلَ على أنَّ ما دعاه المُشرِكونَ لا يَصلُحُ أن يكونَ شَيءٌ منه إلهًا، بعد أن أخبَرَ أنَّه لم يُنزِّلْ إليهم حُجَّةً بعِبادتِهم لهم، وخَتَم بما له سُبحانَه مِن وَصفَي القُوَّةِ والعِزَّةِ، بعد أن أثبَتَ أنَّ له المُلكَ كُلَّه؛ تلا ذلك بدَليلِه الذي تَقتضيه سَعةُ المُلكِ وقُوَّةُ السُّلطانِ مِن إنزالِ الحُجَجِ على ألسِنَةِ الرُّسُلِ بأوامِرِه ونواهيه، المُوجِبِ لإخلاصِ العبادةِ له، المُقتضي لِتَعذيبِ تارِكِها؛ فقال تعالى (٢):

﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَيْكِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾.

أي: اللهُ يَختارُ مِنَ المَلائِكةِ رُسُلًا، كالذينَ يُرسِلُهم إلى أنبيائِه ومَن شاء مِن عِبادِه، ويَختارُ مِن النَّاسِ أيضًا رُسُلًا يُبَلِّغونهم وَحْيَه (٣).

كما قال تعالى: ﴿ أَللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِهِكَةِ رُسُلًا ﴾ [فاطر: ١].

﴿ إِنَ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ سَميعٌ لكُلِّ شَيءٍ، بصيرٌ بكلِّ شَيءٍ، ومِن ذلك سَماعُه لأقوالِ عِبادِه، ورُؤيتُه لهم، فهو يَعلَمُ مَن يَستَحِقُّ مِن خَلْقِه اصطِفاءَه لرِسالتِه؛ فاختيارُه

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٥٣).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٩٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦٣٨/١٦)، ((منهاج السنة)) لابن تيمية (٥/ ٤٣٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٥٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٠٠).

لهم عن عِلمِ منه بأنَّهم أهلٌ لهذه الرِّسالةِ(١).

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمٌّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٠٠.

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾.

أي: يَعلَمُ اللهُ ما بين أيدِي الرُّسُلِ مِنَ الملائكةِ والنَّاسِ، وما خَلْفَهم (٢).

﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾.

أي: وإلى اللهِ وَحْدَه لا إلى غَيرِه تُرجَعُ جَميعُ أمورِ عِبادِه، فيَحكُمُ بيْنهم يومَ القيامةِ، ويُجازيهم على ذلك^(٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٦٣٨)، ((تفسير القرطبي)) (٩٨/١٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٥٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٥).

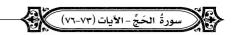
(۲) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۱۳۹)، ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ١٣٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٥٤، ٥٥٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٩٨).

قيل المراد: يعلَمُ ما كان قبُل خَلقِ الملائكةِ والأنبياءِ، ويعلَمُ ما يكونُ مِن بَعدِهم. قاله مقاتل بن سليمان، وابن جرير، والثعلبي، وابن عطية. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٣٩)، ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ١٣٨)، ((تفسير الثعلبي)) (٧/ ٣٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٣٤). وقيل: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ كَأَيْدِيهِم ﴾ مِن أمرِ الآخرةِ. ﴿ وَمَا خَلْفَهُم ﴾ مِن أمرِ الدُّنيا. وممن اختاره: يحيى بنُ سلام، والسمرقندي، يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (١/ ٢٩٠)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٤٧١).

وقيل: يعلَمُ ما قَدَّموا مِن الأعمالِ، وما أخَّروا منها فتركوه ولم يَعمَلوه. وممن ذهب إلى ذلك: السمعانيُّ، والقرطبي، الشوكاني، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير السمعانيُّ) (٣/ ٤٥٧)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ١٢٧). القرطبي)) (٩/ ١٢٨)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٧٦).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦٣٨/١٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٤٥).

قال السعدي: (﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ أي: هو يُرسِلُ الرُّسُلَ يَدْعُونَ النَّاسَ إلى اللهِ؛ فمنهم المحيبُ، ومنهم الرادُّ لِدَعُوتِهم، ومنهم العامِلُ، ومنهم النَّاكِلُ؛ فهذه وَظيفةُ الرُّسُلِ، وأمَّا =

كما قال تعالى في خاتمةِ سورةِ هُودٍ: ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُّهُ, فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [هود: ١٢٣].

الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ﴾، أي: تدَبّروه حَقّ تَدَبُّره؛ لأنّ نَفْسَ السّماع لا يَنفَعُ، وإنّما ينفَعُ التدَبُّرُ(١).

٢- قد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الكلِمة: ﴿ مَا قَكَدُرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ في ثلاثة مواضع؛ ليُثبِت عَظَمته في نَفْسِه، وما يَستَحِقُّه مِنَ الصِّفاتِ، ولِيُثبِت وَحدانيَّته وأنَّه لا يستَحِقُّ العبادة إلَّا هو، وليُثبِت ما أنزَلَه على رُسُلِه، فقال هنا في سورةِ الحجِّ: ﴿ ضَعُفُ الطّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ * مَا فَكَدُرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَاللهَ عَلَى الطّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ * مَا فَكَدُرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَاللهَ عَقَ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا اللهَ لَقَوِئُ عَزِيزٌ ﴾، وقال في الزُّمر: ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا فَيَ اللهَ عَقَ مَرْدِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلُ اللهَ عَلَى المواضِعِ الثَّلاثةِ ذَمَّ الذين مِا قَدُروه حَقَّ قَدْرِه مِنَ الكُفَّارِ؛ فَدَلَّ ذلك على أنَّه يجِبُ على المؤمِنِ أن يَقدُر اللهَ حَقَّ قَدرِه، كما يجِبُ عليه أن يتَقِيَه حَقَّ تُقاتِه، وأن يجاهِدَ فيه حَقَّ جِهادِه؛ قال تعالى: ﴿ وَجَاهِدُواْ فِي اللّهِ حَقَّ تَقاتِه، وأن يجاهِدَ فيه حَقَّ جِهادِه؛ قال تعالى: ﴿ وَجَاهِدُواْ فِي اللّهِ حَقَّ تَقاتِه، وأن يجاهِدَ فيه حَقَّ جِهادِه؛ قال تعالى: ﴿ وَجَاهِدُواْ فِي اللّهَ حَقَّ قَدْرِه، كما يجِبُ عليه أن يتَقِيَه حَقَّ تُقاتِه، وأن يجاهِدَ فيه حَقَّ جِهادِه؛ قال تعالى: ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى المَوْرِنِ أَن يَقْمَوا اللهَ عَلَى الْمُومِنِ أَن يَقْمَلُوه عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى المَوْرِهِ اللهَ عَلَى اللهَ عَرْان : اللهَ عَلَى اللهَ عَرْان : اللهَ عَلَى اللهَ عَرْان : اللهَ اللهَ عَرَان : اللهَ عَرْان : اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَرْان : اللهَ عَلَلَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ

٣- قَولُه تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ إشارةٌ إلى العِلمِ التَّامِّ، وقولُه: ﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ﴾ إشارةٌ إلى القُدرةِ التَّامَّةِ والتفَرُّدِ بالإلهيَّةِ والحُكمِ،

⁼ الجزاءُ على تلك الأعمالِ فمَصيرُه إلى اللهِ تعالى، فلا تَعدَمُ منه فَضلًا أو عَدلًا). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٦).

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٥١).

⁽٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٣/ ١٦٠، ١٦١).

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

ومجموعُهما يتضَمَّنُ نهايةَ الزَّجرِ عن الإقدامِ على المَعصيةِ(١).

3 - قال تعالى: ﴿ مَا قَكَدُرُوا اللّهَ حَقَّ قَكَدُرِهِ ﴾ فلم يَقْدُرِ اللهَ حَقَّ قَدْرِه مَن هان عليه أمرُه فعصاه، ونهيه فارتكبه، وحَقُّه فضيَّعه، وذِكْرُه فأهْمَله، وغَفَل قلبه عنه، وكان هواه آثَرَ عندَه مِن طَلَبِ رضاه، وطاعةُ المخلوقِ أهمَّ مِن طاعتِه، فللّهِ الفضْلةُ مِن قلبِه وقولِه وعملِه، هواه المقدَّمُ في ذلك لأنَّه المهمُّ عندَه، يَسْتَخِفُّ بنظرِ اللَّهِ إليه، واطِّلاعِه عليه بكلِّ قَلْبِه وجوارِحِه، ويَسْتَحي مِن النَّاسِ ولا ينشر اللَّه إليه، واطلاعِه عليه بكلِّ قلْبِه وجوارِحِه، ويَسْتَحي مِن النَّاسِ ولا ينشي ولا يخشى اللَّه، ويعامِلُ الخلق بأفضلِ ما يَقْدِرُ عليه، وإنْ عامَل اللَّه عامَله بأهونِ ما عندَه وأحقرِه، وإنْ قامَ في خدمةِ مَن يُحِبُّه مِن البشرِ قامَ بالجدِّ والاجتهادِ وبذلِ النَّصيحةِ، وقد أَفْرَغ له قلبَه وجوارِحَه، وقَدَّمُه على الكثير مِن مصالِحِه، حتَّى إذا قامَ في حقِّ رَبِّه –إنْ ساعَد القَدَرُ – قامَ وقلًا اللَّهَ عَلَى اللَّه حَقَّ قَدْرِه مَن هذا وصْفُه (٢٠٪)

الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١- قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَٱسْتَعِعُواْ لَهُ ... ﴾ فتأمَّلُ هذا المَثَلَ الذي أمرَ النَّاسَ كُلَّهم باستماعِه؛ فمن لم يَستَمِعْه فقد عصى أمْرَه: كيف تضمَّنَ إبطالَ الشِّركِ وأسبابِه بأصَحِّ بُرهانٍ في أو جَزِ عِبارةٍ وأحسَنِها وأحلاها؟ وأسْجَلَ على جميع آلهةِ المُشرِكينَ أنَّهم لو اجتَمَعوا كُلُّهم في صعيدٍ واحدٍ وساعَدَ بعضُهم بعضًا وعاوَنَه بأبلغ المعاونةِ لعَجَزوا عن خَلْقِ ذُبابٍ واحدٍ! ثمَّ بيَّن ضعْفهم وعَجْزَهم عن استِنقاذِ ما يَسلُبُهم الذُّبابُ إيَّاه حين يَسقُطُ عليهم! فأيُّ ضعْفهم وعَجْزَهم عن استِنقاذِ ما يَسلُبُهم الذُّبابُ إيَّاه حين يَسقُطُ عليهم! فأيُّ

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٥٣).

⁽٢) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ١٤٢).

إله أضعَفُ مِن هذا الإله المطلوب، ومِن عابِدِه الطَّالِبِ نَفْعَه وخَيْرَه -على قُولٍ في التَّفسير-؟! فهل قَدَر القَويَّ العزيزَ حَقَّ قَدْرِه مَن أشرَكَ معه آلِهةً هذا شأنها؟! فأقام سُبحانَه حُجَّة التَّوحيدِ، وبَيَّن إفكَ أهلِ الشِّركِ والإلحادِ بأعذَبِ ألفاظٍ وأحسَنِها، لم يَستكْرِهْها غُموضٌ، ولم يَشِنْها تطويلٌ، ولم يَعِبْها تقصيرٌ، ولم تُزرِ بها زيادةٌ ولا نقصٌ، بل بلَغَت في الحُسنِ والفَصاحةِ والبَيانِ والإيجازِ ما لا يَتوهَّمُ مُتوهِّمٌ ولا يَظُنُّ أن يكونَ أبلَغُ في معناها منها، وتحتها من المعنى الجَليلِ القَدْرِ العظيمِ الشَّرَفِ البالِغ في النَّفْع ما هو أجَلُّ مِن الألفاظِ(۱).

٢- في قَولِه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَنْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ
 ٱجْـتَمَعُواْ لَهُ ﴾ دَلالةٌ على عِلمِه سُبحانَه بالمُستَحيلِ (٢).

٣- قولُه تعالى: ﴿ ضَعُفَ الطَّالِبُ ﴾ أي: الصَّنَمُ بطَلَبِ ما سُلِبَ منه ﴿ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴾ النَّبابُ بما سَلَب -على قولٍ في التَّفسيرِ - وهذا كالتَّسوية بينهم وبين الذُّبابِ في الضَّعف، ولو حقَّقْتَ وجَدْتَ الطَّالِبَ أضعَفَ وأضعَفَ؛ فإنَّ الذُّبابَ حيوانُ وهو جمادٌ، وهو غالِبٌ وذاك مغلوبٌ (٣).

٤ - قال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَيْكَةِ رُسُلًا أُولِيَ ٱلْمَالِيَ ﴾، فكلمةُ (مِن) للتَّبعيضِ، وقال تعالى: ﴿ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْكِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ ٱلْمَلِيْحَةِ ﴾ [فاطر: ١]؛ فهنا جَعَل المَلائكة كلَّهم رُسُلًا؟

والجوابُ عن ذلك: أنَّ الملَكَ في اللَّغة: هو حاملُ الأَلُوكةِ؛ وهي الرِّسالة. فاسمُ الملائكةِ والملَكِ يَتضمَّنُ أنَّهم رُسُلُ اللهِ. أمَّا قوله: ﴿ ٱللَّهُ يَصَّطَفِي مِنَ

⁽١) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (٢/ ٤٦٦).

⁽٢) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (١/ ١٨٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير النسفي)) (٢/ ٥٥٥).

ٱلْمَلَيَكِ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ فالمرادُ به الذين يُرسِلُهم بالوحي؛ كما قال: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِن وَرَآيِ جِمَادٍ أَوْ يُرِّسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِن وَرَآيٍ جِمَادٍ أَوْ يُرِّسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ ﴾ [الشورى: ٥١].

وأمَّا عُمومُ الملائكةِ: فإنَّ إرسالَها لِتَفعلَ فِعلًا، لا لتُبلِّغَ رسالةً، فالملائكةُ رُسُلُ اللهِ في تنفيذِ أمْرِه الكونيِّ الذي يُدبِّرُ به السَّمواتِ والأرضَ، كما قال تعالى: ﴿حَقَّةَ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتَهُ رُسُلُنَا وَهُمَّ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ [الأنعام: ٦١]، وكما قال: ﴿ بَلَ وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٠](١). وقيل غيرُ ذلك(٢).

٥ - قولُه تعالى: ﴿ ٱللَّهُ يَصَّطَفِى مِنَ ٱلْمَلَيَ كَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ فيه: تَقريرٌ للنُّبوَّةِ (٣)، ورَدُّ لِمَا أَنْكَروهُ مِن أَنْ يكونَ الرَّسولُ مِن البِشَرِ، وبَيانُ أَنَّ رُسلَ اللهِ على ضَربينِ: ملائكةٍ، وبشَرِ (١٠).

٦ - قولُه تعالى: ﴿ ٱللَّهُ يَصَلَّفِي مِنَ ٱلْمَلَيْكِكَةِ رُسُلًا ﴾ فيه: تَزييفٌ لقولِهم: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلُفَى ﴾، و: الملائكةُ بَناتُ اللهِ تعالى، ونحْوِ ذلك (٥)!

٧- قولُه تعالى: ﴿ ٱللَّهُ يَصَّطَفِي مِنَ ٱلْمَلَيَّ كَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَ اللَّهَ سَجِيعٌ بَصِيعٌ بَصِيعٌ بَصِيعٌ بَعَدُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾، وهذا نظيرُ قولِه: ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَ ارُّ مَا كَانَ هَمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ نظيرُ قولِه: ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُو مَا يَشَاءُ مَا يُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [القصص: ٦٨، عَمَّا يُشْرِكُونَ * وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [القصص: ٦٨، عمَّا يُشْرِكُونَ * وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَيْتُ يَعْمَلُ رِسَالَتَهُ وَ إِلاَ نعام: ١٢٤] فأخبَر في

⁽١) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (٢/ ٧٢٠)، ((مجموع الفتاوي)) (٤/ ١١٩).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٥٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٧٢).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢١).

ذلك كله عن علمِه المتضمِّنِ لتخصيصِه محالَّ اختيارِه بما خصَّصها به، لعلمِه بأنَّها تصلحُ له دونَ غيرِها، فتدبَّرِ السِّياقَ في هذه الآياتِ تجِدْه متضمِّنًا لهذا المعنى، زائدًا عليه، واللهُ أعلمُ (١).

بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَعِعُواْ لَهُ ۚ إِن النَّابُ النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَعِعُواْ لَهُ ۚ إِن يَسْتَنَعِدُوا لَهُ أَلَٰ اللَّهُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنَقِدُوهُ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابُ اللَّهِ وَالْمَطْلُوبُ ﴾
 مِنْ ذُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَالْمَطْلُوبُ ﴾

- قولُه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ ﴾ في افتتاحِ السُّورة بـ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ وتَنْهيتِها بمِثْلِ ذلك: شَبَهُ بِرَدِّ العَجُزِ على الصَّدرِ، وممَّا يَزِيدُه حُسْنًا: أَنْ يكونَ العَجُزُ جامِعًا لِمَا في الصَّدرِ وما بَعْده؛ حتَّى يكونَ كالنَّتيجةِ للاستدلالِ، والخُلاصةِ للخُطبةِ، والحَوصلةِ للدَّرسِ (٢).

- وبُنِيَ فِعْلُ ﴿ ضُرِبَ ﴾ بصِيغةِ النَّائبِ، فلم يُذْكُرْ له فاعِلٌ، بعَكْسِ ما في المواضع الأُخرى الَّتي صُرِّح فيها بفاعِلِ ضَرْبِ المثَلِ، نحو قولِه تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَسْتَحْي اللّهُ مَثَلًا مَا ﴾ [البقرة: ٢٦]، و﴿ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا عَبْدُا مَّمُلُوكًا ﴾ [النحل: ٧٥]؛ إذ أُسْنِدَ في تلك المواضع وغيرِها ضَرْبُ المثَلِ إلى اللهِ، ونحو قولِه: ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلّهِ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ [النحل: ٧٤]، ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنِينَ خَلْقَهُ ﴾ [يس: ٨٧]؛ إذ أُسْنِدَ ضَرْبُ المثَلِ إلى المُشرِكين؛ لأنَّ المقصودَ هنا نَسْجُ التَّركيبِ على إيجازٍ صالحٍ لإفادةِ احتمالينِ: أحدِهما: أَنْ يُقدَّرَ الفاعِلُ اللهَ تعالى، وأنْ يكونَ المثَلُ تَشْبِيهًا تَمثيليًّا، أي: أوضَحَ اللهُ أَنْ يُقدَّرَ الفاعِلُ اللهَ تعالى، وأنْ يكونَ المثلُ تَشْبِيهًا تَمثيليًّا، أي: أوضَحَ اللهُ

⁽١) ينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (١/ ٤٢).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٣٨).

تَمثيلًا يُوضِّحُ حالَ الأصنامِ في فَرطِ العَجْزِ عن إيجادِ أضعَفِ المخلوقاتِ، كما هو مُشاهَدُ لكلِّ أحدٍ. والثَّاني: أنْ يُقدَّرَ الفاعِلُ المُشرِكينَ، ويكونُ المثَلُ بمعنى المُماثِلِ، أي: جَعَلوا أصنامَهم مُماثِلةً للهِ تعالى في الإلهيَّةِ، وفُرِّعَ على ذلك المعنى مِن الإيجازِ قولُه: ﴿ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَ ﴾؛ لاسترعاءِ الأسماعِ على ذلك المثلِ ممَّا يُبْطِلُ دَعْوى الشَّركةِ للهِ في الإلهيَّةِ، أي: استَمِعوا المتماعَ تَدبُّرٍ؛ فصِيغَةُ الأمْرِ في ﴿ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَ ﴾ مُستعمَلةٌ في التَّحريضِ على الاحتمالِ الثَّاني (۱).

- واسْتُعْمِلَتْ صِيغَةُ الماضي في ﴿ ضُرِبَ ﴾ مع أنّه لَمّا يُقَلْ؛ لِتَقريبِ زَمَنِ الماضي من الحالِ، وذلك تنبيهٌ للسّامعينَ بأنْ يَتهيّؤوا لِتَلقِّي هذا المثلِ؛ لِمَا هو مَعروفٌ لَدى البُلغاءِ مِن استشرافِهم للأمثالِ ومَواقِعِها (٢٠٠٠. وقيل: اسْتُعْمِلَتْ صِيغَةُ الماضي معَ أنّ الله تعالى هو المتكلِّمُ بهذا الكلامِ ابتداءً؛ لأنّ ما أُورِد مِن الوصفِ كان معلومًا مِن قَبْلُ، فجاز ذلك فيه، ويكونُ ذِكرُه بمنزلةِ إعادةِ أمرِ قد تقدَّم (٣٠).

- وقولُه: ﴿ ضُرِبَ مَثَلُ ﴾ مُجمَلٌ بُيِّنَ بقولِه: ﴿ إِنَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ . وقولُه: ﴿ وقولُه: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَقُولُه عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ اللْمُنْ الللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْمُ ا

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٣٨، ٣٣٩).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٣٣٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٥١).

⁽٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٥٣٠).

- قولُه: ﴿إِنَ اللَّذِينَ اَلَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُو

- وفي جُملة ﴿إِنَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُكِ أَبًا ﴾ أُكِّدَ إثباتُ الخبَرِ بحرفِ تَوكيدِ الإثباتِ وهو (إنَّ)، وأُكِّدَ ما فيه مِن النَّفي بحرفِ تَوكيدِ النَّفي (لن)؛ لِتَنزيلِ المُخاطَبينَ مَنزِلةَ المُنكِرينَ لِمَضمونِ الخبَرِ؛ لأنَّ جَعْلَهم النَّفي (لن)؛ لِتَنزيلِ المُخاطَبينَ مَنزِلةَ المُنكِرينَ لِمَضمونِ الخبَرِ؛ لأنَّ جَعْلَهم الأصنامَ آلهةً يَقْتضي إثباتَهم الخَلْقَ إليها، وقد نُفِيَ عنها الخَلقُ في المُستقبَلِ؛ لأنَّ فَي أَنْ تَخلُقَ في المُستقبَلِ؛ لأنَّ الله أَظهَرُ في إفْحامِ اللّذين ادَّعُوا لها الإلهيَّة؛ لأنَّ نَفْيَ أَنْ تَخلُقَ في المُستقبَلِ يَقْتضي نَفْيَ ذلك في الماضي بالأحْرى؛ لأنَّ الَّذي يَفعَلُ شيئًا يكونُ فِعْلُه مِن يَعْدُ أَيسَرَ عليه (٣).

- وخُصَّ الذبابُ؛ لأربعةِ أمورِ تخصُّه: لمهانتِه، وضَعفِه، والستقذارِه، وكثرتِه (٤).

- قولُه: ﴿ وَلَوِ ٱجْمَعُواْ لَهُ مَهُ جوابُ (لو) محذوفٌ؛ لدلالةِ ما قبلَه عليه، والجملةُ معطوفةٌ على شرطيةٍ أُخرى محذوفةٍ؛ ثقةً بدلالةِ هذه عليها، أي: لو لم يجتَمِعوا عليه لن يخلقُوه، ولو اجتمعُوا له لن يخلقُوه، وهما في موضع

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٤١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٤١).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٩٧).

الحالِ، كأنَّه قيل: لن يخلقوا ذبابًا على كلِّ حالِ(١).

- وقيل: قولُه: ﴿ وَلُوِ ٱجْمَعُواْ لَهُ ﴾ حالٌ؛ جِيءَ به للمُبالَغةِ، أي: لا يَقدِرونَ على خَلْقِه مُجْتَمعينَ له، مُتعاونينَ عليه؛ فكيف إذا كانوا مُنفَردينَ (٢٠٠؟!

- والاستنقاذُ في قولِه: ﴿ لَا يَسْتَنَقِدُوهُ ﴾ مُبالَغةٌ في الإنقاذِ، مثلُ الاستحياءِ، والاستجابةِ (٢).

- وقولُه: ﴿ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ تَذييلٌ وفَذْلكةٌ (١٠) للغرَضِ مِن التَّمثيلِ، أي: ضعُفَ الدَّاعي والمَدْعُوُّ، إشارةً إلى ﴿ إِنَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ ... ﴾ إلخ، أي: ضعُفْتُم أنتم في دَعوتِهم آلهةً، وضَعُفَتِ الأصنامُ عن صِفاتِ الإلهِ -وذلك على قولٍ في التفسيرِ -. وهذه الجُملةُ كَلامٌ أُرْسِلَ مثلًا، وذلك مِن بَلاغةِ الكلام (٥٠). وقيل: معناهُ التَّعجُّبُ، أي: ما أضعَفَ الطَّالِبَ والمطلوبَ (٢٠)!

- والتَّشبيهُ في هذه الآية ضِمْنِيُّ خَفِيٌّ، يُنْبِئُ عنه قولُه: ﴿ وَلُو اَجْتَمَعُواْ لَهُ ﴿ ﴾ وقولُه: ﴿ وَلُو اَجْتَمَعُواْ لَهُ ﴿ ﴾ فَشُبِّهَتِ الأصنامُ وقولُه: ﴿ لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ فَ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ فَشُبِّهَتِ الأصنامُ المُتعدِّدةُ المُتفرِّقةُ في قَبائلِ العربِ - وفي مكَّة بالخُصوص بعُظماء، أي: عندَ عابِدِيها، وشُبِّهَتْ هَيئتُها في العَجْزِ بهَيئةِ ناسٍ تَعذَّرَ عليهم خَلْقُ أضعَفِ عندَ عابِدِيها، وهو الذُّبابُ، بَلْهَ المخلوقاتِ العظيمةِ كالسَّمواتِ والأرضِ، المخلوقاتِ العظيمةِ كالسَّمواتِ والأرضِ، وقد دَلَّ إسنادُ نَفْيِ الخَلْقِ إليهم على تَشبيهِهم بذَوي الإرادةِ؛ لأنَّ نَفْيَ الخَلْقِ اليهم على تَشبيهِهم بذَوي الإرادةِ؛ لأنَّ نَفْيَ الخَلْقِ

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٠)، ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٥٣٨).

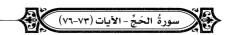
⁽٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٧١)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٧٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٤٢).

⁽٤) تقدم تعريفه (ص: ٥٤).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٤٢).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٣٨).

يَقْتَضِي مُحاولة إيجادِه، ولو فُرِضَ أنَّ الذَّبابَ سَلَبَهم شيئًا لم يَسْتَطيعوا أَخْذَه منه، ودَليلُ ذلك مُشاهَدةُ عدَمِ تَحرُّكِهم، فكما عجزَتْ عن إيجادِ أضعَفِ الخَلْقِ، وعن دَفْعِ أضعَفِ المخلوقاتِ عنها؛ فكيف تُوسَمُ بالإلهيَّةِ؟! ورُمِزَ إلى الهيئةِ المُشبَّهِ بها بذِكْرِ لوازمِ أركانِ التَّشبيهِ مِن قولِه: ﴿ لَن يَخْلُقُوا ﴾، وقولِه: ﴿ وَإِن يَسْلَبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْنًا ﴾ إلى آخِرِه؛ لا جرَمَ حصلَ تشبيهُ هَيئةِ وقولِه: وقولِه: هُوان يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْنًا ﴾ إلى آخِرِه؛ لا جرَمَ حصلَ تشبيهُ هَيئةِ الأصنام في عَجْزِها بما دونَ هَيئةِ أضعَفِ المخلوقاتِ (۱۱).

- وفي الآيةِ ما يُعرَفُ بسكلامةِ الاختِراعِ؛ وهو اختراعُ القائِلِ معنًى لم يُسْبَقْ الله؛ فقولُه تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهِ مِن دُونِ ٱللهِ لَن يَعْلُقُواْ ذُبَابًا ﴾ الآية، مِن أبلَغِ ما أنزلَ اللهُ في تَجْهيلِ الكافرينَ وتقريعِهم والاستِخفافِ بعُقولِهم؛ لِغَرابةِ التَّمثيلِ اللهُ في تَجْهيلِ الكافرينَ وتقريعِهم والاستِخفافِ بعُقولِهم؛ لِغَرابةِ التَّمثيلِ الَّذي تضمَّنَ الإفراطَ في المُبالَغةِ مع كونِها مُلازِمةً للحقِّ والواقع؛ فقدِ اقتصرَ سُبحانَه على ذِكْرِ أضعَفِ المخلوقاتِ وأقلِها سَلْبًا لِمَا تَسْلُبُه، وتَعجيزِ كلِّ مَن دُونَه عن خَلْقِ مِثْلِه، مع التَّضافُرِ والاجتماع، ثمَّ عدلَ عن رُثبةِ الخَلْقِ -لِمَا فيه مِن تَعجيزِ - إلى استِنقاذِ النَّزْرِ القليلِ الَّذي يَسلُبُه عن رُبُّةِ الخَلْقِ -لِمَا فيه مِن تَعجيزٍ - إلى استِنقاذِ النَّرْرِ القليلِ الَّذي يَسلُبُه اللَّبُهُ فقد تدرَّجَ في النُّزولِ على ما تَقْتضيه خُطَّةُ البَلاغةِ في التَّرتيبِ. ولم النَّمعُ مثلُ هذا التَّمثيلِ في بابِه لأحدٍ قبْلَ نُزولِ الكتابِ العزيزِ (۱۲).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ مَا قَكَ رُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِقِي إِنَّ اللّهَ لَقَوِي عَزِيرٌ ﴾ تعليلٌ لِمَا قَبْلَها مِن نَفْيِ مَعرِفَتِهم له تعالى (٣). وهو أيضًا تَذييلٌ للمثلِ بأنَّ عِبادَتَهم الأصنامَ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۳٤٠).

⁽٢) يُنظر: ((بديع القرآن)) لابن أبي الأصبع (ص ٢٠٠- ٢٠١)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (١/ ١٥٠)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٤٨١-٤٨٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢١).

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

مع اللهِ استخفافٌ بحَقِّ إلهيَّتِه تعالى(١).

- وقولُه: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَقَوِعَ عَنِينً ﴾ تعليلٌ لِمَضمونِ الجُملةِ قبْلَها؛ فإنَّ ما أَشْرَكوهم مع اللهِ في العِبادةِ كلُّ ضَعيفٍ ذَليلٍ، فما قَدَروهُ حَقَّ قَدْرِه؛ لأَنَّه قَوِيٌ عَزيزٌ، فكيف يُشارِكُه الضَّعيفُ الذَّليلُ؟! والعُدولُ عن أَنْ يُقالَ: (ما قدَرْتُم اللهَ حَقَّ قَدْرِه) إلى أُسلوبِ الغَيبةِ: الْتِفاتُ؛ تَعريضًا بهم بأنَّهم ليسوا أهْلًا للمُخاطبةِ تَوبيخًا لهم، وبذلك يَندمِجُ في قولِه: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَقَوِئَ عَزِيزٌ ﴾ للمُخاطبةِ تَوبيخًا لهم، وبذلك يَندمِجُ في قولِه: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَقَوِئَ عَزِيزٌ ﴾ للمُخاطبةِ بحرفِ التَّوكيدِ تَهديدٌ لهم بأنَّه يَنتقِمُ منهم على وَقاحَتِهم. وتَوكيدُ الجُملةِ بحرفِ التَّوكيدِ ولامِ الابتداءِ، مع أنَّ مَضمونَها ممَّا لا يُختَلَفُ فيه؛ لِتَنزيلِ عِلْمِهم بذلك مَنزِلةَ الإنكارِ؛ لأنَّهم لم يَجْرُوا على موجَبِ العِلْمِ حين أَشْركوا مع القوِيِّ العزيز ضُعفاءَ أَذِلَّةً (٢).

- وأيضًا في قولِه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِئَ عَزِينَ ﴾ وَضْعُ اسْمِه الأعظمِ (الله) الجامِعِ لأسمائِه الحُسْنى مَوضِعَ الضَّميرِ؛ تَقريرًا للقُوَّةِ الكاملةِ، والعِزَّةِ القاهرةِ، أو هو بمَنزِلَةِ اسمِ الإشارةِ المُؤْذِنِ بأنَّ ما بَعْدَه جديرٌ بمَن قبْلَه؛ لاتِّصافِه بتلك الصِّفاتِ الفائقةِ (٣).

٣- قوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ يَصَّطَفِى مِنَ ٱلْمَلَيْكِ وَمُنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ سَحِيعٌ بَصِيرٌ ﴾

- جُملةُ: ﴿ ٱللَّهُ يَصَّطِفِي مِنَ ٱلْمَكَيْكِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ استئنافُ ابتدائيٌّ، وتَقديمُ المُسنَدِ إليه -وهو اسمُ الجَلالةِ- على الخبَرِ الفِعْليِّ في

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٤٢).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٣٤٣، ٣٤٣).

⁽٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٥٣٢، ٥٣٥).

قولِه: ﴿ ٱللَّهُ يَصَّطَفِي ﴾؛ لإفادة الاختصاص، أي: اللهُ وحْدَه هو الَّذي يَصْطفي لا أنتم تَصْطَفون وتَنْسِبون إليه. والإظهارُ في مَقامِ الإضمارِ هنا حيث لم يقُلْ: (هو يَصْطَفي من الملائكةِ رُسلًا)؛ لأنَّ اسْمَ الجَلالةِ أَصْلُه الإلهُ، أي: الإلهُ المعروفُ الَّذي لا إلهَ غيرُه، فاشْتِقاقُه مُشيرٌ إلى أنَّ مُسمَّاهُ جامِعٌ كلَّ الصِّفاتِ العُلى؛ تَقريرًا للقُوَّةِ الكاملةِ، والعِزَّةِ القاهرةِ (۱).

- قولُه: ﴿إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ تعليلٌ لمَضمونِ جُملةِ ﴿ ٱللَّهُ يَصَطَفِي ﴾؛ لأنَّ المُحيطَ عِلْمُه بالأشياءِ هو الَّذي يَختَصُّ بالاصطفاءِ. وفيه: كِنايةٌ عن عُمومِ العِلْمِ بالأشياءِ بحسَبِ المُتعارَفِ في المعلوماتِ أنَّها لا تَعْدُو المسموعاتِ والمُبْصَراتِ (٢).

٤- قولُه تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾
 جُملةٌ مُقرِّرةٌ لِمَضمونِ قولِه: ﴿ إِنَ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾
 وفائدتُها - زيادةً على التَّقريرِ -: أَنَّها تَعريضٌ بو جوبٍ مُراقَبَتِهم ربَّهم في السِّرِ والعلانية؛ لأنَّه لا تَخْفى عليه خافيةٌ (٣).

- وفي قولِه: ﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ﴾ بُنِيَ فِعْلُ ﴿ تُرْجَعُ ﴾ إلى النَّائبِ؛ لظُهورِ مَن هو فاعِلُ الإرجاعِ؛ فإنَّه لا يَلِيقُ إلَّا باللهِ تعالى، فهو يُمْهِلُ النَّاسَ في الدُّنيا، وهو تُرْجَعُ الأُمورُ إليه يومَ القيامةِ(٤).

- وتَقديمُ المجرورِ ﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ ﴾ على الفِعْلِ ﴿ تُرْجَعُ ﴾؛ لإفادةِ الحصْرِ الحقيقيِّ،

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٤٣، ٣٤٤).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٣٤٤).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٣٤٥).

أي: إلى اللهِ لا إلى غيرِه يَرجِعُ الجَزاءُ؛ لأنَّه مَلِكُ يومِ الدِّينِ(١٠).

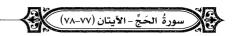
- والتَّعريفُ في ﴿ ٱلْأَمُورُ ﴾ للاستغراقِ، أي: كلُّ أمْرٍ. وذلك جَمْعٌ بينَ البِشارةِ والنِّذارةِ؛ تَبعًا لِمَا قَبْلَه مِن قولِه: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ الْيَهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ (٢).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٤٥).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

الآيتان (٧٨-٧٧)

غَريبُ الكَلمات:

﴿ ٱجۡتَبُكُمُ ﴾: أي: اختَاركم واصطَفاكم واستخلَصَكم، وأصلُ (جبي): يدُلُّ على الجَمع على طَريقِ الاصطِفاءِ(١).

﴿ مِّلَّةَ ﴾: أي: دِينَ وطَريقةَ، وإنَّما شُمِّيَ الدِّينُ مِلَّةً؛ لأنَّه يُمَلُّ، أي: يُملَى على المَدعُوِّ إليه، فالمِلَّةُ تُبنَى على مَسموع ومتلوِّ (٢).

﴿ وَاَعْتَصِمُواْ ﴾: أي: استَمسِكوا وامتنِعوا، وأصلُ العَصْمِ: المنعُ، فكلُّ مانعِ شيئًا فهو عاصِمُه، والمُمتنِعُ به مُعتصِمٌ به، يُقال: عَصَمَه الطَّعامُ؛ أي: مَنعَه مِن الجوع، وأصلُ (عصم) أيضًا: يَدُلُّ على إمساكٍ ومُلازمةٍ، والمعنَى في ذلك كُلِّه معنَّى واحِدُ (٣).

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩٥)، ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٦٤٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٥٠٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٨٦).

 ⁽۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٧٥)، ((البسيط)) للواحدي (٣/ ٢٨٥)، ((المفردات))
 للراغب (ص: ٧٧٣، ٤٧٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٩١)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٤٣).

⁽٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (١ / ١٠٨)، ((تفسير ابن جرير)) (٥/ ٦٣٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (١ / ٤٠٥)، ((مقاييس اللغة)) لإبن فارس (٤ / ٣٣١)، ((المفردات)) =

مُشكِلُ الإعراب:

قَولُه تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ ﴾

في نَصبِ ﴿ مِلَّةَ ﴾ أوجُهُ ؛ أحدُها: أنّها مَنصوبةٌ على المصدريَّة بفِعلٍ دلَّ عليه ما قَبْلَه مِن نَفي الحَرَجِ بعد حَذفِ مُضافٍ ، أي: وسَّعَ دينكم تَوسِعةَ مِلَّةِ أبيكم ، ثم حُذِف المضافُ ، وأقيم المضافُ إليه مُقامَه . الثَّاني : أنَّها مَنصوبةٌ على الاختصاصِ بتقديرِ أعني أو أخصُ . الثالثُ : أنَّها مَنصوبةٌ على الإغراءِ بتقديرِ : (اتَّبِعوا) أو (الزَمُوا) ؛ لأنَّ الكلامَ قَبْلَه أمْرٌ ، فكأنَّه قيل : اركعوا واسجُدوا ، والزَموا مِلَّة أبيكم إبراهيمَ . الرَّابعُ : أنَّها مَنصوبةٌ بنَزعِ الخافِضِ ، أي : كمِلَّةِ أبيكم ، فلمَّا حُذِف حَرفُ الجَرِّ نُصِبَ ، وتقديرُ ه : وسَّعَ عليكم في الدِّينِ كمِلَّةِ أبيكم ؛ لِأَنَّ ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمُ وَاللَّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ يدُلُّ على وسَّعَ عليكم (۱) .

المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى: يا أيُّها الذينَ آمَنوا، اركَعوا واسجُدوا في صَلاتِكم، واعبُدوا ربَّكم وَحْدَه لا شَريكَ له، وافعَلوا الخيرَ؛ لِتُفلِحوا، وجاهِدوا لله ومِن أجْلِه أَنفُسكم، وجاهِدوا الشَّيطانَ والكفَّارَ وأهلَ الظُّلمِ والزَّيغِ والهوَى جهادًا خالصًا لوجهِ الله، هو اصطفاكم لحَملِ هذا الدِّينِ ونَصْرِه، وقد مَنَّ عليكم بأنْ جعَلَ شريعتَكم سَمْحةً، فما جعَل عليكم مِن ضِيقٍ وعُسرٍ في دِينِ الإسلام، بل وَسَّع دينكم كمِلَّةِ أبيكم إبراهيمَ.

⁼ للراغب (ص: ٥٧٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (١/ ١٢٧).

⁽١) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (٢/ ٢٣١)، ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (٢/ ٤٩٥)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ٣٠٩)، ((تفسير الآلوسي)) (٩/ ٩٩١).

وقد سَمَّاكم اللهُ المُسلِمينَ مِن قَبْلُ في الكتُبِ المنزَّلةِ السَّابقةِ، وفي هذا القُرآنِ، وقد اختَصَّكم بهذا الفَضلِ والاجتباءِ؛ ليكونَ خاتَمُ الرُّسُلِ مُحمَّدٌ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شاهِدًا عليكم بأنَّه بلَّغكم رِسالةَ رَبِّه، وتكونوا شُهَداءَ على الأُمَمِ أَنَّ رُسُلَهم قد بلَّغَتْهم؛ فعليكم أن تَشكُروا هذه النعمةَ بأداءِ الصَّلاةِ بأركانِها وحُدودِها، وإخراجِ الزَّكاةِ المَفروضةِ، وأن تَلجَؤوا إلى اللهِ سُبحانَه وتعالى، وتتوكَّلوا عليه في جَميع أمورِكم؛ فهو نِعْمَ المَولى، ونِعْمَ النَّصيرُ.

تَفسيرُ الآيتَين:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱرْكَعُوا وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَكُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّمُ وَافْعَكُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّمُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّ

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا تَكلَّم اللهُ سبحانه في الإلهيَّاتِ، ثُمَّ في النُّبوَّاتِ؛ أَتْبعَه بالكلامِ في الشَّرائعِ(''). وأيضًا لَمَّا ذَكَر اللهُ تعالى أنَّه اصطفى رُسلًا مِن البَشرِ إلى الخَلقِ؛ أمرَهم بإقامةِ ما جاءتْ به الرُّسُلُ مِن التكاليفِ('').

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ ﴾.

أي: يا أيُّها الذينَ آمَنوا، اركَعوا واسجُدوا لله في صَلاتِكم، وذِلُّوا واخضَعوا لرَبِّكم بطاعتِه، مُخلِصينَ له في عبادتِه (٣).

﴿ وَأَفْعَكُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ﴾.

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٥٣).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٣٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٦٣٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٤٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧٤ - ٢٤٥). ((تفسير ابن عاشور))

أي: وافعَلوا -أيُّها المُؤمِنونَ- أنواعَ الخَيراتِ مِمَّا أَمَرَكم اللهُ به؛ لعَلَّكم تفوزونَ بما تَرغَبونَ فيه في الدُّنيا والآخِرةِ، وتنجَوْنَ ممَّا ترهبونَه (١٠).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦]. وقال الله عزَّ وجَلَّ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَٱنَّقَىٰ * وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ * فَسَنُيسِّرُهُ، لِلْيُسْرَىٰ ﴾ [الليل: ٥ - ٧].

﴿ وَجَنِهِ دُواْ فِي اللّهِ حَتَّى جِهَادِهِ أَهُوَ اَجْتَبَكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلْ وَجَنِهِ دُواْ فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ الرّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُورُ وَيَا الْمِيكُمُ إِبْرَهِي مَ اللّهُ اللّهِ هُو مَوْلَى اللّهُ عَلَيْكُورُ وَيَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ هُو مَوْلَى اللّهُ فَيَعْمَ وَتَكُونُواْ اللّهَ اللّهِ هُو مَوْلَى اللّهُ فَيَعْمَ النّاسِ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ هُو مَوْلَى اللّهِ هُو مَوْلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ هُو مَوْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا كَانَ الْجِهَادُ أَسَاسَ الْعِبَادَةِ، وهو -مع كُونِه حقيقةً في قِتَالِ الْكُفَّارِ - صَالِحٌ لأَنْ يَعُمَّ كُلَّ أَمْرٍ بِمَعروفٍ ونَهيٍ عن مُنكَرٍ؛ بالمالِ والنَّفسِ، بالقَولِ والفِعلِ، بالسَّيفِ وغَيرِه، وكُلَّ اجتِهادٍ في تهذيبِ النَّفسِ وإخلاصِ الْعَمَلِ - ختَمَ به، فقال تعالى (٢):

﴿ وَجَنِهِ دُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ .

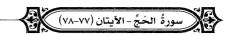
أي: جاهِدوا -للهِ ومِن أَجْلِه- أَنفُسَكم، وجاهِدوا الشَّيطانَ والكفَّارَ وأهلَ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٦٣٩)، ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٥٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٥٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٦).

قال الثعلبي: (هذه الآيةُ الكريمةُ عامَّةٌ في أنواعِ الخيراتِ، ومِن أعظَمِها الرَّافةُ والشَّفَقةُ على خَلقِ اللهِ، ومُواساةُ الفُقَراءِ وأهل الحاجةِ). ((تفسير الثعالبي)) (٢٤/ ١٣٨).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٠١،١٠٠).

الظُّلمِ والزَّيغِ والهوَى جهادًا خالصًا لوجهِ الله؛ بأموالِكم وأنفُسِكم وألسِنتِكم، مُستَفرغينَ فيه طاقتكم(١).

_____

(۱) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (۳/ ٤٥٧)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۹۹)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۸۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٥٥٥)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٧٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٤٦٥).

قال القرطبي: (قَولُه تعالى: ﴿ وَجَنهِ دُواْ فِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ قيل: عَنى به جِهادَ الكُفَّارِ. وقيل: هو إشارةٌ إلى امتِثالِ جميعِ ما أَمَرَ اللهُ به، والانتهاءِ عن كُلِّ ما نهى اللهُ عنه، أي: جاهِدوا أنفُسَكم في طاعةِ اللهِ، ورُدُّوها عن الهوى، وجاهِدوا الشَّيطانَ في رَدِّ وَسوَستِه، والظَّلَمةَ في رَدِّ ظُلْمِهم، والكافِرينَ في رَدِّ كُفرهم). ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٩٩).

وممَّن اختار القولَ الأوَّلَ: ابنُ جرير، والشوكانيُّ، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (مرّ ١٦٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٦٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٤٧).

قال ابنُ جرير: (والصَّوابُ مِن القَولِ في ذلك: قَولُ مَن قال: عنى به الجِهادَ في سَبيلِ اللهِ؛ لأنَّ المعروفَ مِن الجِهادِ ذلك، وهو الأغلَبُ على قَولِ القائِلِ: جاهَدْتُ في اللهِ). ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ١٤٠).

قال ابن عطية: (والعمومُ حسَنٌ، وبيِّنٌ أنَّ عرفَ اللفظةِ تقتضي القتالَ في سبيلِ الله). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٣٥).

وممن اختار القولَ الثانيَ -وهو العمومُ-: الزمخشريُ، والرازي، وأبو حيان، والبقاعي، والسيوطي، والقاسمي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٧٣)، ((تفسير الرازي)) (٣/ ٢٥٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٣٩٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٠١/ ١٠١)، ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٥)،))تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٧٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٤٧٥).

وعزا ابنُ الجوزي القولَ بأنَّ معناه: فعلُ جميعِ الطاعاتِ، إلى الأكثرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٥٢، ٢٥٣).

قال الرازي: (والأَوْلَى أن يُحملَ ذلك على كلِّ التكاليفِ، فكلُّ ما أُمِر به ونُهِي عنه فالمحافظةُ عليه جهادٌ). ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٥٥).

وقال ابنُ الجوزي: (فأمَّا حَقُّ الجِهادِ ففيه ثلاثةُ أقوالٍ:

أَحَدُها: أنَّه الجِدُّ في المجاهَدةِ، واستيفاءُ الإمكانِ فيها.

والثَّاني: أنَّه إخلاصُ النيَّةِ لله عزَّ وجَلَّ.

كما قال الله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: ٧٣].

وعن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((جاهِدوا المُشرِكينَ بأموالِكم وأنفُسِكم وألسِنَتِكم))(١).

وعن فَضالةً بنِ عُبَيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:

= والثَّالِثُ: أَنَّه فِعلُ ما فيه وَفاءٌ لَحَقِّ اللهِ عزَّ وجَلَّ). ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٥٣). وقال البغوي: (قال أكثَرُ المفَسِّرينَ: حَقُّ الجهادِ أن تكونَ نيَّتُه صادِقةً خالِصةً لله عَزَّ وجلَّ). ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٥٤).

وممَّن اختار أنَّ معنى ﴿ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾: استفراعُ الوسعِ والطاقةِ: ابنُ جرير، وأبو حيان، وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦٤/١٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٣٩٥)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٤٤٥).

قال البقاعي: (﴿ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ باستِفراغِ الطَّاقةِ في إيقاعِ كُلِّ ما أَمَرَ به؛ مِن جِهادِ العَدُوِّ والنَّفْسِ على الوَجهِ الذي أَمَرَ به من الحَجِّ والغَزْوِ وغَيرِهما جِهادًا يليقُ بما أفهَمَتْه الإضافةُ إلى ضميرِه سُبحانَه مِن الإخلاصِ والقُوَّةِ؛ فإنَّه يُهلِكُ جَميعَ مَن يَصُدُّكم عن شَيءٍ منه). ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٠١/١٣).

وقال مكِّي: (وأكثَرُ النَّاسِ على أنَّه غيرُ مَنسوخٍ، وواجِبٌ على كلِّ مُسلمٍ أن يجاهِدَ في اللهِ حَقَّ جهادِه على قَدْرِ استطاعتِه، ويكونُ قَولُه: ﴿ فَٱنْقُواْ اللهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ ﴾ [التغابن: ١٦] بيانًا لهذا، وليس بناسِخ له). ((الهداية)) (٧/ ٤٩٣٧).

(١) أخرجه أبو داود (٢٥٠٤)، والنسائي (٣٠٩٦) واللفظُ له، وأحمد (١٢٢٦٨).

أخرجه ابنُ حبَّان في ((صحيحه)) (۲۷۸)، وقال ابن حزم في ((أصول الأحكام)) (۱/ ۲۷): (في غاية الصحَّةِ)، وصحَّح إسناده النووي في ((رياض الصالحين)) (٤٣٧)، وصحَّح الحديث ابنُ دقيقِ العيدِ في ((الاقتراح)) (١١٤)، وقال محمد ابن عبد الهادي في ((المحرر)) (٢٨٦): (رجالُه رجال الصحيح)، (إسناده على رسم مُسلِم)، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (٨/ ٢٧): (رجالُه رجال الصحيح)، وصَحَّحه ابن باز في ((مجموع فتاواه)) (٤/ ٢٩٦)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي))

((المجاهِدُ مَن جاهَدَ نَفسَه))(١).

﴿ هُوَ ٱجْتَبُنَكُمْ ﴾.

أي: اللهُ هو الذي اختاركم -أيُّها المُؤمِنونَ- لاتِّباعِ دينِه، ونَصْرِه، والجِهادِ في سَبيلِه (٢).

كما قال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَثُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وعن أبي عِنَبةَ الخَوْلانيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سَمِعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((لا يَزالُ اللهُ عَزَّ وجَلَّ يَغرِسُ في هذا الدِّينِ بغَرسٍ يَستَعمِلُهم في طاعتِه))(٢٠).

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾.

أي: وما جعل اللهُ عليكم -أيُّها المُؤمِنونَ- مِن ضِيقٍ وعُسرٍ ومشقَّةٍ في دِينِ الإسلام، بل يسَّرَ لكم هذا الدِّينَ غايةَ التيسيرِ (٤).

قال الترمذي: (حسن صحيح)، وأخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (٢٦٤٤)، وقال ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (١٠/ ٦٣٥): (ثابت)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (١٦٢١).

أخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (٣٢٦)، وصحَّح إسنادَه ووثَّقَ رِجالَه البوصيريُّ في ((مصباح الزجاجة)) (١/ ٤٤)، وحَسَّن الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (٨).

⁽١) أخرجه الترمذي (١٦٢١)، وأحمد (٢٣٩٥).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٦٤٠)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۰۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/ ۳٤٩).

⁽٣) أخرجه ابن ماجه (٨)، وأحمد (١٧٧٨٧) واللفظ له.

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٥٦، ٥٥٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٧). =

كما قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٨].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلُ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾ [المائدة: ٦].

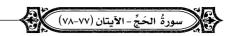
وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((لَمَّا نزَلَت هذه الآيةُ: ﴿ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ ٱللهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، قال: دخلَ قُلوبَهم منها شَيءٌ لم يَدخُلْ قُلوبَهم مِن شَيءٍ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قولوا: سَمِعْنا، وأَطَعْنا، وسَلَّمْنا. قال: فألقى اللهُ الإيمانَ في قُلوبِهم، فأنزل اللهُ تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتُ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، قال: قد فعَلْتُ، ﴿ رَبَّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، قال: قد فعَلْتُ، ﴿ رَبَّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، قال: قد فعَلْتُ، ﴿ رَبَّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، قال: قد فعَلْتُ، ﴿ رَبَّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، قال: قد فعَلْتُ، ﴿ وَاعْفِرْ

= قيل: المرادُ: أنَّه سُبحانَه ما جعَلَ عليهم حَرَجًا بتكليفِ ما يَشُقُّ عليهم، ولكِنْ كَلَّفَهم بما يَقدرونَ عليه، ورَفَع عنهم التَّكاليفَ التي فيها حَرَجٌ، فلم يتعَبَّدْهم بها؛ ومن ذلك: قَصرُ الصَّلاةِ في السَّفَرِ، والإفطارُ في رَمَضانَ فيه، وصلاةُ العاجِزِ عن القيامِ قاعِدًا، وإباحةُ المحظورِ للضَّرورةِ. وممَّن قال بهذا المعنى في الجُملةِ: البيضاويُّ، وابن كثير، والسعدي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٥٥٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٥٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٠١،٥٠).

وقيل: المرادُ: أَنه جَعَل لهم مِن الذَّنْبِ مَخرَجًا، بفتْحِ بابِ التَّوبةِ وقَبولِ الاستغفارِ والتَّكفيرِ. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنُ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٦٤٠).

قال الشوكانيُّ بَعد أَنْ ذَكَر اختلافَ العُلماءِ في الحرَجِ المرفوعِ: (والظَّاهرُ أَنَّ الآيةَ أَعَمُّ مِن هذا كلِّه، فقد حَطَّ سُبحانَه ما فيه مَشقَّةٌ مِن التَّكاليفِ على عِبادِه، إمَّا بإسقاطها من الأصلِ وعدَم التَّكليفِ بها كما كُلِّف بها غيرُهم، أو بالتَّخفيف وتَجويزِ العُدولِ إلى بَدَلِ لا مَشقَّة فيه، أو بمَّشروعيَّةِ التَّخلُصِ عن الذَّنْ بالوجْهِ الذي شَرَعَه الله، وما أَنفعَ هذه الآية، وأَجَلَّ مَوقِعها، وأعظمَ فائدتَها!). ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٥٦، ٥٥٧).

لْنَا وَٱرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَكِنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، قال: قد فعَلْتُ))(١).

وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قيل لِرَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أيُّ الأديانِ أحَبُّ إلى اللهِ؟ قال: الحَنيفيَّةُ السَّمْحةُ))(٢).

﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِنْزَهِيمَ ﴾.

أي: وما جعَلَ عليكم في الدِّينِ مِن حَرِّجٍ، بل وسَّعه كمِلَّةِ أبيكم إبراهيم (٣).

(١) رواه مسلم (١٢٦).

(٢) أخرجه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم قبل حديث (٣٩) باختلاف يسيرٍ، وأخرجه موصولًا في ((الأدب المفرد)) (٢٨٧)، وأحمد (٢١٠٧)، والطبراني (١١/٢٢) (٢٢٧)).

قال ابن الملقِّن في ((شرح البخاري)) (٣/ ٨٠): (إسنادُه لا بأس به)، وحسَّن إسنادَه ابنُ حجر في ((فتح الباري)) (١١٦/١)، وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (٣/ ٥٥٥)، وحسَّن الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح الجامع)) (١٦٠).

(٣) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (٢/ ٢٣١)، ((تفسير ابن جرير)) (١٦٤/ ٦٤٤)، ((تفسير العليمي)) (٤/ ٤٥٣).

ممن اختار المعنى المذكورَ: الفرَّاءُ، وابن جرير، والعليمي. يُنظر: ((المصادر السابقة)).

وقيل: المعنى: وَسَّع عليكم دينكم توسعةَ مِلَّةِ أبيكم إبراهيمَ. وممَّن اختاره: الشوكانيُّ. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٥٧)، ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٧٣).

وقيل: المرادُ: اتَّبِعوا والْزَموا مِلَّةَ أبيكم إبراهيمَ. وممَّن قال بهذا المعنى في الجملةِ: الزجَّاجُ، وابن أبي زمنين، والواحديُّ، والسمعاني، والسعديُّ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٣/ ٤٤٠)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٣/ ١٩١)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤١).

ونسبه الواحديُّ لأكثر النحويِّينَ. يُنظر: ((البسيط)) (١٥/ ٨٠٥).

وقيل: قوله: ﴿ مِثَلَةً ﴾ منصوبةٌ على الاختصاصِ، أي: أعني الدينَ ملةَ أبيكم. وممَّن اختاره: النيسابوريُّ. يُنظر: ((تفسير النيسابوري)) (٥/ ١٠٣).

قال الشِّنقيطيُّ: (ولا يَبعُدُ أَنْ يكونَ قولُه: ﴿ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ ﴾ [الحج: ٧٨] شامِلًا لِما ذُكِر =

كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواً قُلْ بَلْ مِلَةَ إِبْرَهِ عَمْ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [البقرة: ١٣٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ فَٱتَبِعُوا مِلَةَ إِبَرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٥]. وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَبِعْ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٣].

﴿ هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنَا ﴾.

أي: اللهُ سمَّاكم المُسلِمينَ مِن قَبلِ نُزولِ القُرآنِ في كُتُبِ الأنبياءِ السَّابقةِ، وسمَّاكم المُسلِمينَ أيضًا في هذا القُرآنِ(١).

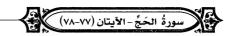
= قَبْلَه مِنَ الأوامرِ في قَوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ وَاعْبُدُواْ وَاعْبُدُواْ وَالْمَجُدُواْ وَالْمَجُدُواْ وَالْمَجُدُواْ وَالْمَجُدُواْ وَالْمَجُدُواْ وَالْمَجُدُواْ وَالْمَجُدُواْ وَالْمَعْبُواْ وَالْمَعْبُولُواْ وَالْمَعْبُولُواْ وَالْمَعْبُولُوا اللّهِ مُسْتَقِيمِ دِينَا قِيمًا مِلَّةَ إِبَرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [الأنعام: ١٦١]، والدِّينُ القَيِّمُ الذي هو مِلَّةُ إبراهيمَ: شاملٌ لِما ذُكر كله). ((أضواء البيان)) (٥/ ٣٠٢).

وقال السَّمعاني: (وقُولُه: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ ﴾ فيه قَولانِ: أَحَدُهما: أَنَّ الآيةَ خِطابٌ مع العَرَبِ، وقد كان إبراهيمُ أبًا لهم. والقَولُ الثَّاني: أَنَّ الآيةَ خِطابٌ مع جميعِ المُسلِمينَ، وجَعْلُ إبراهيمَ أباهم على معنَى وُجوبِ احترامِه وحِفظِ حَقِّه، كما يَجِبُ احترامُ الأبِ وحِفظُ حَقِّه). ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٥٨).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱7 / ٦٤٤، ٣٤٦)، ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (١/ ١٧)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٢٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٥٥٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ٢٥١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٠١).

قال الواحدي: (قال جماعةُ المُفَسِّرينَ وأهلُ المعاني: هو كنايةٌ عن اللهِ تعالى، أي: اللهُ تعالى سَمَّاكم المُسلِمينَ قبْلَ إنزالِ القُرآنِ في الكُتُبِ التي أُنزِلَت قَبْلَه). ((البسيط)) (١٥/ ١٥). ونَسَبه البغَوي لأكثَرِ المفَسِّرينَ. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٥٥).

وقيل: المعنى: إبراهيمُ سَمَّاكم المُسلِمينَ. وهو قَولُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ زَيدِ بنِ أسلَمَ، قال ابنُ =

كما قال تعالى: ﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْمَنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٓ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِى ٱلنَّذِيتُونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا اَشْهَكُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٤]. وعن الحارِثِ الأشعَريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((... ومَن دعا بِدَعوى الجاهليَّة، فهو مِن جُثا(۱) جَهنَّمَ. قالوا: يا رَسولَ اللهِ، وإنْ صام وإنْ صلَّى؟ قال: وإنْ صام وإنْ صلَّى وزعَمَ أنَّه مُسلِمٌ، فادْعُوا المُسلِمينَ بأسمائِهم؛ بما سَمَّاهم اللهُ عَزَّ وجَلَّ: المُسلِمينَ المُؤمِنينَ عبادَ اللهِ عَنَّ وجَلَّ : المُسلِمينَ المُؤمِنينَ عبادَ اللهِ عَنْ وجَلَّ : المُسلِمينَ المُؤمِنينَ عبادَ اللهِ عَنْ وجَلَّ : المُسلِمينَ بأسمائِهم اللهُ عَنْ وجَلَّ : المُسلِمينَ المُؤمِنينَ عبادَ اللهِ عَنْ وجَلَّ : المُسلِمينَ بأسمائِهم اللهُ عَنْ وجَلَّ : المُسلِمينَ المُؤمِنينَ عبادَ اللهِ اللهُ عَنْ وجَلَّ : المُسلِمينَ المُؤمِنينَ عبادَ المُسلِمينَ المُؤمِنينَ عبادَ المُهم اللهُ عَنْ وجَلَّ : المُسلِمينَ المُؤمِنينَ عبادَ اللهِ اللهُ عَنْ المُؤمِنينَ المُؤمِنينَ عبادَ المُؤمِنينَ المُؤمِنينَ المُؤمِنينَ عبادَ المِؤمِنينَ المُؤمِنينَ المُؤمِنينَ المُؤمِنينَ المُؤمِنينَ عبادَ المُؤمِنينَ المِؤمِنينَ المُؤمِنينَ المُؤمِنينَ عبادَ المُؤمِنينَ المُؤمِنِ المَؤْمِنِ المُؤمِنِينَ المُؤمِنِينَ المُؤمِنِينَ المُؤمِنِينَ المُؤمِنِينَ المُؤمِن

= جريرِ: (ولا وَجْهَ لِما قال ابنُ زيدٍ مِن ذلك؛ لأنَّه معلومٌ أنَّ إبراهيمَ لم يُسَمِّ أمَّةَ مُحمَّدٍ مُسلِمينَ في القُرآنِ؛ لأنَّ القُرآنِ؛ لأنَّ القُرآنِ أَنزِلَ مِن بَعدِه بدَهرٍ طويلٍ، وقد قال الله تعالى ذِكرُه: ﴿هُوَ سَمَّنكُمُ المُسْلِمِينَ مِن قَبلِ نُزولِ القُرآنِ وفي المُسْلِمِينَ مِن قَبلِ نُزولِ القُرآنِ وفي القُرآنِ واللهُ الذي لم يَزَلُ ولا يَزالُ). ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ١٤٦).

وذكرَ الشنقيطيُّ قرينةً أُخرى تدُلَّ على أنَّ هذا القَولَ غيرُ صَوابٍ، وهي (أنَّ الأفعالَ كُلَّها في السِّياقِ المذكورِ راجِعةٌ إلى الله تعالى لا إلى إبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ فقولُه: ﴿ هُوَ اَجْتَبَنَكُمْ ﴾ أي: اللهُ. ﴿ هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلْسَلِمِينَ ﴾ أي: اللهُ. فأو سَمَّنَكُمُ ٱلسَّلِمِينَ ﴾ أي: اللهُ. فإن قيل: الضَّميرُ يَرْجِعُ إلى أقرَبِ مَذكورٍ، وأقرَبُ مَذكورٍ للضَّميرِ المذكورِ هو إبراهيمُ؛ فالجَوابُ: أنَّ محلَّ رُجوعِ الضَّميرِ إلى أقرَبِ مَذكورٍ محلَّه ما لم يَصرِفْ عنه صارِفٌ، وهنا قد صَرَف عنه صارِفٌ). ((أضواء البيان)) (٥/ ٣٠٢). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٥٦).

⁽١) الجُثَا: جمعُ جُثُوةٍ، والجُثوةُ: الشَّيءُ المجموعُ، والمرادُ: مِن جماعاتِ جَهَنَّمَ. يُنظر: ((غريب الحديث)) لابن الجوزي (١/ ١٣٧).

⁽٢) أخرجه مطوَّلًا الترمذي (٢٨٦٣)، وأحمد (١٧١٧٠) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (١١٣٤٩) باختلافٍ يسير.

قال الترمذي: (حسَنٌ صحيحٌ غريب)، وأخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (٦٢٣٣)، وصحَّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (٦/٨)، وابن القيم في ((أعلام الموقعين)) (١/٨٠١)، =

﴿ لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءً عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾.

أي: اجتباكم اللهُ وفضَّلَكم، ونَوَّهَ باسمِكم؛ لِيَكونَ الرَّسولُ -الذي هو خَيرُكم- شَهيدًا عليكم يومَ القيامةِ أنَّه قد بلَّغكم رسالةَ ربِّه(۱)، وتكونوا شُهَداءَ على جَميع الأُمَمِ أنَّ رُسُلَهم قد بلَّغُوهم ما أرسَلَهم اللهُ به(۱).

كما قال سُبحانَه: ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].

وعن أبي سَعيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه

= وحسنه ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (١/ ٨٧)، وقال ابن باز في ((الفوائد العلمية))

(٦/ ٢٦٤): (جيد عظيمٌ جدًّا؛ جيد الإسناد جيدُ المعنى)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (٢٨٦٣).

(۱) ممن اختار أنَّ المراد: يشهَدُ بأنَّه بلَّغَهم رسالةَ ربِّه: مقاتلُ بن سليمان، وابن جرير، والسمرقندي، والبغوي، والقرطبي، والبيضاوي، وجلال الدين المحلي، والشوكاني، والقاسمي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۱۶۰)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۲۷)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۲۷۷)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ۵۰۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۰۱)، ((تفسير البيضاوي)) (3/ ۱۸)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ۵۶۵)، ((تفسير الشوكاني)) (۳/ ۵۰۷)، ((تفسير القاسمي)) (۷/ ۲۷۷)، ((أضواء البيان)) للسنقيطي (۳۰ ۳۰۳).

وقال يحيى بن سلام: (﴿ لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُونَ ﴾ على الأُمَمِ، بأنَّ الرُّسُلَ قد بلَّغَت قَومَها). ((تفسير يحيى بن سلام)) (١/ ٣٩١).

وقيل: شهيدٌ على الأمَّةِ الإسلاميَّةِ بأنَّها آمنت به. وممن قال بذلك: ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٥١).

وقيل: شهيدٌ على صِدقِ الأمَّةِ فيما شَهِدَت به للرُّسُلِ على أُمَمِهم مِنَ التَّبليغِ. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٠٣).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۰۱)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٠٣). وسلَّم: ((يُدعَى نوحٌ يَومَ القيامةِ، فيَقولُ: لبَّيكَ وسَعْديكَ (١) يا رَبِّ، فيقولُ: هل بلَّغْتَ؟ فيقولُ: نعَمْ، فيُقالُ لأُمَّتِه: هل بلَّغْكم؟ فيقولونُ: ما أتانا مِن نَذيرِ! فيقولُ: مَن يَشهَدُ لك؟ فيقولُ: مُحمَّدُ وأمَّتُه. فتَشهَدونَ أنَّه قد بلَّغَ: ﴿ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]))(١).

﴿ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰةَ ﴾.

أي: قابِلُوا تلك النِّعمةَ العَظيمةَ بالقيامِ بشُكرِها، فأقيمُوا -أيُّها المُسلِمونَ- الصَّلاةَ للهِ بحُدودِها وأركانِها، وأعطُوا زَكاةَ أموالِكم لِمُستحقِّيها (٣).

﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمْ ﴾.

أي: وثِقُوا باللهِ وتوكَّلوا عليه في جَميعِ أمورِكم، واعمَلوا بوَحْيِه وتمَسَّكوا به؛ لأنَّه وليُّكم وحافِظُكم، ومُدَبِّرُ أمورِكم، وناصِرُكم على أعدائِكم (٤).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ ﴾ [آل عمران: ١٠١]. وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَحَسَّبُهُ ۗ ﴾ [الطلاق: ٣].

⁽١) لبيّك: أي: أدومُ على طاعتِك دوامًا بعد دوامٍ، وأُقيمُ على طاعتِك إقامةً بعد إقامةٍ، مِن: ألَبَّ بالمكانِ: إذا أقام به. وسعديك: أي: ساعدتُ طاعتَك يا ربِّ مساعدةً بعد مساعدةٍ، وهي الموافَقةُ والمسارعةُ، أو أسعدُ بإقامتي على طاعتِك وإجابتي لدعوتِك سعادةً بعد سعادةٍ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٢/ ٣٧٣).

⁽٢) رواه البخاري (٤٤٨٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٤٠)، ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٦٤٨)، ((تفسير ابن عاشور)) ((١٧/ ٣٥٢). ابن كثير)) (٥/ ٥٥٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٥٢).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦٤/١٦)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٤٧٢)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ١٩٨، ٥٥ -٤٦٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٥٥٧)، ((تفسير الشعدي)) (ص: ٥٤٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٥٥٧).

﴿ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾.

أي: فنِعْم المَولى هو سُبْحانَه، ونِعْمَ النَّاصِرُ(١).

الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱفْعَكُوا ٱلْخَيْرَ ﴾ فيه أمرٌ بإسداءِ الخيرِ إلى النَّاسِ مِنَ الزَّكاةِ، وحُسنِ المُعامَلةِ؛ كصِلةِ الرَّحِمِ، والأمرِ بالمَعروفِ، والنَّهيِ عن المُنكرِ، وسائِرِ مَكارِم الأخلاقِ، وهذا مُجمَلُ بيَّنَهُ وبيَّنَت مراتِبَه أدِلَّةٌ أُخرى (٢).

٢- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَفْعَ كُواْ الْحَيْرَ لَعَلَّكُمْ مَ أُفْلِحُونَ ﴾ (لعلَّ) كَلِمةُ تَرَجِّ تُشعِرُ بأنَّ الإنسانَ قَلَّما يخلو في أداءِ فريضةٍ مِن تَقصيرٍ، وليس هو على يقينٍ مِن أنَّ الذي أتى به مَقبولٌ عندَ اللهِ، والعواقِبُ مَستورةٌ، وكُلُّ مُيسَّرٌ لِما خُلِقَ له (٣).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ارْتَكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَالْفَحِدُواْ وَالْمَجُدُواْ وَالْمَجُدُواْ وَالْمَجُدُواْ وَالْمَجُدُواْ وَالْمَجُدُواْ وَالْمَجُدُواْ وَالْمَجُدُواْ وَالْمَحُورِ، فلا طريقَ للفلاحِ سوى الإخلاصِ في عبادةِ الخالِقِ، والسَّعيِ في نَفعِ عَبيدِه، فمن وُفِّقَ لذلك فله القِدْحُ المُعَلَّى (٤) مِنَ السَّعادةِ والنَّجاحِ والفَلاح (٥).

٤ - قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَجَنهِ دُواْ فِي ٱللَّهِ حَتَّى جِهَادِهِ ﴾ باستِفراغِ الطَّاقةِ في

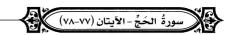
⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦ / ٦٤٨)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٦٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٥٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٥٣).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٤٦).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٦٧٥).

⁽٤) القِدْحُ المُعَلَّى: أي: الحَظَّ الأوفَرُ. والقِدْحُ: السَّهمُ: والمعلَّى: السَّابعُ مِن سِهامِ المَيسِرِ، وهو أفضَلُها عندَهم. يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/١٨)، ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ٢١٧).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٦).

إيقاع كلِّ ما أَمَر به مِنَ الجهادِ للعدوِّ والنَّفْسِ على الوجْهِ الَّذي أَمَر به، مِنَ الحجِّ والغَزوِ وغيرِهما، جهادًا يَليقُ بما أَفهَمَتْه الإضافةُ إلى ضَميرِه سبحانه مِنَ الإخلاص والقوَّةِ(١).

٥- قال الله تعالى: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُو مَوْلَكُوْ فَنِعُمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْدَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ فمتى اعتصَمْتُم به سُبحانَه تولَّاكم ونصَرَكم على أنفُسِكم وعلى الشّيطانِ، وهما العدوّانِ اللّذانِ لا يُفارِقانِ العبدَ، وعداوتُهما أضَرُّ مِن عَداوةِ العَدُوِّ الخارجِ ؛ فالنَّصرُ على هذا العدوِّ أهمُّ، والعَبدُ إليه أحوَجُ، وكمالُ النُّصرةِ على العَدُوِّ بحسبِ كَمالِ الاعتصام باللهِ (٢).

7 – قال الله تعالى: ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِاللّهِ ﴾، والاعتِصامُ به نوعانِ: اعتِصامُ توكُّلٍ واستعانةٍ، وتَفويضٍ ولَجَأٍ وعِياذٍ، وإسلامُ النَّفْسِ إليه، والاستِسلامُ له سُبحانه. والثاني: اعتِصامٌ بوَحْيه، وهو تحكيمُه دونَ آراءِ الرِّجالِ ومقاييسِهم ومَعقولاتِهم، وأذواقِهم وكُشوفاتِهم ومَواجيدِهم، فمَن لم يكُنْ كذلك فهو مُنسَلُّ مِن هذا الاعتصام؛ فالدِّينُ كُلُّه في الاعتصام به وبحبله؛ عِلمًا وعمَلًا، وإخلاصًا واستِعانةً، ومُتابعةً واستِمرارًا على ذلك إلى يوم القيامة (٣).

الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائفُ:

⁽١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٠١/١٣).

⁽٢) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ١٩٨).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق))(٣/ ٣٠٣).

أَن يُقالَ: فائِدةُ التَّخصيصِ أنَّه لَمَّا جاء الخِطابُ العامُّ مَرَّةً بعدَ أخرى، ثمَّ إنَّه ما قَبِلَه إلَّا المُؤمِنونَ، خَصَّهم اللهُ تعالى بهذا الخِطابِ؛ لِيَكونَ ذلك كالتَّحريضِ لهم على المُواظَبةِ على قَبولِه، وكالتَّشريفِ لهم في ذلك الإقرارِ والتَّخصيصِ(١).

٢- في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ ﴾ دلالةٌ على أنَّ الركوعَ ركنٌ في الصلاة؛ ووجهُ ذلك: أنَّ اللهَ تعالى أَمَرَ بالركوع، ومِن المعلومِ الركوعَ ركنٌ في الصلاة؛ ووجهُ ذلك: أنَّ اللهَ تعالى أَمَرَ بالركوعُ المجرَّدُ وَجَب أنَّه لا يُشرعُ لنا الرُّكوعُ المجرَّدُ وَجَب حَمْلُ الآيةِ على الرُّكوع الذي في الصلاةِ (٢).

٣- تَضمَّنَ قولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱرْكَعُوا وَٱسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَكُوا ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ذِكْرَ الواجِباتِ والمُستحبَّاتِ كلِّها؛ توحيدًا، وصلاةً وزكاةً، وحَجَّا وصِيامًا، فيدخُلُ في قَولِه: ﴿ وَٱفْكُلُوا ٱلْخَيْرَ ﴾ كلُّ واجِبٍ ومُستحبِّ، فخصَّصَ في هذه الآيةِ وعمَّمَ، ثمَّ قال: ﴿ وَجَنِهِدُوا فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ عَهُ، فهذه الآيةُ وما بَعْدَها لم تَترُكْ خَيرًا إلَّا جمعَتْه؛ ولا شَرَّا إلَّا نفَتُه (٣).

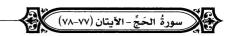
3- إنَّ حَقَّ ثُقاتِه وحَقَّ جِهادِه سُبحانَه في قَولِه تعالى: ﴿ اَتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَالِهِ عَ اللهِ عَلَيْ اللهِ حَقَّ جِهَادِه ﴾ هو ما يُطيقُه كلُّ وَجَهِدُوا في اللّهِ حَقَّ جِهَادِه ﴾ هو ما يُطيقُه كلُّ عَبْدٍ في نَفْسِه، وذلك يختَلِفُ باختِلافِ أحوالِ المكلَّفينَ في القُدرةِ والعَجزِ، والعِلمِ والجَهلِ ؛ فحَقُّ التَّقوى وحقُّ الجِهادِ بالنِّسبةِ إلى القادِرِ المتمكِّنِ العالِم شَيءٌ، وبالنِّسبةِ إلى العاجِزِ الجاهِلِ الضَّعيفِ شَيءٌ، وتأمَّلُ كيف عَقَبَ الأمرَ بذلك بقولِه تعالى: ﴿ هُو اَجْتَبَنَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ والحَرَجُ: بذلك بقولِه تعالى: ﴿ هُو اَجْتَبَنَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ والحَرَجُ:

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٥٤).

⁽٢) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٣/ ٣٠٣).

⁽٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/ ٢٦٦).

الضِّيقُ، بل جَعَلَه واسِعًا يَسَعُ كلَّ أَحَدٍ (١)!

٥- عن الحَسَنِ رَضِي اللهُ عنه: ﴿ وَجَهِ لَهُ أَ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾، قال: (إنَّ الرَّجُلَ لَيُجاهِدُ في اللَّهِ حقَّ جِهادِه وما ضَرَب بسيفٍ) (٢).

٦- قال تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ يُؤخَذُ مِن هذه الآيةِ قاعِدةٌ شَرعيَّةٌ، وهي أنَّ (المشقَّةَ تَجلِبُ التَّيسيرَ)، و(الضَّروراتُ تُبيحُ المحظوراتِ)، فيَدخُلُ في ذلك مِنَ الأحكامِ الفَرعيَّةِ شَيءٌ كثيرٌ مَعروفٌ في كُتُبِ الأحكامِ (٣).

٧- قال تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾، ورفعُ الحرَجِ إنَّما هو لِمَنِ استقامَ على مِنهاجِ الشَّرْعِ، وأمَّا السَّلَابَةُ وَالسُّرَّاقُ وأصحابُ الحُدودِ فعليهم الحَرَجُ، وهم جاعِلوه على أنفسِهم بمُفارَقَتِهم الدِّينَ (١٠).

٨- قال الله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ ، فقد أخبرَ أنّه ما جَعَلَ علينا في الدِّينِ مِن حَرَجٍ ، ونفاه نفيًا عامًّا مؤكّدًا، فمَنِ اعتقدَ أنَّ فيما أمَرَ الله به مثقالَ ذرَّةٍ مِن حَرَجٍ ، فقد كَذَّبَ اللهَ ورَسولَه ، فكيف بمَن اعتقدَ أنَّ المأمور به قد يكونُ فسادًا وضررًا لا منفعة فيه ولا مصلحة لنا؟! ولهذا لَمَّا لم يكُنْ فيما أمَرَ اللهُ ورَسولُه حَرَجٌ علينا، لم يكُنِ الحَرَجُ من ذلك إلَّا مِن النَّفاقِ ، كما قال تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فَيَالَى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِ مَ حَرَجًا مِتَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا شَلْييمًا ﴾ [النساء: ٦٥]، وقال الله تعالى فيما أمَرَ به مِن الصِّيامِ: ﴿ يُرُيدُ اللّهُ بِحَمُ ٱلْمُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِحُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البقرة: فيما أمَرَ به مِن الصِّيامِ: ﴿ يُرُيدُ ٱلللهُ بِحَمُ ٱلْمُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِحَمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البقرة:

⁽١) يُنظر: ((زاد المَعاد)) لابن القيم (٣/ ٨).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٨/ ٢٥٠٦).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٦).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٠١/١٢).

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

١٨٥]، فإذا كان لا يُريدُ فيما أمَرَنا به ما يَعشُرُ علينا، فكيف يريدُ ما يكونُ ضَررًا وفَسادًا لنا بما أمَرَنا به إذا أطعناه فيه (١٠)!!

9 - قوله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ فيه بيانُ أنَّ هذه الحنيفِيَّة السَّمحة الَّتي جاء بها نبيُّنا مُحَمَّدٌ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم، أنَّها مَبْنِيَّةٌ على التَّخفيفِ والتَّيسيرِ، لا على الضِّيقِ والحرجِ، وقد رَفَعَ اللَّهُ فيها الآصارَ والأغلالَ الَّتي كانت على مَنْ قبْلَنا. وهذا المعنى الَّذي تَضَمَّنتُه هذه الآيةُ الكريمَةُ ذكره -جَلَّ وعلا- في غيرِ هذا الموضع؛ كقولِه تعالَى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ ٱلنُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ وَلاَ يُرِيدُ اللهُ إِنكُمُ ٱلمُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمُ وَخُلِقَ ٱلإِنسَانُ وَحَلِه نَعْلَاكُنُ عَنْ اللهُ وَمُؤلِلهُ اللهُ اللهُ

• ١٠ قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ ﴾ المقصودُ مِن ذِكرِ إبراهيمَ عليه السَّلامُ التَّنبيهُ على السَّلامُ التَّنبيهُ على السَّلامُ التَّنبيهُ على السَّلامُ التَّنبيهُ على والعَرَبُ كانوا مُحبِّينَ لإبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ لأَنَّهم مِن أولادِه، فكان التَّنبيهُ على ذلك كالسَّبَ لصَيرورتِهم مُنقادينَ لِقَبولِ هذا الدِّينِ (٣).

١١- في قوله تعالى: ﴿ مِتَلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ ﴾ دَلالةٌ على أنَّ اسمَ «الآباءِ» يَشمَلُ الأجدادَ؛ وإنْ عَلَوانْ،

١٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ ﴾ فيه سؤالٌ: أنَّ هذا يقتَضي أن تكونَ مِلَّةُ مُحمَّدٍ كمِلَّةِ إبراهيمَ -عليهما السَّلامُ- سواءً، فيكونَ الرَّسولُ ليس له

⁽١) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (٢/ ٣٧٠).

⁽٢) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٠٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٥٦).

⁽٤) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (١٢/١١٩).

شَرعٌ مَخصوصٌ، ويؤكِّدُه قَولُه تعالى: ﴿ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ ﴾ [النحل: ١٢٣]؟

والجوابُ: أنَّ هذا الكلامَ إنَّما وَقَع مع عَبَدةِ الأوثانِ، فكأنَّه تعالى قال: عبادةُ اللهِ وتَرْكُ الأوثانِ هي مِلَّةُ إبراهيمَ، فأمَّا تفاصيلُ الشَّرائعِ فلا تعَلُّقَ لها بهذا الموضِع (١٠).

وقيل: إنَّ الإسلامَ احْتَوى على دِينِ إبراهيمَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، ومَعلومٌ أنَّ للإسلامِ أحكامًا كثيرةً، ولكنَّه لَمَّا اشتمَلَ على ما لم يَشتمِلْ عليه غيرُه مِن الشَّرائعِ الأُخرى مِن دِينِ إبراهيمَ، جُعِلَ كأنَّه عَينُ مِلَّةِ إبراهيمَ (٢).

١٣ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ أُخِذَ منه ما يدُلُّ على أنَّ الإجماعَ حُجَّةٌ (٣).

١٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ فيه دليلٌ على أنَّ شهادةَ غيرِ المسلم ليسَتْ مقبولةً (١٠).

بلاغةُ الآيتَين:

١ - قولُه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱرْكَعُوا وَٱسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاقْعَكُوا اللّهِ وَاقْعَكُوا اللّهِ وَاقْعَكُوا ٱللّهِ عَلَى خِطابِ المُؤمنينَ بما يُصلِحُ أعْمالَهم، ويُنَوِّهُ بشأْنِهم، بعْدَ استيفاءِ ما سِيقَ إلى المُشرِكينَ من الحُجَجِ والقوارِعِ والنّداءِ على مَساوي أعمالِهم، ما سِيقَ إلى المُشرِكينَ من الحُجَجِ والقوارِعِ والنّداءِ على مَساوي أعمالِهم،

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٥٦).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٥٠، ٣٥١).

قال ابن عاشور: (فعلى هذا الاعتبارِ يكونُ انتصابُ ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ ﴾ على الحالِ مِن الدِّينِ باعتبارِ أَنَّ الإسلامَ حَوَى مِلَّةَ إبراهيمَ) ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٥٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٥٧) و (٤/ ٨٨).

⁽٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٠٣)، ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٥٦٩).

حيث كان خِطابُ المُشرِكين فاتِحًا لهذه السُّورة، وشاغِلًا لمُعْظَمِها، عدا ما وقَعَ اعتراضًا في خلالِ ذلك، فقد خُوطِبَ المُشرِكون بـ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ أربَعَ مرَّاتٍ. وفي هذا التَّرتيبِ إيماءٌ إلى أنَّ الاشتغالَ بإصلاحِ الاعتقادِ مُقدَّمٌ على الاشتغالِ بإصلاحِ الأعمالِ(١٠).

- قولُه: ﴿ ارْكَعُواْ وَاسْجُ دُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَكُواْ الْخَيْرَ ﴾ فيه حُسْنُ تَرتيبٍ؛ حيث يَظهَرُ في هذا التَّرتيبِ أنَّهم أُمِرُوا أوَّلًا بالصَّلاةِ، وهي نَوعٌ من العِبادةِ، وثانِيًا بالعِبادةِ، وهي نَوعٌ من فِعْلِ الخيرِ، وثالِثًا بفِعْلِ الخيرِ، وثالِثًا بفِعْلِ الخيرِ، وثالِثًا بفِعْلِ الخيرِ، وثالِثًا بفِعْلِ الخيرِ، وهو أعَمُّ من العِبادةِ؛ فبدأ بخاصِّ، ثمَّ بعامِّ، ثمَّ باعمَّ (۱). وتَخصيصُ الصَّلاةِ باللَّدِرِ قَبْلَ الأُمْرِ ببقيَّةِ العِباداتِ المَشمولةِ بقولِه: ﴿ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ ﴾: تَنبيهُ على أنَّ الصَّلاةَ عِمادُ الدِّينِ (۱).

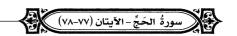
٢- قوله تعالى: ﴿ وَجَاهِدُواْ فِي اللّهِ حَتَّ جِهَادِهِ الْهُ الْمُسْلِمِينَ مِن مَّبَكُمُ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللّهِ حَتَّ جِهَادِهِ اللّهِ عَن حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ هُو سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِ هَذَا لِيكُونَ فَي اللّهِ مُو سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِ هَذَا لِيكُونَ الرّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُواْ شُهِدَاءً عَلَى النّاسِ فَأَقِيمُواْ الصّلَاةَ وَءَاتُواْ الرّكوةَ وَاعْتَصِمُواْ فِي مَوْلَئكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النّصِيرُ ﴾

- قولُه: ﴿ وَجَنِهِدُواْ فِي ٱللّهِ حَتَى جِهَادِهِ ﴾ كان القِياسُ أَنْ يُقالَ: (حَقَّ الجِهادِ فيه)، أو: (حَقَّ جِهادِكم فيه)؛ ووَجْهُ العُدولِ عن ذلك: أَنَّ الإضافةَ تكونُ بأدنى مُلابَسةٍ واختصاصٍ؛ فلمَّا كان الجِهادُ مُخْتَطًّا باللهِ، من حيث إنَّه مَفعولٌ لِوَجْهِه ومِن أَجْلِه؛ صَحَّتْ إضافتُه إليه، فقال: ﴿ وَجَنِهِدُواْ فِي ٱللّهِ حَقَّ مَفعولٌ لِوَجْهِه ومِن أَجْلِه؛ صَحَّتْ إضافتُه إليه، فقال: ﴿ وَجَنِهِدُواْ فِي ٱللّهِ حَقَّ

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٤٥، ٣٤٦).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ١٧٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٣٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٤٦).

جِهَادِهِ ﴾ (١). أو التَّقديرُ: جِهادًا فيه حَقًّا خالِصًا لِوَجْهِه؛ فعُكِسَ، وأُضِيفَ الحَقُّ إلى الجِهادِ؛ مُبالَغةً (٢).

- وجُملةُ: ﴿ هُوَ اَجْتَبَنكُمْ ﴾ إنْ حُمِلَتْ على أنّها واقعةٌ مَوقِعَ العِلّةِ لِمَا أُمِرُوا به، ابتداءً مِن قولِه تعالى: ﴿ يَتَأَيّهُا اللّهِ عَامَنُواْ اَرْكَعُواْ وَالسّجُدُواْ ... ﴾ [الحج: ٧٧] إلخ، أي: لأنّه لمّا اجْتَباكم، كان حقيقًا بالشُّكرِ له بتلك الخِصالِ المأمورِ بها، أي: هو اختاركم لِتَلقِّي دِينه ونَشْرِه ونَصْرِه على مُعانديه، فيَظهَرُ أنَّ هذا مُوجَّهٌ لأصحابِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أصالةً، ويُشارِكُهم فيه كلُّ مَن جاء بَعْدهم بحُكْمِ اتِّحادِ الوَصفِ في الأجيالِ، كما هو الشَّانُ في مُخاطَباتِ التَّشريعِ. وإنْ حُمِلَ قولُه: ﴿ هُو اَجْتَبَكُمُ مُ اللهُ على معنى التَّفضيلِ على الأُمَمِ، كان مَلحوظًا فيه تَفضيلُ مَجموعِ الأُمَّةِ على مَجْموعِ الأُمَمِ السَّابقةِ، الرَّاجِعِ إلى تَفضيلِ كلِّ طَبقةٍ مِن هذه الأُمَّةِ على الطَّبقةِ المُماثِلَةِ لها السَّابقةِ، السَّالفةِ، وأُعْقِبَ ذلك بتَفضيلِ هذا الدِّينِ المُستتبعِ تَفضيلَ أَهْلِه بأنْ جعَلَه دِينًا لا حرَجَ فيه؛ لأنَّ ذلك يُسهِّلُ العمَلَ به، مع حُصولِ مَقْصدِ الشَّريعةِ مِن العمَلِ، فيسعَدُ أَهْلُه بسُهولةِ امتثالِهِ(٣).

- ولَفظةُ (هو) في قولِه: ﴿ هُوَ ٱجْتَبَكُمُ ﴾ فيها تَفخيمٌ واختصاصٌ (١٠). والجملةُ فيها تأكيدٌ للأمرِ بالمجاهدةِ، أي: وجَب عليكم أن تُجاهِدوا؛ لأنَّ الله

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۷۳)، ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ۵۳۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۷۱/ ۲۶۸).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٠)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٥٣٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٤٩).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٣٩٥).

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

اختاركم له(١).

- وقولُه: ﴿ هُوَ سَمَّكُمُ ٱلْسُلِمِينَ ﴾ عِلَّةٌ لِرَفْعِ الحرَجِ عن هذه الأُمَّةِ المرحومةِ ('').

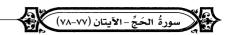
- قولُه: ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ ﴾ فيه زِيادةٌ في التَّنويه بهذا الدِّينِ، وتَحضيضٌ على الأُخْذِ به، بأنَّه اخْتُصَّ بأنَّه دِينٌ جاء به رسولانِ: إبراهيمُ، ومحمَّدُ صَلَّى اللهُ عليهما وسلَّمَ، وهذا لم يَستتِبَّ لِدِينٍ آخَرَ، فمحملُ الكلامِ أنَّ هذا الدِّينَ دينُ إبراهيمَ، أيْ: أنَّ الإسلامَ احْتَوى على دينِ إبراهيمَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وهذا على قولٍ في التفسيرِ.

ثمَّ إِنْ كَانَ الْخِطَابُ مُوجَّهًا إِلَى الَّذِينَ صَحِبُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإضافة أُبُوَّةِ إِبراهيمَ إليهم باعتبارِ غالِبِ الأُمَّةِ يومَئذِ. وإنْ كان الخِطابُ لِعُمومِ المُسلمينَ، كانت إضافة أُبُوَّةِ إبراهيمَ لهم على معنى التَّشبيهِ في الحُرْمةِ واستحقاقِ التَّعظيمِ، كقولِه تعالى: ﴿ وَأَزْوَنَجُهُ أَمُ اللهُ عَلَى معنى التَّشبيهِ في الحُرْمةِ النَّبِيِّ محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ومحمَّدٌ له مَقامُ الأُبُوَّةِ للمُسلمينَ. ويَجوزُ أَنْ النَّبِيِّ محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ومحمَّدٌ له مَقامُ الأُبُوَّةِ للمُسلمينَ. ويَجوزُ أَنْ يكونَ الْخِطابُ للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على طَريقةِ التَّعظيمِ؛ كأنَّه قال: مِلَّة أبيك إبراهيمَ، والضَّميرُ في ﴿ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ عائدٌ إلى الجَلالةِ كضَميرِ أَبيك إبراهيمَ، والضَّميرُ في ﴿ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ عائدٌ إلى الجَلالةِ كضَميرِ هُو الْجَبَبَلكُمُ هُو فَتكونَ الجُملةُ استئنافًا ثانيًا، أي: هو اجْتَباكم وخصَّكم بهذا الاسمِ الجليلِ، فلم يُعْطِه غيرَكم، ولا يعودُ إلى إبراهيمَ (٣)؛ فالقاعدةُ: أنَّ الضمائرُ أَوْلَى مِن تَفريقِها؛ فتوحيدُ مرجِعِ الضمائرِ أَوْلَى مِن تَفريقِها؛ فالضمائرُ السَابقةُ كلُّها ترجِعُ إلى اللهِ تعالى، وهذا أرجحُ مِن كونِ الضميرِ في فالضمائرُ السَابقةُ كلُّها ترجِعُ إلى اللهِ تعالى، وهذا أرجحُ مِن كونِ الضميرِ في فالضمائرُ السَابقة كلَّها ترجِعُ إلى اللهِ تعالى، وهذا أرجحُ مِن كونِ الضميرِ في

⁽١) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٠٠).

⁽٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٥٣٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٥٠، ٣٥١).

الآيةِ يعودُ إلى إبراهيمَ عليه السلامُ باعتبارِ أنَّه أقربُ مذكورِ (١).

- قولُه: ﴿ وَفِي هَنذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ فيه مناسبةٌ حَسَنةٌ ؛ حيث قُدِّمَت شَهادةُ الرَّسولِ للأُمَّةِ هنا، وقُدِّمَت شَهادةُ الأُمَّةِ في سُورةِ (البقرةِ) في قولِه: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]؛ ووَجْهُ ذلك: أنَّ الآية هنا في سُورةِ (الحبِّ) في مقامِ التَّنويهِ بالدِّينِ الَّذي جاء به الرَّسولُ ؛ فالرَّسولُ هنا أسبَقُ إلى الحُضورِ ؛ فكان ذِكْرُ شَهادتِه أهمَّ، وأنَّ آيةَ البقرةِ صُدِّرَت بالثَّناءِ على الأُمَّةِ ؛ فكان ذِكْرُ شَهادةِ الأُمَّةِ أهمَّ (٢).

- قولُه: ﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ ﴾ تَفريعٌ على جُملةِ: ﴿ هُوَ اَجْتَبَكُمُ ﴾ وما بَعْدها، أي: فاشْكُروا اللهَ بالدَّوام على إقامةِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ والاعتصامِ باللهِ (٣). و خَصَّ الصَّلاةَ والزَّكاةَ بالذَّكْرِ ؛ لإنافَتِهما وفضْلِهما على غَيرِهما من العِباداتِ (١).

- قولُه: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِاللّهِ هُوَ مَوْلَنَكُمْ فَنِعُمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْدَ ٱلنّصِيرُ ﴾ جُملةُ: ﴿ هُوَ مَوْلَنَكُمْ فَنِعُمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ النّصِيرُ ﴾ جُملةُ: ﴿ هُو مَوْلَنَكُمْ فَ مُستأْنَفَةٌ مُعلِّلَةٌ للأَمْرِ بالاعتصامِ باللهِ، وفُرِّعَ عليها إنشاءُ الثّناءِ على اللهِ بأنّه (نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النّصِيرُ)، أي: نِعْمَ المُدبِّرُ لِشُؤونِكم، ونِعْمَ النّاصِرُ لكم، وهِمْ النّصيرُ لكم، والنّصِيرُ ﴾ مُبالَغةٌ في النّصرِ؛ أي: نِعْمَ المولى لكم، ونِعْمَ النّصيرُ لكم، وهذا الإنشاءُ يَتضمّنُ تَحقيقَ حُسْنِ ولايةِ اللهِ تعالى وحُسْنِ نَصْرِه، وبذلك الاعتبارِ حَسُنَ تَفريعُه على الأمْرِ بالاعتصامِ به، وهذا مِن بَراعةِ الخِتامِ (٥٠).

⁽١) يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (١/ ١٤ ٤ - ٤١٩).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٥٢).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٢).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٥٣، ٣٥٣).

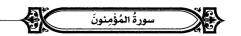
تَفْسيرُ سُورَةِ المؤمِنونَ

سورةُ المُؤْمِنونَ

أسماءُ السُّورة:

سُمِّيت هذه الشُّورةُ بسورةِ (المؤمنون)(١).

فعن عبدِ الله بنِ السَّائبِ رضي الله عنه، قال: ((صلَّى لنا النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الصبحَ بمكة، فاستفتح سورة المؤمنينَ حتَّى جاء ذِكرُ موسَى وهارونَ أو ذِكرُ عيسَى -محمدُ بنُ عبَّادٍ (٢) يشكُّ، أو اختلفوا عليه - أَخَذَتِ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم سَعْلةٌ (٣) فركع، وعبدُ الله بنُ السَّائبِ حاضرٌ ذلك))(١).

بِيانُ المَكِّيِّ والمَدنيِّ:

سورةُ (المؤمنون) مكيَّةُ، ونقَل الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ من المفسِّرين (٥٠).

مقاصِدُ السُّورةِ:

مِن أهمِّ مقاصدِ هذه السورةِ:

١ - تحقيقُ الوحدانيَّةِ، وإبطالُ الشِّركِ (١٠).

(١) وسمِّيت هذه السورةُ بـ «المؤمنون»؛ لافتتاحِها بفلاحِ المؤمنينَ، واشتمالِها على أوصافِهم وجزائِهم في الآخرةِ. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروابادي (١/ ٣٢٩)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٨٠). (٢) هو أحدُ رجال الإسنادِ.

⁽٣) السَّعلةُ: فَعلةٌ مِن السُّعالِ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٢/ ٦٩٣).

⁽٤) أخرجه مسلم (٤٥٥).

⁽٥) ممَّن نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ الجوزي، والقرطبي، وأبو حيانَ، والفيروزابادي، والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٥٤)، ((تفسير القرطبي)) (١٠٢ / ١٠١)، ((تفسير أبي حيان)) (// ٥٤٥)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٣٢٩)، ((مصاعد النظر)) للبقاعي (٢/ ٣٠٢).

 ⁽٦) قال ابن عاشور: (هذه السورة تدور آيها حول محور تحقيق الوحدانيَّة، وإبطال الشُركِ ونقضِ قواعدِه، والتنويهِ بالإيمان وشرائعِه). ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٦).

٢ - تقريرُ النُّبُوةِ للنَّبِيِّ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، والردُّ على مَن ينكرونَها مِن الكفَّار (١).

٣- الدَّلالةُ على أخلاقِ أهل الإسلام(٢).

مَوضوعاتُ السُّورة:

مِن أبرزِ المَوضوعاتِ التي تناولَتُها هذه السُّورةُ:

١ - بيانُ صِفاتِ المؤمِنينَ، وما أعدَّه اللهُ لأصحابِ هذه الصِّفاتِ.

٢- ذِكرُ أطوارِ خَلقِ الإنسانِ الدالِّ على وحدانيَّةِ اللهِ تعالى، وقُدرتِه على البَعثِ.

٣- بيانُ بَعضِ مَظاهِرِ قُدرةِ اللهِ في هذا الكُونِ.

٤ - ذِكرُ جانبٍ مِن قَصَصِ بَعضِ الأنبياءِ، ومَوقِفِ أقوامِهم منهم، وكيف
 كانت العاقبةُ.

٥- توجيهُ الرُّسُلِ إلى أكلِ الحَلالِ الطَّيِّبِ، والمداومةِ على العَمَلِ الصَّالحِ؛ وبيانُ وَحدةِ دينِ الأنبياءِ جَميعًا.

٦- بيانُ مَوقِفِ المُشرِكينَ مِن الدَّعوةِ الإسلاميَّةِ، ومَصيرِهم يومَ القيامةِ، مع الرَّدِ على شُبُهاتِهم الفاسِدةِ، وتسليةِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بما يُثَبِّتُ قَلبَه.

٧- ذِكرُ بَعضِ الأدِلَّةِ على وحدانيَّةِ اللهِ وقُدرتِه؛ كخَلقِ سَمعِهم وأبصارِهم
 وأفئِدتِهم، ونَشأتِهم مِن الأرضِ، وإشهادِهم على أنفُسِهم بأنَّ الخالِقَ هو اللهُ.

⁽١) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (١/ ٩٦).

 ⁽٢) قال الفيروزابادي: (مقصودُ السورةِ ومُعظَمُ ما اشتملَتْ عليه: الفتوى بفلاحِ المؤمنينَ، والدَّلالةُ
 على أخلاقِ أهلِ الإسلام). ((بصائر ذوي التمييز)) (١/ ٣٢٩).

٨- إرشادُ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أن يغُضَّ عن سوءِ مُعاملةِ المُشرِكينَ، ويَدفعَها بالتي هي أحسَنُ، وأن يستعيذَ باللهِ مِن الشَّياطينِ.

٩- ذِكرُ أَحَدِ مَشاهِدِ يومِ القيامةِ وما يَنتظِرُ المُشرِكينَ في هذا اليومِ، وحالِهم
 عند نُزولِ الموتِ بهم.

١٠ - خُتِمت السُّورةُ بأمرِ اللهِ لِنَبيِّه بالتوجُّهِ إليه طلَبًا للرَّحمةِ والغُفرانِ.

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

الآيات (١١-١١)

﴿ فَدَ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَيْشِعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغِوِ
مُعْرِضُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوٰةِ فَيعِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ وَفَظُونَ وَرَآءَ ذَلِكَ إِلَّا عَلَىٰ أَزَوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَئِتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ مُعُونَ ۞ مَلْوَيْقُونَ ۞ اللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ فَعُونَ كَاللَّهُمْ فَيَهُ لِللَّهِمْ فَكُونَ هُمْ الْعَادُونَ ۞ اللَّذِينَ هُمْ الْوَرِثُونَ ۞ اللَّذِينَ مَنْ مَا لَوْرِثُونَ ۞ اللَّذِينَ مَا يَرِدُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا حَلَيْكُ مُنْ اللَّهِمْ وَعَلَىٰ اللَّهُ الْوَرِثُونَ ۞ اللَّذِينَ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِمْ فَيَا لَا اللَّهُ مُنْ عَلَىٰ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عُلَىٰ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُولُولُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

غَريبُ الكَلمات:

﴿ أَفَلَحَ ﴾: أي: فازَ وسعِد، والفَلاحُ: الظَّفَرُ وإدراكُ البُغيةِ، والبقاءُ، وأصلُ (فلح): يدلُّ على فوزِ وبقاءٍ (١٠).

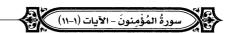
﴿ خَاشِعُونَ ﴾: أي: ساكِنونَ مُتواضِعونَ، وأكثَرُ ما يُستعمَلُ الخشوعُ فيما يُوجَدُ على النظامُنِ (٢).

﴿ اللَّغْوِ ﴾: أي: الباطِلِ، وما يجبُ أن يُلغَى مِن اللعبِ والهزلِ والمعاصي، واللَّغْوُ مِن الكلام: ما لا يُعتدُّ به، وأصلُه يدُلُّ على الشَّيءِ لا يُعتَدُّ به (٣).

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٣٢)، ((التبيان)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٥٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٤٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٤٨)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١٥٥).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۰۶)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۸۲)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۸۳)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ۲۶۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٦١).

⁽٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩٦)، ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢٨٠)، ((معاني القرآن)) للنحاس (٤/ ٤٤١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٠١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٥٥)، ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ٧٤٧)، ((تذكرة =

﴿ مُعْرِضُونَ ﴾: أي: مُنصَرِفونَ، والإعراضُ: هو أن تولِّيَ الشَّيءَ عُرضَك، أي: جانِبَك، ولا تُقبِلَ عليه(١).

﴿ ٱلْعَادُونَ ﴾: أي: المجاوِزونَ الحَدَّ، والمُعتَدونَ، وأصلُه: يدُلُّ على تَجاوُزِ الحَدِّنَ.

﴿ ذَعُونَ ﴾: أي: قائِمونَ بالحِفظِ والإصلاحِ، وأصلُ (رعي): يدلُّ على مُراقَبةٍ وحِفْظٍ (٢).

﴿ ٱلْفِرْدَوْسَ ﴾: أي: أعلَى الجنَّةِ، وأوسطَها، وقيل: هو البستانُ المخصوصُ بالحسنِ وذلك بلسانِ الرُّومِ، وأصلُ الفردوسِ: البستانُ الواسعُ الجامعُ لأصنافِ الثَّمَرِ (٤٠).

مُشكِلُ الإعراب:

قَولُه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَجِهِمْ ﴾

= الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٤٩).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۱٤۱)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۱۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٦٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٥٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٤).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۱۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲٤٩/٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰۷/۱۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٦٢)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٥٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ١٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٠٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٥٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٨٤).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٥/ ٤٣١)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٢٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٢١).

قُولُه تعالى: ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ ﴾ ﴿ عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ ﴾ مُتعَلِّقٌ بـ ﴿ حَفِظُونَ ﴾ لتضمينِه معنى (مُمسِكونَ)، والإمساكُ يتعَدَّى بـ (على) كما في قَولِه تعالى: ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، والاستثناءُ مُفَرَّغٌ على اعتبارِ معنى النَّفي المفهوم من الإمساكِ؛ ليصِحَّ التَّفريغُ، لأنَّه لا يكونُ إلَّا بعدَ نَفي أو ما في مَعناه، فكأنَّه قيلَ: حافِظونَ فُروجَهم لا يَكشِفونَها إلَّا على أزواجِهم. وقيل: (على) بمعنى (مِنْ)، وهي مُتعَلِّقةٌ بـ (حَافِظونَ)، أي: يَحفَظونَها إلَّا مِنْ أزواجِهم.

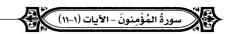
وقيل: (عَلَى) مُتعَلِّقةٌ بمَحذوفٍ يدُلُّ عليه ﴿ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ ، كأنَّه قيل: يُلامُونَ إلَّا على ما أُطلِقَ لهم؛ فإنَّهم غَيرُ ملومينَ على ما أُطلِقَ لهم؛ فإنَّهم غَيرُ ملومينَ عليه. وقيل غيرُ ذلك (١).

المُعنى الإجماليُّ:

يخبِرُ الله تعالى أنَّ المؤمنينَ قد فازوا وأفلحوا، وذلك لجمعهم صفاتِ الفوزِ والفلاحِ، فمِن صِفاتِهم أنَّهم خاشعونَ لله في صلاتِهم، وأنَّهم معرِضونَ عن الباطل، وأنَّهم لزكاةِ أموالِهم مُؤدُّونَ، وأنهم لفُروجِهم حافظونَ مِن الوقوع فيما حرَّمَ اللهُ إلَّا مِن زَوجاتِهم أو ما ملكت أيمانُهم مِنَ الإماءِ؛ فلا لَومَ عليهم ولا حرَّجَ في الاستِمتاع بهِنَّ، وجِماعِهنَّ على الوجهِ المَشروع، فمَن طلَبَ خِلافَ ما أحلَّه الله فهو مِن المجاوِزينَ الحَلالَ إلى الحَرامِ. ومِن صفاتِ المفلحينَ أيضًا أنهم يحفظونَ كُلَّ ما اؤتُمنوا عليه، ويُوفون بكلٍّ عُهودِهم، وأنَّهم يواظِبون على أداء صَلواتِهم في أوقاتِها بأركانِها وشُروطِها وواجِباتِها. هؤلاء المُؤمِنونَ الذين أداء صَلواتِهم في أوقاتِها بأركانِها وشُروطِها وواجِباتِها. هؤلاء المُؤمِنونَ الذين

⁽۱) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (۳/ ۱۸٦)، ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۱٦٤٧)، ((التبيان)) للعكبري (۲/ ۹۰۰)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۸/ ۵۰۳)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٤٨)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ٣١٧)، ((تفسير الآلوسي)) (٩/ ٢٠٩).

اتَّصفوا بتلك الصفاتِ هم الوارِثونَ في الآخرةِ مَنازِلَ أهلِ النَّارِ مِن الجَنَّةِ، الذين يَرِثونَ يومَ القيامةِ جناتِ الفردوسِ، هم فيها خالِدونَ.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ .

أي: قد فاز وظفِر بخيرِ الدُّنيا والآخرةِ المُؤمِنونَ الذين آمَنوا بكُلِّ ما وجبَ عليهم الإيمانُ به(١).

﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ١٠٠٠.

أي: الذينَ مِن صِفاتِهم أنَّهم في صَلاتِهم خاضِعونَ، مُتَذلِّلُونَ لله ساكِنونَ، مُتَذلِّلُونَ لله ساكِنونَ، مُتدَبِّرونَ لِما يقولونَ فيها(٢).

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لما قَبلَها:

لَمَّا وصَف اللهُ سُبحانَه وتعالى المؤمِنينَ بالخُشوعِ في الصَّلاةِ؛ أَتبَعَه الوَصفَ بالإعراضِ عن اللَّغوِ؛ ليجمَعَ لهم الفِعلَ والتَّركَ الشَّاقَينِ على الأنفُسِ، اللذينِ هما قاعِدتا بناءِ التَّكليفِ(٣).

وأيضًا عقَّبَ ذِكْرَ الخُشوعِ بذِكْرِ الإعراضِ عنِ اللَّغوِ؛ لأنَّ الصَّلاةَ في الأصْلِ الدُّعاءُ، وهو مِن الأقوالِ الصَّالحةِ؛ فكان اللَّغوُ ممَّا يَخطُرُ بالبالِ عندَ ذِكْرِ الصَّلاةِ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ٥، ٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٠٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٠٥).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲، ۲۰)، ((تفسير السمعاني)) (۳/ ۲۲۶)، ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: ۲۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۶۰).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٧٥).

بجامِع الضِّدِّيَّةِ، فكان الإعراضُ عن اللَّغوِ بمَعنَييِ الإعراضِ (إعراضِ السَّمْعِ عن اللَّغوِ، وإعراضِ الألْسِنَةِ عنه) ممَّا تَقْتَضيه الصَّلاةُ والخُشوعُ؛ لأنَّ مَن اعتادَ الخُشوعَ للهِ تجنَّبَ قولَ الزُّورِ(۱). القولَ الصَّالِحَ تجنَّبَ القولَ الباطِلَ، ومَن اعتادَ الخُشوعَ للهِ تجنَّبَ قولَ الزُّورِ(۱).

وأيضًا لَمَّا كان كلُّ مِن الصَّلاةِ والخُشوعِ صادًّا عن اللَّغوِ؛ أتبَعَه قَولَه (٢):

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾.

أي: ومِن صِفاتِهم أنَّهم معرِضونَ عن الباطلِ وجميعِ ما يَكرَهُه الله؛ كالمعاصي وما لا فائِدةَ ولا خَيرَ فيه؛ تَنزيهًا لأنفُسِهم عنه، وانشِغالًا منهم بما يَنفَعُ مِن الحَقِّ والخَيرِ (٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/۱۸).

(٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٠٧/١٣).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۰)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٨).

قال ابن الجوزي: (وفي المرادِ باللَّغوِ هاهنا خمسةُ أقوالٍ:

أحدُها: الشِّركُ. رواه أبو صالح عن ابنِ عبَّاسٍ.

والثاني: الباطِلُ. رواه ابنُ أبي طلحةَ عن ابنِ عبَّاسٍ.

والثالثُ: المعاصي. قاله الحَسَنُ.

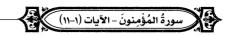
والرابع: الكَذِبُ. قاله السُّدِّيُّ.

والخامسُ: الشَّتمُ والأذى الذي كانوا يَسمَعونَه مِن الكُفَّارِ. قاله مقاتِلٌ.

قال الزَّجَّاج: واللَّغُوُ: كُلُّ لَعِبِ ولَهُو، وكلُّ مَعصيةٍ فهي مُطَّرَحةٌ مُلغاةٌ، فالمعنى: شَغَلَهم الجِدُّ فيما أَمَرَهم اللهُ به عن اللَّغوِ). ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٥٦). ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٥٢)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/٦).

وممَّن قَصَر اللَّغوَ على ساقِطِ الكلامِ: السمرقندي، وابن عطية، والنَّسَفي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٤٧٣)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٤٥٩)، ((تفسير ابن جزي)) = (٢/ ٤٨).

كما قال سُبحانَه: ﴿ وَإِذَا سَكِمِعُواْ اللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ الْمَائِمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ ﴾ [القصص: ٥٥].

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَ وَقِ فَنعِلُونَ ۞﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لما قَبلَها:

لمَّا ذكر الصَّلاةَ عَقَّبَ بذكرِ الزَّكاةِ؛ لكثرةِ التَّآخِي بيْنَهما في آياتِ القرآنِ(١١).

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوٰةِ فَنعِلُونَ ۞﴾.

أي: ومِن صِفاتِهم أنَّهم لزَكاةِ أموالِهم مُؤَدُّونَ (٢).

= قال ابنُ جُزَي: (اللَّغوُ هنا: السَّاقِطُ مِن الكلامِ؛ كالسَّبِّ واللَّهوِ، والكلامِ بما لا يَعني، وعددُ أنواعِ المنهيِّ عنه من الكلامِ عِشرون نَوعًا، ومعنى الإعراضِ عنه: عدمُ الاستماعِ إليه والدُّخولِ فيه، ويحتَمِلُ أن يريدَ أنَّهم لا يتكلَّمونَ به، ولكِنَّ إعراضَهم عن سَماعِه يقتضي ذلك من بابِ أَولى وأَحرى). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٤٨).

وقيل: اللَّغُوُ هو ما لا يَعنيك مِن قَولٍ أو فِعلٍ؛ كاللَّعِبِ والهَزلِ. وممَّن اختاره: الزمخشري، والبيضاوي، وأبو السعود، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٧٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٨/ ٨١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٨)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٨١). وممَّن اختار أنَّ المرادَ به: الباطِلُ وما يَكرَهُه اللهُ: ابنُ جرير، ومكِّي، وابن كثير. يُنظر: ((تفسير

قال ابن كثير: ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِمُعْرِضُونَ ﴾ أي: عن الباطِلِ، وهو يَشمَلُ: الشِّركَ -كما قال الله بعضُهم-، والمعاصي -كما قاله آخَرون-، وما لا فائِدةَ فيه من الأقوالِ والأفعالِ، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٧]). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٦٢).

ابن جرير)) (۱۷/ ۱۰)، ((الهداية)) لمكي (٧/ ٤٩٤٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٦٢).

وقال النيسابوري: (﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ اللَّغوُ... يَشمَلُ كُلَّ ما كان حرامًا، أو مكروهًا، أو مباحًا لا ضرورةَ إليه ولا حاجةَ قَولًا أو فِعلًا). ((تفسير النيسابوري)) (٥/ ١٠٩).

وقال الواحدي: (﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِمُعْرِضُونَ ﴾ عن كلِّ ما لا يَجمُلُ في الشَّرعِ مِن قَولٍ وفِعلٍ). ((الوجيز)) (ص: ٧٤٣).

(١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٣).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ١١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٠٧/ ١٠)، ((تفسير ابن =

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ۞ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لما قَبلَها:

لَمَّا أشار إلى أنَّ بَذْلَ المالِ على وجهِه طُهرةٌ، وأنَّ حبسَه عن ذلك تَلَفُّ؛ أتبعه

= عاشور)) (۱۸/ ۱۲).

وممَّن قال بأنَّ المرادَ بالزَّكاةِ هنا: زكاةُ الأموال: ابنُ جريرٍ، والبقاعي، وابنُ عاشور، ونسبه ابنُ كثير إلى الأكثرينَ. يُنظر: المصادر السابقة.

وممن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: سعيدُ بنُ جُبيرٍ. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (٦/ ٨٧). واللَّامُ على هذا القَولِ للتعَدِّي؛ لأنَّ اسمَ الفاعِلِ لا تبلُغُ قُوَّتُه قوَّةَ الفعلِ، فقويَ باللَّامِ، كقولِه: ﴿لِقُرُوجِهِمْ حَنِظُونَ ﴾. يُنظر: ((تفسير الكرماني)) (٢/ ٧٧٠).

قال الشوكاني: (ومعنى فِعلِهم للزَّكاةِ تأديتُهم لها، فعبَّرَ عن التَّأديةِ بالفِعلِ؛ لأَنَّها ممَّا يَصدُقُ عليه الفِعلُ، والمرادُ بالزَّكاةِ هنا المصدَرُ؛ لأنَّه الصَّادرُ عن الفاعِلِ. وقيل: يجوزُ أن يرادَ بها العينُ على تقديرِ مُضافٍ، أي: والذين هم لتأديةِ الزَّكاةِ فاعِلونَ). ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٦١).

واختار الرَّاغبُ أنَّ الزَّكاةَ بمعنى الطَّهارةِ، واللَّامَ للتَّعليلِ، والمعنى: والذين يَفعَلونَ ما يَفعَلونَ مِن العبادةِ؛ لِيُزَكِّيَهم اللهُ تعالى، أو لِيُنزِكُّوا أنفُسَهم. يُنظر: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ٣٨١). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الألوسي)) (٩/ ٢٠٨).

وقيل: المرادُ: زكاةُ الأموالِ وزكاةُ النُّفوسِ، بتطهيرِها مِن مساوي الأخلاقِ والأعمال. وممن قال بذلك: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٨).

قال ابنُ كثير: (قولُه: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوْةِ فَنعِلُونَ ﴾: الأكثرونَ على أنَّ المرادَ بالزكاةِ هاهنا زكاةُ الأموال، مع أنَّ هذه الآيةَ مكيَّةٌ، وإنَّما فُرِضَت الزكاةُ بالمدينةِ في سنة اثنتينِ مِن الهجرة، والظاهِرُ أنَّ أصلَ الزَّكاةِ أنَّ التي فُرِضَت بالمدينةِ إنَّما هي ذاتُ النُّصُبِ والمقاديرِ الخاصَّةِ، وإلَّا فالظاهِرُ أنَّ أصلَ الزَّكاةِ كان واجبًا بمكَّة، كما قال تعالى في سورة «الأنعام»، وهي مكيَّةٌ: ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ كان واجبًا بمكَّة، كما قال تعالى في سورة «الأنعام»، وهي مكيَّةٌ: ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١]. وقد يحتَمِلُ أن يكونَ المرادُ بالزَّكاةِ هاهنا: زكاةُ النَّفسِ مِنَ الشِّركِ والدَّنسِ، كَقُولِهِ تعالى: ﴿ وَوَيُلُ لَا يَعْوَلُهُ تَعَلَى: ﴿ وَوَيُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلِهُ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّهُا ﴾ [الشمس: ٩-١٥]، وكقولِه تعالى: ﴿ وَوَيُلُ اللَّهُ عَلَى النَّيْنِ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَوَةَ ﴾ [فصِّلت: ٦- ٧]، على أَحَدِ القَولَينِ في تفسيرِها، وقد يحتَمِلُ أن يكون كِلا الأمرينِ مُرادًا، وهو زكاةُ النُّفوسِ وزَكاةُ الأموالِ؛ فإنَّه من جملةِ زكاةِ النُّفوسِ، والمؤمِنُ الكامِلُ هو الذي يتعاطَى هذا وهذا، واللهُ أعلم). ((تفسير ابن كثير)) الشنقيطي (٥/ ٤٦٤). ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٤٦٤).

الإيماءَ إلى أنَّ بذْلَ الفرْجِ في غيرِ وَجهِه نجاسةٌ، وحِفظَه طُهرةٌ، فقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَفِظُونَ ﴾، وذِكْرُ الشَّهوةِ بعدَ اللَّغوِ الدَّاعي إليها، وبذْلِ المالِ الذي هو مِن أعظَم أسبابِها - عظيمُ المناسَبةِ (١).

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ ﴾.

أي: ومِن صِفاتِهم أنَّهم صائِنونَ لفُروجِهم مِن الحَرامِ، فلا يَقَعونَ فيما نهاهم اللهُ عنه مِنَ الفواحِشِ(٢).

﴿ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزُورَ جِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞﴾.

أي: هُم يَحفَظونَ فُروجَهم إلَّا مِن زَوجاتِهم أو مِن إمائِهم اللَّاتي يَملِكونَهنَّ؛ فإنَّهم لا يُلامُونَ على وَطْئِهنَّ على الوَجهِ المَشروع^(٣).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٠٨).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/۱۷)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۸/۵۳)، ((تفسير ابن كثير)) (ه/۲۲۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۶۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/۱۸).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/۱۷)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٤٣)، ((تفسير السمعاني)) (م ٢٦٣)، ((تفسير ابن ٢٦٣)، ((تفسير ابن عثير)) (م/٢٦٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٣/١٨).

قال الواحدي: (قوله: ﴿ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَيْجِهِمْ ﴾ قال الفرَّاءُ: معناه: إلَّا مِن أزواجِهم. وعلى هذا القولِ ﴿ عَلَىٰٓ ﴾ بمعنى: مِن. وحروفُ الصِّفاتِ مُتعاقِبةٌ. وقال الزَّجَّاجُ: دخلت ﴿ عَلَىٰٓ ﴾ هاهنا؛ لأنَّ المعنى: أنَّهم يُلامُونَ في إطلاقِ ما حُظِرَ عليهم إلَّا على أزواجِهم؛ فإنَّهم لا يُلامُونَ، والمعنى: أنَّهم يُلامُونَ على سِوى أزواجِهم ومِلْكِ أيمانِهم). ((البسيط)) (١٥/ ٢٤٥).

وقیل: ضَمَّنَ ﴿ حَ<mark>نفِظُونَ</mark> ﴾ مَعنَی: مُمْسِکونَ أو قاصِرونَ، وکِلاهما یَتعدَّی بـ (علی). واختاره: · أبو حیان. یُنظر: ((تفسیر أبی حیان)) (۷/ ۵٤۸).

وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٧٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣١٩).

قال أبو حيان: (وفي قَولِه ﴿ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ ﴾ دَلالةٌ على تعميمِ وطْءِ ما مُلِكَ باليمينِ، =

﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞﴾.

أي: فمَنِ التَمَس التمَتُّعَ بفَرجِه فيما سِوى زَوجِتِه وأمَتِه، فأولئك هم المُعتَدونَ، المتعَدُّونَ حُدودَ اللهِ، المجاوِزونَ ما أحلَّه لهم إلى ما حرَّمَه عليهم(١).

﴿ وَٱلَّذِينَ هُوْ لِأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ ۞ ﴾.

مناسبةُ الآيةِ لما قَبلَها:

لَمَّا كان حِفظُ الفُروجِ مِن الأماناتِ العظيمةِ؛ أتبَعَه عمومَها، فقال(٢):

﴿ وَٱلَّذِينَ هُوْ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ ۞ ﴾.

أي: ومِن صِفاتِهم أنَّهم لِمَا ائتَمَنَهم اللهُ والنَّاسُ عليه، ولِعُهودِهم مع اللهِ وعبادِه مُراعونَ، قائِمونَ بحِفظِها، والوَفاءِ بها، فلا يَخونونَ الأماناتِ، ولا يَنقُضونَ العُهودَ^(٣).

= وهو مختَصُّ بالإناثِ بإجماعٍ، فكأنَّه قيل: أو ما مَلكَت أيمانُهم مِنَ النِّساءِ). ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٤٩).

وقال الشنقيطي: (أهلُ العِلمِ أجمَعوا على أنَّ حُكمَ هذه الآيةِ الكريمةِ في التمَتُّعِ بمِلْكِ اليَمينِ في قَولِه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ * إِلَّاعَلَىٰ أَنْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ ﴾ خاصُّ بالرِّجالِ دونَ النِّساءِ، فلا يحِلُّ للمرأةِ أن تتسَرَّى عبدَها وتتمَتَّعَ به بمِلْكِ اليَمينِ، وهذا لا خِلافَ فيه بينَ أهلِ العِلم). ((أضواء البيان)) (٥/ ٣١٦). ويُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٣/ ٣١٤).

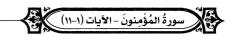
⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٦٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٠٩).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٠٩/١٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ١٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٠٧/١٢)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٦٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣١٩).

قال ابنُ جُزي: (﴿ لِأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ ﴾ يحتَمِلُ أن يريدَ أمانةَ النَّاسِ وعَهدَهم، وأمانةَ اللهِ =

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨].

وقال سُبحانَه: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ ﴾ [المائدة: ١].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَننَيَكُمُ وَأَنتُمُ تَعَلَّمُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٧].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدَتُمْ وَلَا نَنْقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا ﴾ [النحل: ٩١].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ ۚ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاكَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤].

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ يُعَافِظُونَ ۞ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لما قَبلَها:

لَمَّا كانت الصَّلاةُ أَجَلَّ ما عُهِدَ فيه مِن أمرِ الدِّينِ وآكَدَ، وهي مِن الأمورِ الخَفيَّةِ التي وقَع الائتِمانُ عليها، لِما خفَّفَ اللهُ فيها على هذه الأمَّةِ بإيساعِ زمانِها ومكانها؛ قال(١):

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۗ ۞ ﴾.

أي: ومِن صِفاتِهم أنَّهم مُواظِبونَ على أداءِ صَلَواتِهم في أوقاتِها، بأركانِها وشُروطِها وواجِباتِها(٢).

⁼ وعَهدَه في دينِه، أو العُمومَ، والأمانةُ أعَمُّ مِن العَهدِ؛ لأنَّها قد تكونُ بعَهدٍ وبغيرِ عَهدٍ). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٤٨).

⁽١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٠٩/١٠٩).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۳/۱۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۰۸، ۱۰۸)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٢٠).

﴿ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: أولئك المُؤمِنونَ المَوصوفونَ بتلك الصِّفاتِ هم الوارِثونَ يَومَ القيامةِ مَناذِلَ أهل النَّارِ مِن الجَنَّةِ(١).

عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ما مِنكم مِن أَحَدٍ إلَّا له مَنزِ لانِ: مَنزِلٌ في الجنَّةِ، ومَنزِلٌ في النَّارِ، فإذا مات فدخَلَ النَّارَ، وَرِثَ أَهلُ الجنَّةِ مَنزِلَه، فذلك قَولُه تعالى: ﴿ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾)(٢).

﴿ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾.

﴿ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ ﴾.

أي: أولئك المُؤمِنونَ يَرِثونَ يومَ القيامةِ جَنَّاتِ الفِردَوسِ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴾ [مريم: ٦٣].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوكَ ﴾ [الزخرف: ٧٧].

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم:

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۰۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۶۸)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٢١).

صحَّح إسنادَه البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (٢٦٦/٤)، وابنُ حجر في ((فتح الباري)) (١١/ ٤٥١) وقالا: (على شرطِ الشَّيخينِ)، وذكر الشوكاني في ((تفسيره)) (٣/ ٦٧٣) أنَّ له شاهدًا في مسلم، وصحَّح الحديثَ الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (٤٣٤١).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/١٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٠٨/١٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٢١).

⁽٢) أخرجه ابن ماجه (٤٣٤١)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (٣٧٧) واللفظ لهما، والبزار (٩١٥٢) مختصرًا.

((فإذا سألتُمُ اللهَ فسَلُوه الفِردَوسَ؛ فإنَّه أوسَطُ الجنَّةِ، وأعلى الجنَّةِ، وفَوقَه عَرشُ الرَّحمنِ، ومنه تفَجَّرُ أنهارُ الجنَّةِ))(١).

وعن أنس بنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ أمَّ الرُّبَيِّع بِنتَ البراءِ -وهي أمُّ حارِثةَ ابنِ سُراقة - أتَتِ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: ((يا نبيَّ اللهِ، ألا تُحَدِّثُني عن حارِثة -وكان قُتِلَ يَومَ بَدرٍ؛ أصابَه سَهمٌ غَرْبُ (٢) - فإن كان في الجنَّةِ صَبَرتُ، وإن كان غيرَ ذلك اجتَهَدْتُ عليه في البُكاءِ؟ قال: يا أُمَّ حارِثة، إنَّها جِنانُ في الجنَّةِ، وإنَّ ابنك أصاب الفِردوسَ الأعلى!!)(٣).

﴿ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾.

أي: هم في تلك الجنَّاتِ ماكِثونَ لا يَخرُجونَ منها أَبَدًا؛ فهم في خُلودٍ لا مَوتَ معه، ولذَّةٍ ونَعيم لا انقِطاعَ له، ومُلكٍ عَظيمٍ لا زَوالَ عنه (٤).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَانَتْ لَهُمُّ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا * خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴾ [الكهف: ١٠٧ - ١٠٨].

الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ... ﴾ الآياتِ، هذا تنويةٌ مِن اللهِ تعالى بذِكرِ عبادِه المؤمِنينَ، وذِكرِ فلاجِهم وسعادتِهم، وبأيِّ شيءٍ وصلوا إلى ذلك، وفي ضِمنِ ذلك الحثُّ على الاتِّصافِ بصفاتِهم، والتَّرغيبُ فيها، فَلْيَزِنِ العبدُ

⁽١) رواه البخاري (٧٤٢٣).

⁽٢) سهمٌ غَرْبٌ: أي: لا يُدرَى مَن رماه. يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٠٥).

⁽٣) رواه البخاري (٢٨٠٩).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ١٨)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٥٣٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٢١).

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

نَفْسَه وغيرَه على هذه الآياتِ، يَعرِفْ بذلك ما معه، وما مع غيرِه من الإيمانِ، زيادةً ونَقصًا، كثرةً وقِلَّةً(١).

٢- قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونِ ﴾ الإعراضُ عن جنسِ اللَّغوِ: مِن خُلُقِ الجِدِّ، ومَن تخلَّق بالجِدِّ في شؤونِه كَمَلَت نفْسُه، ولم يصدُرْ منه إلاّ الأعمالُ النَّافِعةُ؛ فالجِدُّ في الأمورِ مِن خُلُقِ الإسلامِ (٢).

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ أنَّهم لا يُمْضون أوقاتَهم الثَّمينة إلّا فيما فيه فائدةٌ، وإذا كان مِن وصفِهم الإعراضُ عن اللّغو -وهو ما لا فائِدةَ فيه - فإعراضُهم عن المحرّم وما فيه مضرّةٌ مِن بابِ أولى وأحرى، وإذا ملكَ العبدُ لسانَه وخزَنه -إلّا في الخيرِ - كان مالكًا لأمرِه؛ فالمؤمنون مِن صفاتِهم الحميدةِ كَفُّ ألسنتِهم عن اللّغوِ والمحرّماتِ (٣).

3- عَلَّقَ سُبحانَه فلاحَ العبدِ على حِفْظِ فرْجِه مِن الزِّنا؛ فلا سبيلَ إلى الفلاحِ بدونِه، فقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ اِلْمُؤْمِنُونَ ﴾ إلى قولِه سبحانَه: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ اِلْمُؤْمِنُونَ ﴾ إلى قولِه سبحانَه: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ اِلْمُؤْمِنُونَ ﴾ أَنْ مَلكَتُ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ٱبْتَغَيَ حَفِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ٱبْتَغَينَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولِيَتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾، وهذا يتضمَّنُ ثلاثة أمورٍ: أنَّ مَن لم يحفظُ فرْجَه لم يكُنْ مِن المفلحينَ، وأنَّه مِن المَلومينَ، ومِن العادينَ؛ ففاته الفلاحُ، واستحقَّ لم يكُنْ مِن المفلحينَ، وأنَّه مِن المَلومينَ، ومِن العادينَ؛ ففاته الفلاحُ، واستحقَّ اسمَ العُدوانِ، ووقعَ في اللَّومِ؛ فمقاساةُ ألَمِ الشَّهوةِ ومعاناتُها أيسَرُ مِن بعضِ ذلكُ فَانَهُ الْمَالُومَ؛

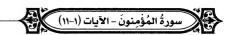
٥ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ﴾ أي: في الجِماعِ وما

⁽١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٧).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٨)، ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (٧٠/ ٣٦٢).

⁽٤) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ١٥١).

داناه بالظَّاهِرِ والباطِنِ، فهم دائمًا لا يُتبِعونَها شهوتَها، بل هم قائِمونَ عليها يُذِلُّونَها ويَضبِطونَها (۱). وقولُه: ﴿ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزُونِجِهِمْ ﴾ فيه إيذانٌ بأنَّ قُوَّتَهم الشَّهُويَّةَ داعيةٌ لهم إلى ما لا يَخْفى، وأنَّهم حافِظون لها مِن استيفاءِ مُقْتضاها، وبذلك يَتحقَّقُ كَمالُ العِفَّةِ (۲).

7 - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُو لِأَمْنَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ هذا عامٌ في جميعِ الأماناتِ التي هي حقٌّ لله، والتي هي حقٌّ للعباد؛ فجميعُ ما أوجبه اللهُ على عبدِه أمانة، على العبدِ حِفظُها بالقيامِ التَّامِّ بها، وكذلك يدخُلُ في ذلك أماناتُ الآدميِّينَ؛ كأماناتِ الأموالِ والأسرارِ ونحوِهما، فعلى العبدِ مُراعاةُ الأمْرينِ، وأداءُ الأمانتينِ، وكذلك العهدُ يشمَلُ العهدَ الذي بينهم وبينَ رَبِّهم، والذي بينهم وبينَ العبادِ، وهي الالتِزاماتُ والعُقودُ التي يَعقِدُها العبدُ؛ فعليه مراعاتُها، والوفاءُ بها، ويَحرُمُ عليه التَّفريطُ فيها، وإهمالُها(٣).

٧- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ مدَحَهم بالخُشوعِ في الصَّلاةِ في بدايةِ السُّورةِ حيث قال: ﴿ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢]، وبالمحافظةِ عليها في هذه الآية؛ لأنَّه لا يَتمُّ أمرُهم إلَّا بالأمْرينِ؛ فمَن يداومْ على الصَّلاةِ مِن غيرِ خُشوعٍ، أو على الخُشوعِ مِن دونِ مُحافظةٍ عليها؛ فإنَّه مذمومٌ ناقِصٌ (١٠).

٨- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ... ﴾ الآياتِ، جمَعت هذه الآياتُ أصولَ التَّقوى الشَّرعيَّة؛ لأنَّها أتت على أعسَرِ ما تُراضُ له النفْسُ مِن أعمالِ

⁽١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٠٨/١٣).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٤٧٥).

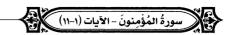

القلبِ والجوارِحِ، فجاءت بوصفِ الإيمانِ وهو أساسُ التقوى، ثمَّ ذكرَت الصَّلاةَ وهي عِمادُ التقوى، والتي تنهَى عن الفحشاءِ والمنكرِ؛ لِما فيها مِن تكرُّرِ الصَّلاةَ وهي عِمادُ التقوى، والتي تنهَى عن الفحشاءِ والمنكرِ؛ لِما فيها مِن تكرُّرِ استحضارِ الوقوفِ بينَ يدي الله ومناجاتِه، وذكرَت الخشوعَ وهو تمامُ الطاعةِ؛ لأنَّ المرءَ قد يعمَلُ الطاعةَ للخروجِ مِن عهدةِ التكليفِ غيرَ مُستحضِرٍ خُشوعًا لربَّه الذي كلَّفه بالأعمالِ الصالحةِ، فإذا تخلَّق المؤمِنُ بالخشوعِ اشتَدَّت مراقبتُه ربَّه، فامتثل واجتنب، فهذان مِن أعمالِ القلبِ.

وذكرَت الإعراضَ عن اللَّغوِ، واللَّغوُ مِن سوءِ الخُلقِ المتعلِّقِ باللسانِ الذي يعسُرُ إمساكُه، فإذا تخلَّق المؤمِنُ بالإعراضِ عن اللَّغوِ فقد سهُلَ عليه ما هو دونَ ذلك، وفي الإعراضِ عن اللَّغوِ خُلقٌ للسَّمع أيضًا. وذكَرَت إعطاءَ الصَّدَقاتِ، وفي ذلك مقاومةُ داءِ الشُّحِّ، ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ـ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [التغابن: ١٦]. وذكَرَت حِفظَ الفَرج، وفي ذلك خُلقُ مُقاومةِ اَطِّرادِ الشَّهوةِ الغريزيَّةِ، بتعديلِها وضبطِها، والترفُّع بها عن حضيضٍ مُشابهةِ البهائم. وذكَرَت أداءَ الأمانةِ، وهو مظهَرٌ للإنصافِ، وإعطاءِ ذي الحقِّ حَقَّه، ومغالبةِ شَهوةِ النفْسِ لأمتعةِ الدُّنيا. وذكرَت الوفاءَ بالعهدِ، وهو مظهرٌ لخُلقِ العدلِ في المعاملةِ، والإنصافِ من النفْسِ بأن يَبذُلَ لأخيه ما يحِبُّ لنفسِه من الوفاءِ. وذكرَت المحافظةَ على الصَّلواتِ، وهو التخلُّقُ بالعنايةِ بالوقوفِ عند الحدودِ والمواقيتِ. وأنت إذا تأمَّلتَ هذه الخِصالَ وجدْتَها ترجِعُ إلى حِفظِ ما مِن شأنِ النُّفوسِ إهمالُه؛ مثلُ: الصَّلاةِ، والخُشوع، وتَركِ اللَّغوِ، وحِفظِ الفرج، وحفظِ العهدِ؛ وإلى بَذْلِ ما من شأنِ النفوسِ إمساكُه؛ مثلُ: الصَّدقةِ، وأداءِ الأمانةِ. فكان في مجموع ذلك إعمالُ ملكتَي الفعلِ والتَّركِ في المهِمَّاتِ، وهما منبَعُ الأخلاقِ الفاضلةِ لمن تتبَّعَها(١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/۱۸).

الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ جعَلَ اللهُ تعالى فاتحة السُّورةِ: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾، وأُوردَ في خاتمتِها: ﴿ إِنَّـ هُولَا يُفْلِحُ ٱلْكَوْمِرُونَ ﴾؛ فشَتَّانَ ما بيْنَ الفاتحةِ والخاتمةِ (١).

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ فيه سؤالٌ: كيف حكمَ على الموصوفينَ بالصِّفاتِ المذكورةِ بالفلاحِ، مع أنَّه تعالى ما تمَّم ذِكرَ العباداتِ الواجبةِ كالصَّومِ والحَجِّ والطَّهارةِ؟

الجوابُ: أنَّ قَولَه: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُرْ لِأَمْنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ يأتي على جميعِ الواجِباتِ مِن الأفعالِ والتُّروكِ، والطَّهاراتُ دخَلتْ في جملةِ المحافظةِ على الصَّلواتِ الخَمسِ؛ لكونِها مِن شرائِطِها(٢).

٣- قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ... ﴾ الآياتِ، فيها مِن شُعَبِ الإيمانِ: الخُشوعُ في الصَّلاةِ، واجتِنابُ اللَّغوِ، وأداءُ الزَّكاةِ، وحِفظُ الفَرجِ إلَّا على الأزواجِ والسَّراريِّ، وحِفظُ الأماناتِ والعُهودِ، والمحافظةُ على الصَّلواتِ لأوقاتِها (٣).

3- قَولُه تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ * ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ استُدِلَّ به على وجوبِ الخشوعِ في الصلاةِ؛ فقد أخبرَ سُبحانَه وتعالى أنَّ هؤلاء الذين ذُكِرتْ خِصالُهم هم الذين يَرِثُونَ فِردَوسَ الجنَّةِ، وذلك يقتضي أنَّه لا يَرِثُها غيرُهم، وقد دَلَّ هذا على وجوبِ هذه الخصالِ؛ إذ لو كان فيها ما هو مُستحَبُّ لكانت جنَّةُ الفردوسِ تُورَثُ بدونِها؛ لأنَّ الجنَّة تُنالُ بفِعلِ الواجباتِ دونَ

⁽١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٠٧).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٦/ ٢٦٣).

⁽٣) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٦).

المُستحبَّاتِ؛ ولهذا لم يُذكَرْ في هذه الخِصالِ إلَّا ما هو واجِبُّ(١).

٥- في قولِه تعالى: ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِثُونَ ﴾ إلى قَولِه سبحانَه: ﴿ أُولَكِهِكَ هُمُ الْوُرِثُونَ ﴾ وكي قولِه سبحانَه: ﴿ أُولَكِهِكَ هُمُ الْوَرِثُونَ ﴾ حُجَّةٌ على المُرجِئةِ واضحةٌ؛ ألا تراه كيف نَعَتَ المؤمِنينَ بنُعوتِ العَمَلِ، ولم يجعَلْهم وارِثي جنَّتِه وفِردَوسِه إلَّا بها، فكيف يكونُ مُستَكمِلَ الإيمانِ مَن عَرِيَ مِن هذه النُّعوتِ المذكورةِ في وصفِ المؤمنينَ (٢)؟!

7 - قولُه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ اَنُوبِجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَا مُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ اَبْتَعَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِيكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ استُدِلَّ به على تحريم نِكاحِ المُتعة؛ فإنَّ الله تعالى إنَّما أباح في كتابِه الأزواجَ ومِلْكَ اليَمينِ، وحَرَّمَ ما زاد على ذلك، والمُستَمتَعُ بها بعدَ التَّحريمِ ليست زَوجةً ولا مِلْكَ يمينٍ؛ فتكونُ حَرامًا بنَصِّ القُرآنِ؛ أمَّا كَونُها ليست مملوكةً فظاهرٌ، وأمَّا كونُها ليست مملوكةً فظاهرٌ، وأمَّا كونُها ليست زَوجةً فلانتِفاءِ لوازمِ النِّكاحِ فيها؛ فإنَّ مِن لوازمِ النِّكاحِ كونَه سببًا للتَّوارُثِ، وثبوتَ عِدَّةِ الوفاةِ فيه، والطَّلاقَ الثَّلاثَ، وتَنصيفَ المهرِ بالطَّلاقِ قبلَ الدُّحولِ، وغيرَ ذلك مِن اللَّوازمِ".

٧- قولُه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ آزُوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ الْمَعَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ٱبْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ استُدِلَّ به على تحريم نِكاحِ المحلِّلِ؛ فإنَّ مَن تزوَّجها لذلك ليسَتْ زوجةً حقيقةً مقصودًا بقاؤُها، ولا مملوكةً (١٠).

⁽١) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢٢/ ٥٥٤).

⁽٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٢/ ٣٤٤).

⁽٣) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (٤/ ١٩١). ويُنظر أيضًا: ((أحكام القرآن)) للجصاص (٣/ ٩٠)، ((أحكام القرآن)) للكيا الهراسي (٤/ ٢٨٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٨).

٨- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ ﴾ يدُلُ على أنَّه يُشتَرَطُ في حِلِّ المملوكةِ أن تكونَ كُلُها في مِلكِه، فلو كان له بَعضُها لم تحِلَّ؛ لأنَّها ليست ممَّا ملكت يمينُه، بل هي مِلكٌ له ولغيره (١٠).

٩ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ ﴾ فيه سؤالٌ: هلَّا قيل: (مَن مَلَكَتُ)،
 فالمملوكاتُ مِن جملةِ العقلاءِ، والعقلاءُ يُعبَّرُ عنهم بـ (مَن) لا بـ (ما)؟

الجواب من وجهين:

الأول: أنَّ التعبيرَ عن الإماءِ باسمِ (ما) الموصولةِ الغالِبِ استعمالُها لغيرِ العاقلِ - جرى على خلافِ الغالبِ، وهو استعمالٌ كثيرٌ لا يُحتاجُ معه إلى تأويلِ (٢)، وإطلاقُ (ما) مُرادًا بها (مَنْ) كثيرٌ في القرآنِ، كقولِه: ﴿ فَأَنكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءَ ﴾ [النساء: ٣] أي: مَنْ طابَ لكم (٣).

الثاني: أنَّ الإماءَ لَمَّا كُنَّ يَتَّصِفْنَ ببعضِ صفاتِ غيرِ العقلاءِ، كبيعِهنَّ وشرائِهنَّ ونحوِ ذلك، كان ذلك مُسوِّغًا لإطلاقِ لفظةِ (ما) عليهنَّ (٤٠). وقيل غيرُ ذلك (٥٠).

١٠ قولُه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ ٱزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ ظاهرُ عمومِه يقتضي جوازَ أَنْ يستمتعَ الرجلُ بزوجتِه فيما شاء، ما عدا الدُّبُرَ؛ فإنَّه لا يجوزُ للرجُلِ أَنْ يجامِعَ زوجتَه فيه (١٠).

١١ - في عمومِ قَولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ كَنِفُطُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ

⁽١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٧).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٤).

⁽٣) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٢/ ٢٥١).

⁽٤) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣١٩).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٦/ ٢٦٢)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٠٨/١٣).

⁽٦) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (١٠/ ٣٢٥).

أَوْ مَا مَلَكَكُتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ٱبْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيَكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ دليلٌ على تحريمِ الاستمناءِ، الذي يُسمَّى: (العادة السِّرِّيَّة)؛ لأنَّه عمليةٌ في غيرِ الزوجاتِ والمملوكاتِ(١)، فظاهرُ الآيةِ يدلُّ على أنَّه حرامٌ ظهورًا بيِّنًا، ولم يَرِدْ في كتابِ الله ولا في سُنةِ رسولِ اللَّهِ شيءٌ يعارضُ ظاهرَ هذه الآيةِ، فالله تعالى لم يَسْتُنْنِ إلا نوعينِ، وهو قولُه: ﴿ إِلَا عَلَى آزَوَنِجِهِمْ آوْ مَا مَلَكَتَ آيَمَنَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ لم يَسْتُنْنِ إلا نوعينِ، وهو قولُه: ﴿ إِلَا عَلَى آزَوَنِجِهِمْ آوْ مَا مَلَكَتَ آيَمَنَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ لم يَسْتُنْنِ إلا نوعينِ، وهو قولُه: ﴿ إِلَّا عَلَى آزَوَنِجِهِمْ آوْ مَا مَلَكَتَ آيَمَنَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلَى مَلُومِينَ ﴾، ثمّ جاء بحكم عامِّ شاملٍ، وهو قولُه: ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ، فهو داخلٌ في قولِه: هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾، ولا شَكَ أنَّ الناكحَ يدَه مِمَّنِ ابتغَى وراءَ ذلك، فهو داخلٌ في قولِه: ﴿ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾، ولا شَكَ أنَّ الناكحَ يدَه مِمَّنِ ابتغَى وراءَ ذلك، فهو داخلٌ في قولِه: ﴿ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾.

17 - قولُه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ٱبْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ فيه ملككت أيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ٱبْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ فيه دليلٌ على حرمة إتيانِ البهيمة، وأنَّه معصية، فأيُّ شيءٍ وراءَ الأزواجِ ومِلْكِ اليمين يُعتبرُ عُدوانًا وظُلمًا (٣).

١٣ - في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ ٱزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءُ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ دليلٌ على أنَّ التعرِّي عند الجماع لا حَرَجَ فيه؛ لأنَّه إذا كان لا مَلامةً في عدمِ سَتْرِ الفرجِ عندَ الجماع، فما سِواه مِن بابِ أُولى (٤).

١٤ - قَالَ الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾، وقال أيضًا: ﴿ وَٱلَّذِينَ

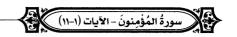
⁽۱) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (۳٦٣/۲۰). ويُنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٦).

⁽٢) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٥٦١).

⁽٣) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (١٤/ ٢٤٦).

⁽٤) يُنظر: ((فتاوي نور على الدرب)) لابن عثيمين (١٠/ ٣٢٤).

هُمْ عَلَى صَلَوَ بِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾، لا يخفَى ما في افتتاحِ هذه الأوصافِ واختتامِها بالصلاةِ مِن التعظيمِ لها، كما قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((واعْلَموا أنَّ خيرَ أعمالِكمُ الصلاةُ))(١).

10- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ * ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ إلله تعالى: ﴿ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ * اللَّذِينَ يَبِرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ لِمَ اللَّه سبحانه حكم بأنَّ الجنَّة حَقُهم في قولِه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْفُسَهُمْ وَأَمُولَكُم بِأَنَّ اللَّهَ اللَّهَ مَنْ اللّهَ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الجواب من وجوه:

الأولُ: ما ورد عن الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (٢)، وهو أبينُ على ما يقالُ فيه، وهو: أنَّه لا مُكلَّفَ إلَّا أعدَّ اللهُ له في النَّارِ ما يستجِقُّه إن عصى، وفي الجنَّة ما يستجِقُّه إن أطاع، وجعل لذلك علامةً، فإذا آمَنَ منهم البعضُ ولم يؤمِنِ البعضُ، صار مَنزِلُ مَن لم يؤمِنْ كالمنقولِ إلى المؤمنينَ؛ فسُمِّي ذلك ميراثًا لهذا الوجهِ (٣).

الثاني: أنَّ انتقالَ الجنَّةِ إليهم بدونِ مُحاسَبةٍ ومعرفةٍ بمقاديرِه يشبِهُ انتقالَ المالِ إلى الوارثِ.

⁽١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٠٩/١٣).

والحديث رواه ابن ماجه (۲۷۷)، وأحمد (٥/ ٢٧٦) (٢٢٤٣٢)، والدارمي (٦٥٥)، وابن حبان (٣/ ٣١١) (٣١٧).

صحَّح إسنادَه ابنُ باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (١٤٩)، وقال: (له شواهدُ)، وجوَّد إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١/ ١٤٣)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (٢٧٧).

⁽٢) يُنظرُ حديثُ أبي هريرةَ المتقدم (ص: ٤٣٠).

⁽٣) ولم يُصوِّب الشنقيطي حملَ الآيةِ على هذا الحديثِ. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٣/ ٤٧٢).

الثالثُ: أنَّ الجنَّةَ كانت مسكَنَ أبينا آدمَ عليه السَّلامُ، فإذا انتقلَت إلى أو لادِه صار ذلك شبيهًا بالميراثِ(١).

الرابعُ: أنَّه ذكر لفظَ الوراثةِ؛ لكونِها أقوَى الأسبابِ في التمليكِ والاستحقاقِ، مِن حيثُ إنَّها لا تُعقَبُ بفسخِ، ولا استرجاعِ، ولا تبطلُ بردٍّ وإسقاطٍ (٢).

الخامسُ: أنَّ الأتقياءَ يَلْقَوْنَ رَبَّهم يومَ القيامةِ قد انقضَتْ أعمالُهم، وثمرَتُها باقيةٌ وهي الجنَّةُ، فإذا أدخَلَهم الجنَّةَ فقَدْ أورَثَهم مِنْ تَقُواهم كما يورثُ الوارِثُ المالَ مِنَ المُتَوَفَّى (٣).

بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ افتتاحٌ بَديعٌ ؛ لأنّه مِن جوامِعِ الكَلِم ؛ فإنّ الفلاحَ غايةُ كلِّ ساعٍ إلى عمَلِه ؛ فالإخبارُ بفلاحِ المُؤمِنينَ دونَ ذِكْرِ مُتعلَّقٍ بفِعْلِ الفلاح : يَقْتضي في المَقامِ الخِطابيِّ تَعميمَ ما به الفلاحُ المطلوبُ، فكأنّه قِيلَ : قد أفلَحَ المُؤمِنون في كلِّ ما رَغِبوا فيه. وتَضمَّنَ بِشارةً برِضَا اللهِ عنهم، ووَعدًا بأنَّ اللهَ مُكمِّلٌ لهم ما يَتطلَّبونَه مِن خَيرٍ (١٠)، فحُذِف مُتعلِّقُ ﴿ أَفْلَحَ ﴾ ؛ للإشارة إلى أنَّهم أَفْلَحوا فَلا حًا كامِلًا (١٠).

- وجاءتْ كَلِمةُ ﴿ قَدْ ﴾ هاهنا؛ لإفادةِ ثُبوتِ ما كان مُتوقَّعَ الثُّبوتِ مِن قَبْلُ. والإخبارُ به على صِيغَةِ الماضي ﴿ أَفَلَحَ ﴾ إِنْ أُرِيدَ بالإفلاحِ حَقيقةُ الدُّخولِ في الفَلاحِ الَّذي لا يَتحقَّقُ إلَّا في الآخرةِ؛ فالإخبارُ به على صيغةِ الماضي

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٦/ ٢٦٧).

⁽٢) يُنظر: ((التفسير المظهري)) (٦/ ١٠٧). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٣/ ٤٧١).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/٨).

⁽٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

للدَّلالةِ على تَحقُّقِه لا مَحالةَ بتنزيلِهِ مَنزِلةَ الثَّابتِ. وإنْ أُرِيدَ كُونُهُم بِحالٍ تَسْتَبِعُه الْبَتَّةَ؛ فصيغةُ الماضي في مَحلِّها((). وقيل: وَجْهُ تَوكيدِ هذا الخبرِ هنا بحرفِ (قد) -الذي إذا دخل على الفِعلِ الماضي أفادَ التَّحقيقَ، أي: التوكيدَ-: أنَّ المُؤمِنين كانوا مُؤمِّلينَ مِثلَ هذه البِشارةِ فيما سبقَ لهم مِن رَجاءِ فَلاحِهم؛ فكانوا لا يَعرِفون تَحقُّقَ أنَّهم أَتُوا بما أرْضى رَبَّهم، فلمَّا أُخبِروا بأنَّ ما تَرجَّوه قد حصلَ، حُقِّقَ لهم بحرفِ التَّحقيقِ، وبفِعْلِ المُضِيِّ المُستعمَلِ في معنى التَّحقُّقِ؛ فالإتيانُ بحرفِ التَّحقيقِ لتَنزيلِ تَرقُّبِهم إيَّاهُ المُستعمَلِ في معنى التَّحقُّقِ؛ فالإتيانُ بحرفِ التَّحقيقِ لتَنزيلِ تَرقُّبِهم إيَّاهُ المُضِيِّ -لفَرطِ الرَّغبةِ والانتظارِ - مَنزِلةَ الشَّكِ في حُصولِه (()).

- وفي قولِه: ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ نِيطَ الفَلاحُ بوَصفِ الإيمانِ؛ للإشارةِ إلى أنَّه السَّببُ الأعظمُ في الفَلاحِ، فإنَّ الإيمانَ وَصفٌ جامِعٌ للكَمالِ؛ لتَفرُّعِ جَميع الكَمالاتِ عليه (٣).

٢- قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ ﴾ أُضِيفَتِ الصَّلاةُ إليهم؛ لأنَّ الصَّلاةَ دائرةٌ بين المُصلِّي والمُصلَّى له؛ فالمُصلِّي هو المُنتفِعُ بها وَحْدَه، وهي عُدَّتُه وذَخيرَتُه، فهي صَلاتُه، وأمَّا المُصلَّى له فغَنِيٌّ مُتعالٍ عن الحاجةِ إليها، والانتفاع بها(ن).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۷٤)، ((تفسير البيضاوي)) (۱/ ۸۲)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱/ ۵٤۱)، ((تفسير أبي حيان)) (۱/ ۲۶۱)، ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۲۳۳).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/۸).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٧٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٤٧).

- وإجْراءُ الصِّفاتِ على ﴿ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ بالتَّعريفِ بطَريقِ الموصولِ، وبتكريرِه؛ للإيماءِ إلى وَجْهِ فَلاحِهم وعِلَّتِه، أي: أنَّ كلَّ خَصلةٍ مِن هاتِهِ الخِصالِ هي مِن أسبابِ فَلاحِهم؛ ولمَّا كانت كلُّ خَصلةٍ مِن هذه الخِصالِ تُنبِئُ عن رُسوخِ الإيمانِ مِن صاحِبِها، اعْتُبِرَتْ لذلك سَببًا للفَلاحِ، على أنَّ ذِكْرَ عِدَّةِ أشياءَ لا يَقْتَضي الاقتصارَ عليها في الغرضِ المذكورِ (۱).

- وتقييدُ الخُشوعِ بكونِه في الصَّلاةِ؛ لقَصْدِ الجَمْعِ بين وَصْفِهم بأداءِ الصَّلاةِ وبالخُشوعِ. وذُكِرَ مع الصَّلاةِ؛ لأنَّ الصَّلاةَ أوْلى الحالاتِ بإثارةِ الخُشوعِ وبالخُشوعِ، ولذَلك قُدِّمَت، ولأنَّه بالصَّلاةِ أعلَقُ؛ فإنَّ الصَّلاةَ خُشوعُ للهِ تعالى وخُضوعٌ له، ولأنَّ الخُشوعَ لمَّا كان للهِ تعالى كان أوْلى الأحوالِ به حالَ الصَّلاةِ؛ لأنَّ المُصلِّي يُناجِي ربَّهُ، فيُشعِرُ نَفْسَه أنَّه بين يدَيْ ربِّه، فيَخشَعُ له؛ ولهذا الاعتبارِ قُدِّمَ هذا الوَصْفُ على بَقيَّةِ أوصافِ المُؤمِنينَ، وجُعِلَ مُواليًا للإيمانِ؛ فقد حصلَ الثَّناءُ عليهم بوصفينِ (۱).

- وأيضًا قُدِّمَ ﴿ فِي صَلَاتِهِمَ ﴾ على ﴿ خَشِعُونَ ﴾ ؛ للاهتمام بالصَّلاةِ، وللإيذانِ بأنَّ لهم تَعلَّقًا شَديدًا بالصَّلاةِ؛ لأنَّ شأْنَ الإضافةِ أَنْ تُفِيدَ شِدَّةَ الاتِّصالِ؛ لأنَّها على مَعْنى لامِ الاختصاصِ، فلو قيل: (الَّذين إذا صَلَّوا خَشَعُوا) فات هذا المعنى. وأيضًا لم يتأتَّ وَصْفُهم بكونِهم خاشعينَ إلَّا بُواسطةِ كَلمةٍ أُخرى، نَحُو: (كانوا خاشِعينَ)، وإلَّا يَفُتْ ما تدُلُّ عليه الجُملةُ الاسميَّةُ مِن ثَباتِ الخُشوعِ لهم ودَوامِه، أي: كونِ الخُشوعِ خُلقًا لهم، بخِلافِ نَحو: (الَّذين خَشَعوا)؛ فحصَلَ الإيجازُ، ولم يَفُتِ الإعجازُ (٣).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٩).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٩، ١٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٠).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُوِ مُعْرِضُونَ ﴾ فيه إعادةُ اسمِ الموصولِ ﴿ وَالَّذِينَ ﴾ دونَ اكتفاءٍ بعَطْفِ صِلَةٍ على صِلَةٍ؛ للإشارةِ إلى أنَّ كلَّ صِفَةٍ مِن الصِّفاتِ مُوجِبةٌ للفَلاحِ، فلا يُتَوهَّمُ أنَّهم لا يُفْلِحون حتَّى يَجْمَعوا بين مَضامينِ الصَّلاةِ كلِّها، ولِمَا في الإظهارِ في مَقامِ الإضمارِ مِن زِيادةِ تَقريرٍ للخَبرِ في ذِهْنِ السَّامع (١).

- والتَّعبيرُ بَ ﴿ مُعْرِضُونَ ﴾ أبلَغُ مِن أَنْ يُقالَ: (لا يَلْهُون)، مِن وُجوهِ ؛ وهي: جَعْلُ الجُملةِ اسميَّةً، وبِناءُ الحُكْمِ على الضَّميرِ، والتَّعبيرُ عنه بالاسمِ، وتَقديمُ الصِّلةِ عليه، وإقامةُ الإعراضِ مَقامَ التَّركِ؛ لِيَدُلَّ على تَباعُدِهم عنه رأْسًا؛ مُباشرةً وتَسبُّبًا، ومَيلًا وحُضورًا (٢).

٤- قولُه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَنعِلُونَ ﴾ وَصَفَهم بذلك بعْدَ وَصْفِهم بالخُشوعِ في الصَّلاةِ؛ لِيدُلَّ على أنَّهم بَلَغوا الغاية في القِيامِ على الطَّاعاتِ البَدنيَّةِ والماليَّةِ، والتَّجنُّبِ عن المُحرَّماتِ، وسائرِ ما تُوجِبُ المُروءةُ اجتِنابَه (٣). أو لكثرةِ التَّآخي بينَ الصلاةِ والزكاةِ في القُرآنِ، وإنَّما فُصِلَ بينهما هنا بالإعراضِ عن اللَّغوِ؛ لأنَّ اللَّغوَ ممَّا يَخطُرُ بالبالِ عندَ ذِكْرِ الصَّلاةِ بجامِع الضِّدِّيَة (١٤).

- وعبَّرَ بقولِه: ﴿ فَنعِلُونَ ﴾ ولم يقُلْ: (مُؤدُّون)؛ لأنَّه لمَّا كانتِ الزَّكاةُ تُوجِبُ زَكاءَ المالِ، كان لَفْظُ (الفِعْلِ) أَلْيقَ به مِن لَفْظِ (الأداءِ)؛ كأنَّه قِيلَ: لأجْلِ زَكاءِ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۱۰).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٢)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٥٤٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٢).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٣).

المالِ يَفْعلون ما يَفْعلون، فالمُؤدَّى يَصيرُ زَكاةً بِفِعْلِ المُزكِّي. وفي ﴿ فَنعِلُونَ ﴾ إشارةٌ إلى المُداومَةِ ما ليس في الأداء؛ تقولُ: هذا فِعْلُه، أي: شأْنُه ودأْبُه وعادَتُه (١). وقيل: لا تُسمَّى العينُ المُخرَجةُ زَكاةً، فكان التَّعبيرُ بالفِعْلِ عن إخراجِه أوْلى منه بالأداء (١). وقيل: إنَّما أُوثِرَ هنا الاسمُ الأعَمُّ -وهو فاعِلونَ-؛ لأنَّ مادَّة (ف ع ل) مُشْتهَرةٌ في إسداءِ المعروفِ، واشْتُقَ منها الفَعَالُ (١).

- قولُه: ﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ تَعليلٌ لِمَا يُفيدُه الاستثناءُ مِن عدَمِ حِفْظِ فُروجِهم مِنهن (٢٠) فالفاءُ في ﴿ فَإِنَّهُمْ ﴾ تَفريعٌ للتّصريحِ على مَفهومِ الاستِثناءِ اللّذي هو في قُوَّةِ الشَّرطِ، فأشبَهَ التَّفريعُ عليه جَوابَ الشَّرطِ، فقُرِنَ بالفاءِ وَحِقيقًا للاشتراطِ. وزِيدَ ذلك التَّحذيرُ تَقريرًا بأنْ فُرِّعَ عليه ﴿ فَمَنِ ابْتَعَىٰ وَرَآهَ وَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ ولأنَّ داعية عَليةِ شَهوةِ الفَرْجِ على حِفظِ صاحِبِه وَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ ولأنَّ داعية عَليةِ شَهوةِ الفَرْجِ على حِفظِ صاحِبِه

⁽١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٥٤٧).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٢).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ١٤).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٢، ٨٣)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٥٥٠).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ١٢٤).

إِيَّاهُ غَرِيزةٌ طبيعيَّةٌ، يُخْشَى أَنْ تَتغلَّبَ على حافظِها(١).

- وأُتِيَ لهم باسمِ الإشارةِ (أولئك) في قولِه: ﴿ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾؛ لزِيادةِ تَميزِهم بهذه الخَصلةِ الذَّميمةِ؛ ليَكونَ وَصْفُهم بالعُدوانِ مَشهورًا مُقرَّرًا. وتَوسيطُ ضَميرِ الفصلِ (هُم)؛ لتَقويةِ الحُكْمِ (٢).

7- قولُه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ ذَعُونَ ﴾ فيه جَمْعُ الأماناتِ باعتبارِ تَعدُّدِ أنواعِها، وتَعدُّدِ القائمينَ بالحِفْظِ؛ تنصيصًا على العُمومِ (٣). والجَمْعُ بين رَعْيِ الأماناتِ ورَعْيِ العهدِ؛ لأنَّ العَهدَ كالأمانةِ؛ لأنَّ الَّذي عاهدَك قدِ ائتَمَنَك على الوفاءِ بما يَقْتَضيه ذلك العَهدُ. وذِكْرُهما عقِبَ أداءِ الزَّكاةِ؛ لأنَّ الزَّكاةَ أمانةُ اللهِ عندَ الَّذين أنعَمَ عليهم بالمالِ؛ ولذلك سُمِّيَت: حَقَّ اللهِ، وحَقَّ المالِ، وحَقَّ المِسكينِ (١٠).

٧- قولُه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ فيه تكرارُ ذِكْرِ الصَّلاةِ أُوَّلًا وآخِرًا؛ لأَنَّهما ذِكْرانِ مُختلفانِ وليس بتكريرٍ؛ فالخُشوعُ في الصَّلاةِ غيرُ المُحافظةِ عليها؛ وذلك عليها، حيث وُصِفُوا أُوَّلًا بالخُشوعِ في صَلاتِهم، وآخِرًا بالمُحافظةِ عليها؛ وذلك ألَّا يَسْهُوا عنها، ويُؤدُّوها في أوقاتِها، ويُقِيموا أركانَها، ويُوكِلُوا نُفوسَهم بالاهتمام بها، وبما يَنْبَغي أَنْ تَتِمَّ به أوصافُها. وأيضًا وُحِدَتْ أُوَّلًا؛ لِيُفادَ الخُشوعُ في جِنْسِ الصَّلاةِ أيَّ صَلاةٍ كانت، وجُمِعَت آخِرًا؛ لِتُفادَ المُحافظةُ على أعدادِها (٥٠).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٤).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ١٥).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٦/١٨).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/١٨).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٧٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٥٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٨).

- وأيضًا حصَلَ بذلك تَكريرُ ذِكْرِ الصَّلاةِ؛ تَنويهًا بها، ورَدًّا للعجُزِ على الصَّدرِ؛ تَحْسينًا للكلامِ الَّذي ذُكِرَت فيه تلك الصِّفاتُ؛ لِتَزدادَ النفْسُ قَبولًا لِسَماعِها ووَعْيِها، فتَتأسَّى بها(۱).

- والمُحافَظةُ في قولِه: ﴿ يُحَافِظُونَ ﴾ مُستعمَلةٌ في المُبالَغةِ في الحِفْظِ، وأتَى بلَفْظِ الفِعْلِ المُضارِعِ ﴿ يُحَافِظُونَ ﴾، ولم يقُلْ: (مُحافِظون)؛ لِمَا في الصَّلاةِ منَ التَّجدُّدِ والتَّكرُّرِ، وهو السِّرُّ في جَمْعِها. وفصَلَ المحافظةَ على الصلاةِ عن الخشوعِ فيها، المذكورِ في قولِه: ﴿ اللَّينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢]؛ للإيذانِ بأنَّ كلَّا منهما فَضيلةٌ مُستقِلَّةٌ على حِيالِها، ولو قُرِنَا في الذَّكرِ لَرُبَّما تُوهِمِّمَ أَنَّ مَجموعَ الخُشوعِ والمُحافظةِ فَضيلةٌ واحدةٌ، وفي تَصديرِ الأوصافِ وخَتْمِها بأمْرِ الصَّلاةِ: تَعظيمٌ لِشأْنِها (٢).

٨- قولُه تعالى: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ جِيءَ باسمِ الإشارةِ ﴿ أُولَئِكَ ﴾؛ لِيُفيدَ أَنَّ جَدارتَهم بما سيُذْكَرُ بعْدَ اسمِ الإشارةِ حَصَلَت مِن اتِّصافِهم بتلك الصِّفاتِ المُتقدِّمةِ (٣)، وإيثارُه على الإضمارِ؛ للإشعارِ بامتيازِهم بها عن غيرِهم، ونُزولِهم مَنزِلةَ المُشارِ إليه حِسَّا، وما فيه مِن مَعنى البُعْدِ؛ للإيذانِ بعُلُوِّ طَبقتِهم، وبُعْدِ دَرجتِهم في الفضلِ والشَّرفِ (١٠).

- وتَوسيطُ ضَميرِ الفصلِ (هُم)؛ لتَقويةِ الخَبرِ عنهم بذلك. أو أفادَ تَعريفُ

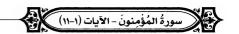
⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٨).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۸۳)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۰/ ٥٥٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٥).

 ⁽۳) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۰/ ٥٥٥)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ١٢٥)،
 ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۲۰).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٥).

الخبرِ وتَوسيطُ ضَميرِ الفصلِ الحَصْرَ(١).

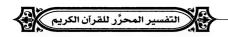
- وحُذِفَ مَعمولُ ﴿ ٱلْوَرِثُونَ ﴾؛ لِيَحصُلَ إبهامٌ وإجمالٌ، فيَترقَّبَ السَّامِعُ بَيانَه؛ فبُيِّنَ بقولِه: ﴿ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ ﴾ قَصْدًا لتَفخيم هذه الوراثةِ وتأكيدِها(٢). والإتيانُ في البَيانِ باسمِ الموصولِ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ الَّذي شأنُه أَنْ يَكُونَ مَعلومًا للسَّامعِ بمَضمونِ صِلَتِه؛ إشارة إلى أنَّ تَعريفَ ﴿ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ تَعريفُ العَهْدِ، كأنَّه قِيلَ: هم أصحابُ هذا الوَصفِ المَعْروفونَ به (٣).

⁽١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٥٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٠).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۷۸)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۸۳)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۲ / ۵۰)، ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ۵۰۰)، ((تفسير أبي السعود)) (۱۲ / ۲۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸ / ۲۰).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٠).

الآيات (١٦-١٢)

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةِ مِن طِينِ ﴿ ثَنَ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِينِ ﴿ ثَنَ خَلَقْنَا ٱلْمُضْفَةَ عَلَقَاةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْفَةَ عِظْمَا فَكَسَوْنَا الْمُضْفَةَ عَظَمًا فَكَسَوْنَا ٱلْمُضْفَةَ عَلَقَاءًا خَرَّ فَتَبَارَكَ ٱللّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ ثَنَ أَنْ أَنْكُم بَعْدَ ذَلِكَ اللّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ ثَنَ أَنْ أَنْكُم بَعْدَ ذَلِك لَيْهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ ثَنَ أَنْ أَنْكُم بَعْدَ ذَلِك لَمَيْتُونَ ﴿ ثَنَا إِنَّاكُم بَعْدَ ذَلِك لَمَيْتُونَ ﴿ ثَنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّ

غريبُ الكُلمات:

﴿ سُلَالَةِ ﴾: أي: ما يُسَلُّ مِن كُلِّ تُربةٍ، والسُّلالةُ: فُعالةٌ مِن السَّلِّ، وهو استخراجُ الشَّيءِ مِن الشَّيءِ، ومنه قولُهم: سلَلْتُ الشَّعرَ من العَجينِ فانسَلَّ(١).

﴿ نُطَّفَةً ﴾: النَّطفةُ: هي المنيُّ (٢)، وقيل: الماءُ الصَّافي، وقيل: الماءُ القليلُ، وأصلُ (نطف): يدُلُّ على نَدوةٍ وبَلَل (٣).

﴿ قَرَارِ مَّكِينِ ﴾: أي: مُستَقَرِّ حصينٍ، وهو الرَّحِمُ، وأصلُ (قرر): يدلُّ على تمكُّن، والمكينُ: المُتمكِّنُ (٤٠).

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩٦)، ((تفسير ابن جرير)) (١٨/١٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٧٧)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٥٣٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٨٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤٩)، ((الكليات)) للكفوي (ص:

⁽٢) وقال الشنقيطي: (النُّطْفة مختلِطةٌ مِن ماءِ الرَّجلِ وماءِ المرأةِ). ((أضواء البيان)) (٢٦٦/٤). وذكر الدليلَ على ذلك، فقال: (بدليلِ قولِه تعالَى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ [الإنسان: ٢]، أي: أخلاطٍ مِنْ ماءِ الرَّجل وماءِ المرأةِ). ((أضواء البيان)) (٢/ ٣٣٠).

⁽٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٤٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨١١)، ((تفسير القرطبي)) (٦/١٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٥٩٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/٧)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٣٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٩٩)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٧٤٠).

﴿ عَلَقَةَ ﴾: العَلَقةُ: الدَّمُ الجامِدُ، وأصلُ (علق): يدُلُّ على تعلُّقِ شَيءٍ بشَيءٍ (١٠). ﴿ مُضْغَكَةً ﴾: المُضْغَةُ: القِطعةُ الصَّغيرةُ مِن اللَّحمِ قَدْرَ ما يُمضَغُ، وأصلُها: مِن المَضْغُ (١٠).

المُعنى الإجماليُّ:

يخبِرُ اللهُ تعالى أنه خِلَق آدَمَ مِن طينٍ مأخوذٍ مِن جَميعِ الأرضِ، ثمَّ جعل سبحانه وتعالى ابنَ آدم نطفةً تَستَقِرُّ محفوظةً في رحمِ المرأةِ، ثمَّ صَيَّر اللهُ تعالى النُّطفةَ قِطعةَ دَمٍ، فجعَلها قِطعةَ لَحمٍ صغيرةٍ، فجعَلها عِظامًا مختلفةً، وشَكَّلها ذاتَ رأسٍ ويدينِ ورِجلينِ، ثم ألبس تلك العِظامَ لَحمًا، ثمَّ أنشأه خَلقًا آخَرَ بأن نفخَ فيه الرُّوحَ، فتبارَكَ اللهُ الذي أحسَنَ وأتقنَ كُلَّ شَيءٍ خَلَقَه!

ثمَّ يُذكِّرُ الله البشرَ أنَّهم بعدَ ذلك سيموتونَ، ثمَّ بعدَ موتِهم سيُبْعثونَ يومَ القيامةِ مِن قُبورِهم؛ للحِسابِ والجَزاءِ.

تَغسيرُ الآيات:

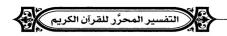
﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُكَلَةٍ مِّن طِينٍ ١٠٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لما قَبلَها:

لَمَّا أَمَرَ اللهُ سبحانه بالعباداتِ في الآيةِ المتقَدِّمةِ، والاشتغالُ بعبادةِ الله لا يَصِتُّ إلَّا بعد معرفةِ الإلهِ الخالقِ؛ لا جرَمَ عقَّبَها بذِكرِ ما يدُلُّ على وجودِه،

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۱۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ١٢٥)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠٠).

⁽۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٤٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٣٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٧٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠٠).

واتِّصافِه بصفاتِ الجلالِ والوحدانيَّةِ (١).

وأيضًا لَمَّا ذكر اللهُ تعالى أنَّ المتَّصفينَ بتلك الأوصافِ الجليلةِ هم يَرِثونَ الفِردَوسَ، فتضَمَّنَ ذلك المعادَ الأُخرويَّ - ذكرَ النشأةَ الأولى؛ ليستَدِلَّ بها على صِحَّةِ النشأةِ الآخرةِ(٢).

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُكَلَةٍ مِّن طِينِ ١٠٠٠ ﴾.

أي: ولقد خلَق اللهُ تعالَى آدَمَ عليه السلامُ مِن طينٍ أُخِذ مِن جميع الأرضِ (٣).

(١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٦٤ ٢٦٤).

(٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٥٠).

(٣) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٥/ ١٠٦)، ((تفسير العليمي)) (٤/ ٤٦٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٨).

وممن اختار أنَّ المرادَ بالإنسانِ: آدمُ: مقاتلُ بنُ سليمان، ويحيى بن سلام، والزجَّاج، والسمر قندي، والقصَّاب، وابن أبي زمنين، وابن كثير، وابن القيم، والعُليمي، والسعدي، وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٥٣)، ((تفسير يحيى بن سلام)) (١/ ٣٩٤)، ((معاني القرآنُ وإعرابه)) للزجاج (٤/٨)، ((تفسير السمر قندي)) (٢/ ٤٧٥)، ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٣٤٥)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٣/ ١٩٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٥٤)، ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ٣٦٣)، ((هداية الحيارى)) لابن القيم (٢/ ٥٨٢)، ((تفسير العليمي)) (٤/ ٤٠٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٤٨٥)، ((تفسير العليمي)) (٤/ ٢٠٢).

قال ابن كثير: (وقال قتادَةُ: استُلَّ آدمُ مِنَ الطِّينِ. وهذا أظهرُ في المعنَى، وأقربُ إِلَى السِّياقِ، فإنَّ آدمَ عليه السَّلامُ خُلِق مِن طينٍ لازِبٍ، وهو الصَّلصالُ مِنَ الحمَا المسنونِ، وذلك مخلوقٌ مِنَ التَّرابِ، كما قالَ تعالَى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ * أَنَّ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا آنَتُم بَشَرُ تَنتَيْرُونِ ﴾ [الروم: ٢٠]. ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٦٥).

وقال ابنُ عاشور في معنى السُّلالةِ بِناءً على هذا القولِ: (السُّلالةُ: الطِّينَةُ الخاصَّةُ الَّتِي كَوَّن اللَّهُ منها آدمَ، وهي الصَّلْصالُ الَّذي مَيَّرَه مِنَ الطِّينِ في مبدأِ الخليقةِ، فتلك الطِّينةُ مسلولةٌ سَلَّا خاصًّا مِنَ الطِّينِ ليتكوَّنَ منها حَيُّ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٣).

كما قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ﴾ [الحج: ٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۚ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ * ثُوَجَعَلَ نَسْلَهُ, مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ﴾ [السجدة: ٧، ٨].

وعن أبي موسى الأشعريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ تعالى خلَقَ آدَمَ مِن قَبضَةٍ قبَضَها مِن جَميعِ الأرضِ، فجاء

= وقيل: المرادُ بالإنسانِ: ابنُ آدمَ. وممن اختار هذا القولَ: ابنُ جريرٍ، والثعلبي، والسمعاني، والواحدي، والبغوي، والخازن، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٩/١٧)، ((تفسير الثعلبي)) (٧/٤١)، ((تفسير السمعاني)) (٣/٤٦٤)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/٢٨٥)، (النسير البغوي)) (٣/ ٢٦١)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٢٦٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٣٦٥). قال ابنُ الجوزي: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَدَنَ ﴾ فيه قو لان: أحدُهما: أنَّه آدمُ عليه السَّلامُ، وإنَّما قيل: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَدَنَ ﴾ فيه قو لان: أحدُهما: أنَّه آدمُ عليه السَّلامُ، وإنَّما قيل: وقتادةَ. والثاني: أنَّه ابنُ آدم، والسُّلالةُ: النُّطفةُ استُلَّت من الطينِ، والطينُ: آدمُ عليه السلامُ. قاله أبو صالحِ عن ابن عباسٍ. قال الزجَّاج: والسُّلالةُ: فُعالةٌ، وهي القليلُ مما يَنسَلُّ). ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٥٧).

وقال السمعاني: (وقولُه: ﴿ مِّن طِينٍ ﴾ الطينُ هاهُنا هو آدمُ، وعليه الأكثرونَ). ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٦٦).

وقال ابن جُزي: (ويحتملُ عندي أن يرادَ بالإنسانِ الجنسُ الذي يعُمُّ آدمَ وذريتَه، فأجمَلَ ذِكرَ الإنسانِ أوَّلًا، ثم فصَّلَه بعد ذلك إلى الخِلقةِ المختصَّةِ بآدمَ: وهي من طينٍ، وإلى الخِلقةِ المختصَّةِ بندريَّتِه، وهي النطفةُ). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٤٩).

وقولُه: ﴿ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴾ (مِن) الأولى ابتدائيَّةٌ متعلِّقةٌ بالخَلقِ، و(مِنْ) الثانية بيانيَّةٌ متعلِّقةٌ بمحذوفٍ وقَعَ صفةً لسُلالة، أي: خلقناهُ مِن سُلالةٍ كائنةٍ مِن طينٍ. ويجوزُ أَنْ تتعلَّق بسُلالة على أنَّها بمعنى مسلولةٍ؛ فهي ابتدائيَّةٌ كالأُولى. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٧٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٣٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٥، ١٥٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٢٦).

بنو آدَمَ على قَدْرِ الأرضِ^(۱)، فجاء منهم الأحمَرُ والأبيّضُ، والأسْوَدُ وبيْنَ ذلك، والسَّهلُ والحَزْنُ (۲)، والخبيثُ والطَّيِّبُ))(۳).

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ اللَّهُ ﴾.

(١) على قَدْرِ الأرضِ، أي: مَبْلَغِها من الألوانِ والطِّباعِ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (١/٦٧٦).

(٢) والسَّهلُ، أي: اللَّيِّنُ. والحَزْنُ، أي: الغَليظُ. يُنظرَ: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (١/ ١٧٦).

(٣) أخرجه أبو داود (٢٦٥٣)، والترمذي (٢٩٥٥)، وأحمد (١٩٦٤٢).

قال الترمذي: (حسَنٌ صحيح)، وصحَّحه ابنُ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (٦/ ٧٤)، وابنُ دقيق العيدِ في ((الاقتراح)) (ص٢٦٥)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (٢٩٣٥).

(٤) على القولِ بأنَّ المرادَ بالإنسانِ آدمُ: فالمرادُ بقولِه: ﴿ جَعَلْنَكُ ﴾ بنو آدمَ، (ويكونُ الضميرُ يعودُ على غيرِ مَن ذُكِرَ أَوَّلًا، ولكن يفسِّره سياقُ الكلامِ، وإن أراد بالإنسانِ ابنَ آدم فيستقيمُ عودُ الضمير عليه، ويكون معنى خَلْقِه مِن سُلالَةٍ مِن طِينٍ: أي: خلْقِ أصلِه، وهو أبوه آدمُ). ((تفسير ابن جزي)) ((۲/ ۶۹).

وقال القصَّاب: (﴿ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نَطْفَةً ﴾ الهاء: غيرُ راجعةٍ إلى آدمَ، بل راجعةٌ على ولدِه؛ لأنَّهم شاركوه باسم الإنسيَّةِ، وهي عمومٌ منهم، إلَّا عيسى صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فإنَّه غيرُ مجعولٍ نطفةً، بل مخلوقٌ بقدرة الربِّ في بطن أمِّه، وحواءُ خارجةٌ مِن الطينِ والنَّطفةِ معًا؛ لأنَّ خَلْقَها بعدَ خلقِ آدمَ، وبعدَ نفْخِ الرُّوحِ فيه مِن ضِلَعٍ مِن أضلاعِه، والضِّلَعُ حينئذٍ عظمٌ). ((النكت الدالة على البيان)) (٢/ ٣٤٥).

(٥) قال الشنقيطي: (خُلِقَ الإنسانُ مِن نطفةٍ، وهي مَنيُّ الرجلِ ومَنيُّ المرأةِ... وقال صاحبُ «الدر المنثور» بعد ذكرِ بعض الرواياتِ في تفسير الأمشاجِ بالأخلاطِ مِن ماء الرجلِ وماء المرأةِ: وأخرج الطستي عن ابنِ عباسٍ: أنَّ نافِعَ بنَ الأزرق، قال: أخبِرْني عن قوله: ﴿مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ وأخرج الطستي عن ابنِ عباسٍ: أنَّ نافِع بنَ الأزرق، قال: أخبِرْني عن قوله: ﴿مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ قال: اختلاطُ ماءِ الرجلِ وماء المرأةِ إذا وقع في الرحمِ... إذا عرَفتَ معنى ذلك، فاعلمُ أنَّه تعالى بيَّنَ أنَّ ذلك الماءَ الذي هو النطفةُ: منه ما هو خارجٌ مِن الصَّلبِ، وهو ماءُ الرجلِ، ومنه ما هو خارجٌ مِن الصَّلبِ، وهو ماءُ الرجلِ، ومنه ما هو خارجٌ مِن الصَّلبِ: صُلبُ الرجلِ، وهو مَنْ وَلِه جلَّ وعلا: ﴿ فَلْنَظُورُ الْإِنْسَانُ مِمْ خُلِقَ * خُلِقَ مِن مَنْ وَلِه جلَّ وعلا: ﴿ فَلْنَظُرِ الْإِنسَانُ مِمْ خُلِقَ * خُلِقَ مِن مَنْ المَادَ بالصَّلبِ: صُلبُ الرجلِ، وهو ظهرُه، والمرادَ بالصَّلبِ: صُلبُ الرجلِ، وهو طَلَهُ وَالتَرَابِ ﴾ [الطارق: ٥ - ٧]؛ لأنَّ المرادَ بالصَّلبِ: صُلبُ الرجلِ، وهو وَلَتُمْ المَنْ عَلَمْ اللهِ عَلْ المَنْ المرادَ بالصَّلبِ: صُلبُ الرجلِ، وهو وَالتَرَابِ ﴾ يَدُلُ على أنَّ الأمشاجَ هي الأخلاطُ المذكورةُ). ((أضواء البيان)) (٢/ ٣٠٠).

مُستَقِرَّةً محفوظةً في رَحِمِ المرأةِ (١).

كما قال سُبحانَه: ﴿ أَلَرْ غَنْلُقَكُم مِن مَّآءِ مَهِينِ * فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَكِينِ * إِلَى قَدَرِ مَعْلُومِ ﴾ [المرسلات: ٢٠- ٢٢].

﴿ ثُرَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَتَةً فَخَلَقْنَ ٱلْمُضْغَةَ عِظْمَا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحَمَّا ثُمَّ أَنْسَانُ الْخَلِقِينَ الْأَنْ اللهُ الْحَسَنُ ٱلْخَلِقِينَ الْأَنْ اللهُ الْحَسَنُ ٱلْخَلِقِينَ النَّا ﴾.

﴿ ثُرَّ خَلَقَنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً ﴾.

أي: ثمَّ صيَّرْنا النُّطْفةَ قِطعةَ دَمِ تعْلَقُ في الرَّحمِ (٢).

﴿ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً ﴾.

أي: فجعَلْنا قِطعةَ الدَّم قِطعةَ لَحمِ صَغيرةً، لا شَكلَ فيها ولا تَخطيطَ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعَْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُكَم مِن تُطَفَةٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ﴾ [الحج: ٥].

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۶۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۲۳)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٢٢، ٣٢٣).

قال الشنقيطي: (القرارُ هنا: مكانُ الاستقرارِ، والمكينُ: المتمكِّنُ، وُصِفَ القرارُ به؛ لتمكُّنِه في نفْسِه، بحيث لا يَعرِضُ له اختلالٌ، أو لتمكُّنِ مَن يحُلُّ فيه، قاله أبو حيانَ في «البحر». وقال الزمخشري: القرارُ: المستقرُّ، والمراد به: الرَّحِمُ، وصِفَت بالمكانةِ التي هي صفةُ المستقِرِّ فيها، أو بمكانتِها في نفْسِها؛ لأنَّها مَكُنت بحيث هي وأُحرِزت). ((أضواء البيان)) (٥/ ٣٢٤). ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٧٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٥).

وقال البقاعي: ﴿ فِي قَرَارٍ ﴾ أي: مِن الصُّلبِ والترائبِ ثمَّ الرَّحمِ). ((نظم الدرر)) (١٣/ ١١٥).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/٢٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/١٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٨).

وعن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: حَدَّثَنا رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو الصَّادِقُ المَصدوقُ، قال: ((إنَّ أَحَدَكم يُجمَعُ خَلقُه في بَطنِ أَمِّه أربعينَ يَومًا، ثمَّ يكونُ عَلَقةً مِثلَ ذلك، ثمَّ يكونُ مُضغةً مِثلَ ذلك))(١).

﴿ فَخَلَقْنَ الْمُضْغَةَ عِظْمًا ﴾.

أي: فجعَلْنا قِطعةَ اللَّحمِ عِظامًا مُختَلِفةً، شَكَّلْناها ذاتَ رأسٍ ويدينِ ورِجلينِ (٢).

﴿ فَكُسُونَا ٱلْعِظْهُمَ لَحْمًا ﴾.

أي: فألبَسْنا تلك العِظامَ لَحمًا (٣).

﴿ ثُورًا أَنشَأْنَهُ خَلُقًاءَ اخَرَ ﴾.

أي: ثمَّ نفَخْنا فيه الرُّوحَ، فتحَوَّلَ إنسانًا حَيًّا، وبشَرًا سَوِيًّا(١٠).

﴿ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَيْلِقِينَ ﴾.

أي: فتعاظَمَ وكثُرَ خَيرُ اللهِ أتقنِ الصَّانِعينَ، الذي أَتْقَنَ كلَّ شَيءٍ خلَقَه (٥٠)!

(١) رواه البخاري (٣٢٠٨) واللفظ له، ومسلم (٢٦٤٣).

قال الراغب: (كلَّ موضع ذُكِرَ فيه لفظُ «تبارك» فهو تنبيةٌ على اختِصاصِه تعالى بالخَيراتِ المذكورةِ مع ذِكر «تبارك»). ((المفردات)) (ص: ١٢٠).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۱/۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/٢٦٦)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ٥٤٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/١٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/٢٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٨).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٢١، ٢٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٦٦، ٤٦٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٢٥).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٣٨)، ((تفسير القرطبي)) (١١٠ / ١١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٨).

كما قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ ﴾ [السجدة: ٧].

وعن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ الله عنه، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه كان إذا سجَد قال: ((اللهمَّ لك سجَدْتُ، وبك آمَنْتُ، ولك أسلَمْتُ، سَجَد وَجْهي للَّذي خلقَه وصَوَّره، وشقَّ سَمْعَه وبصَرَه، تبارك اللهُ أحسَنُ الخالقِينَ))(۱).

﴿ ثُمَّ إِنَّاكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ ﴿ اللَّهِ مَا إِنَّاكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

أي: ثمَّ إنَّكم -أَيُّها النَّاسُ- بعد أنْ خلَقْناكم وأحيَيناكم ستَموتونَ، فتَعودونَ تُرابًا كما كُنتُم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوْتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ تُبْعَثُونَ اللَّهُ.

أي: ثمَّ إنَّكم - أيُّها النَّاسُ - ستُبعَثونَ يومَ القيامةِ مِنَ التُّرابِ؛ للحِسابِ والجَزاءِ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتَرَكَ سُدًى * أَلَوْ يَكُ نُطْفَةً مِن مَّنِيِّ يُمْنَى * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً

⁼ وقال ابنُ جُزي: (أي: أحسنُ الخالقينَ خَلقًا، فحُذِف التمييزُ؛ لدَلالةِ الكلامِ عليه. وفسَّر بعضُهم ﴿ الْخَلِقِينَ ﴾ بالمقدِّرينَ؛ فرارًا مِن وصفِ المخلوقِ بأنَّه خالقٌ، ولا يجِبُ أن يُنفَى عن المخلوقِ أنَّه خالقٌ بمعنى صانع، كقولِه: ﴿ وَإِذْ تَغَلْقُ مِنَ الطِّينِ ﴾ [المائدة: ١١٠]، وإنما الذي يجبُ أن يُنفَى عنه: معنى الاختراع والإيجادِ مِن العدَمِ؛ فهذا هو الذي انفردَ الله به). ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٥٨)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ١٣١، ١٣٢).

⁽۱) رواه مسلم (۷۷۱).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/۱۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱۱/۱۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٦٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٩).

⁽٣) يُنظر: ((المصادر السابقة)).

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

فَخَلَقَ فَسَوَىٰ * فَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْيَ * أَلِيَسَ ذَلِكَ بِقَدِدٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمُوَكَ ﴾ [القيامة: ٣٦ - ٢].

الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

قُولُ الله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴾ فيه تنبيةٌ للإنسانِ أن يكون الموتُ نُصبَ عينيه، ولا يَغفُلَ عن ترَقُّبِه؛ فإنَّ مآلَه إليه، لأنَّ الإنسانَ في الحياةِ الدُّنيا يسعَى فيها غايةَ السَّعيِ، ويَكِدُّ ويجمَعُ حتى كأنَّه مُخلَّدٌ فيها، فنبَّه بذِكرِ الموتِ مؤكِّدًا مبالِغًا فيه؛ لِيُقصِرَ، ولِيَعلَمَ أنَّ آخِرَه إلى الفناء، فيعمَلَ لدارِ البقاءِ (۱).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ ثُرَ خَلَقْنَا ٱلتَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْنَمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْنَمَ لَحْمًا ثُرُّ أَنشَأَنَهُ خَلُقًاءَاخَرَ ﴾ فيه ردٌ على مَن زعَمَ أنَّ الإنسانَ هو الرُّوحُ فقط، وقد بيَّن تعالى أنَّ الإنسانَ مركَّبٌ مِن هذه الأشياء. وفيه ردُّ أيضًا على الفلاسِفةِ في زَعمِهم أنَّ الإنسانَ شَيءٌ لا ينقسِمُ (٢).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ ثُرَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً ﴾ مِن إعجازِ القُرآنِ العِلميِّ تسميةُ هذا الكائِنِ باسمِ العَلَقةِ؛ فإنَّه وَضعٌ بديعٌ لهذا الاسم؛ إذ قد ثبت في عِلمِ التَّشريحِ أَنَّ هذا الجزءَ الذي استحالت إليه النُّطفةُ هو كائنٌ له قوَّةُ امتصاصِ القُوَّةِ مِن دَمِ الأَّمِ؛ بسبَبِ التِصاقِه بعروقٍ في الرَّحِم تدفعُ إليه قُوَّةَ الدَّم (٣).

٣- إن قيل: كيف الجمعُ بينَ قَولِه: ﴿ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾، وقولِه: ﴿ هَلْ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ اللّهِ ﴾ [فاطر: ٣]؟

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٥٣).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٧/ ٥٥١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٤، ٢٤).

فالجوابُ: أنَّ الخَلقَ يكونُ بمعنى الإيجادِ، ولا مُوجِدَ سِوى اللهِ، ويكونُ بمعنى التَّقديرِ، كقولِ زُهَيرِ(١):

وبعضُ القَومِ يَخلُقُ ثمَّ لا يَفري (٢).

فهذا المرادُ هاهنا: أنَّ بني آدَمَ قد يصوِّرونَ ويُقَدِّرونَ ويَصنَعونَ الشَّيءَ؛ فاللهُ خيرُ المصوِّرينَ والمقَدِّرينَ. وقال الأخفَشُ: الخالقونَ هاهنا هم الصَّانِعونَ، فاللهُ خيرُ الخالِقينَ^(٣).

٤ - قَولُ الله تعالى: ﴿ مُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ * ثُرَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ
 تُبَعَثُونَ * ثُرَّ إِنَّالُهُ لَم يَذَكُرْ بِينَ
 الأمْرينِ الإحياءَ في القبرِ والإماتة؟

الجوابُ مِن وجوهٍ:

الوجه الأول: أنَّه ليس في ذِكرِ الحياتينِ نفي الثالثةِ.

الوجه الثاني: أنَّ الغرضَ ذِكرُ هذه الأجناسِ الثلاثةِ -الإنشاءُ والإماتةُ والإعادةُ-، والذي تُرِكَ ذِكرُه فهو مِن جنسِ الإعادةِ(١٠).

الوجه الثالث: أنَّه عيَّن البعثَ الأكبرَ التامَّ الذي هو محطُّ الثوابِ والعقابِ؛ لأنَّ مَن أقرَّ به أقرَّ بما هو دونَه مِن الحياةِ في القبرِ وغيرِها(٥).

⁽١) يُنظر: ((ديوان زهير بن أبي سلمي)) (ص: ٥٦).

⁽٢) الخَلقُ: التَّقديرُ. والفَرْيُ: القَطعُ على وَجهِ الإصلاحِ، ولا يَفْرِي: أي: لا يَقطَعُ. يُنظر: ((غريب الحديث)) للقاسم بن سلام (٢١٦)، ((جمهرة اللغة)) لابن دريد (١/ ٢١٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٥٨).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٦٧).

⁽٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١١٨/١٣).

بلاغةُ الآيات:

١- قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِسْكُنَ مِن سُكَلَةٍ مِّن طِينٍ ﴾ شُروعٌ في بَيانِ مَبدأِ خَلْقِ الإنسانِ، وتقلُّبِه في أطوارِ الخِلْقةِ، وأدوارِ الفِطْرةِ بَيانًا إِجْماليًا (١٠). والواوُ في ﴿ وَلَقَدْ ﴾ عاطفةٌ غرَضًا على غرَضٍ، ويُسمَّى عطْفَ القِصَّةِ على القِصَّةِ، فالجُملةُ استئنافٌ؛ لأنَّها عَطْفٌ على جُملةِ ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون: ١] الَّتي هي ابتدائيَّةٌ، وهذا شُروعٌ في الاستدلالِ على انفرادِ اللهِ تعالى بالخلقِ وبَعظيمِ القُدرةِ الَّتي لا يُشارِكُه فيها غيرُه، وعلى أنَّ الإنسانَ مَربوبٌ للهِ تعالى وعَظيمِ وحُدَه، والاعتبارِ بما في خَلْقِ الإنسانِ وغيرِه مِن دلائلِ القُدرةِ ومِن عَظيمِ النَّعمةِ؛ فالمقصودُ منه إبطالُ الشِّركِ، ويتضمَّنُ ذلك امتنانًا على النَّاسِ بأنَّه أخرَجهم مِن مَهانةِ العدَم إلى شَرفِ الوُجودِ؛ وذلك كلَّه لِيَظهَرَ الفَرقُ بين فَريقِ المُؤمِنينَ الَّذين جَرَوا في إيمانِهم على ما يَلِيقُ بالاعترافِ بذلك، وبينَ فَريقِ المُشرِكِين الَّذين سَلَكُوا طَريقًا غيرَ بَيِّنَةٍ، فحادُوا عن مُقْتَضَى الشُّكْرِ بالشِّركِ (١٠).

- وفي قولِه: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ﴾ تأكيدُ الخبرِ بلامِ القَسمِ وحَرْفِ التَّحقيقِ (قد)، وهو مُراعًى فيه التَّعريضُ بالمُشرِكين المُنزَّلينَ مَنزِلةَ مَن يُنكِرُ هذا الخَبرَ؛ لِعَدم جَرْيِهم على مُوجَبِ العلْم (٣).

٢ - قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ﴾

- قولُه: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ... ﴾، أي: وَضْعَناها فيه؛ حِفْظًا لها؛ ولذلك غُيِّرَ في الآيةِ التَّعبيرُ عن فِعْلِ الخُلْقِ إلى فِعْلِ الجَعْلِ المُتعدِّي بـ (في) بمعنى الوَضْعِ (٤).

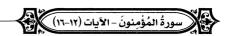
⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢١، ٢٢).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٢٢).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٢٣).

- و﴿ ثُمَّ ﴾ للتَّرتيبِ الرُّتْبِيِّ؛ لأنَّ ذلك الجعلَ أعظمُ مِنْ خلقِ السُّلالَةِ(١).
- والضَّميرُ في قولِه: ﴿ جَعَلْنَهُ ﴾ عائدٌ على ابنِ آدَمَ وإنْ كان لم يُذْكَرْ ؛ لِشُهرةِ الأَمْرِ، أو على حَذْفِ مُضافٍ، أي: ثُمَّ جعَلْنا نَسْلَه ؛ ففيه إيجازٌ بالحَذفِ (٢).
- قولُه: ﴿ فِي قَرَارِ مَّكِينِ ﴾ المكينُ، أي: الثابِتُ في المكانِ بحيث لا يُقْلَعُ مِن مكانِه؛ فمُقْتَضى الظَّاهِرِ أَنْ يُوصَفَ بالمَكينِ الشَّيءُ الحالُّ في المكانِ الثَّابِتِ فيه، وقد وقَعَ هنا وَصْفًا لنَفْسِ المكانِ الَّذي استقرَّتْ فيه النُّطفةُ؛ للمُبالَغة، وحَقيقتُه: مَكينٌ حالُه (٣). وأيضًا عُبِّرَ عن الرَّحمِ بالقَرارِ الَّذي هو مَصدرٌ؛ مُبالَغةً (٤).

٣- قولُه تعالى: ﴿ ثُرُّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَة عَلَقَة فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَة مُضْعَكَة فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَة عَلَق عَلَق فَخَلَقْنَا ٱلْعُلَق مُضْعَكَة فَخَلَق الله عَلْمَ الله عَلَم الله عَلَى الله عَلْق الله عَلَى الله عَلْق الله عَلْمُ الله عَلْقُ الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله المُعْلِمُ الله المُعْلِمُ الله المُعْلِمُ الله المُعْلِمُ الله المُعْلِمُ الله المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الله المُعْلِمُ المُ

- وعُطِفَ بـ ﴿ ثُمَّ ﴾ في قولِه: ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ﴾؛ لكَمالِ التَّفاوُتِ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۲۳).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٥٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٦).

⁽٥) يُنظر: ((المصدران السابقان)).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٤).

⁽٧) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٦).

بين الخَلْقينِ(١).

- قولُه: ﴿ فَتَبَارَكَ اللّهُ أَخْسَنُ الْخَلِقِينَ ﴾ اعتراضٌ تَذييليٌّ مُقرِّرٌ لمَضمونِ ما قَبْلَه؛ لأنَّ (تبارَكَ) لمَّا حُذِفَ مُتعلِّقُه كان عامًّا، فيَشمَلُ عَظمةَ الخيرِ في الخَلْقِ وفي غَيرِه. وكذلك حَذْفُ مُتعلِّقِ (الخالقينَ) يَعُمُّ خَلْقَ الإنسانِ، وخلْقَ غيرِه كالجبالِ والسَّمواتِ. والفاءُ في ﴿ فَتَبَارَكَ ... ﴾ تَفريعٌ على وخلْقَ هذا الخَلْقِ العجيبِ بإنشاءِ الثَّناءِ على اللهِ بأنَّه أحسَنُ الخالِقِينَ (٢).

- وأيضًا في قولِه: ﴿ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ الْتِفاتُ إلى الاسمِ الجليلِ؛ لتربيةِ المَهابَةِ، وإدخالِ الرَّوعةِ، والإشعارِ بأنَّ ما ذُكِرَ مِن الأفاعيلِ العجيبةِ مِن أحكامِ الأُلوهيَّةِ، وللإيذانِ بأنَّ حَقَّ كلِّ مَن سمِعَ ما فُصِّلَ مِن آثارِ قُدرتِه عَزَّ وعَلا أو لاَحَظُهُ: أنْ يُسارِعَ إلى التَّكلُّمِ به؛ إجلالًا وإعظامًا لشُؤونِه تعالى (٣).

- وأيضًا في قوله: ﴿ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ ما يُعرَفُ بـ «ائتِلافِ الفاصِلةِ» (٤). قولُه تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴾ إدماجٌ (٥) في أثناء تَعدادِ الدَّلائلِ

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٤).

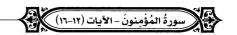
⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٦).

⁽٤) ائتلافُ الفاصلةِ أو التمكينُ: هو أن يُمَهَّدَ قبلَ الفاصلةِ تمهيدٌ تأتي به الفاصلةُ مُمَكَّنةً في مكانها، مُستقرَّةً في قرارِها، مُطمئِنَّةً في موضعها، غيرَ نافرةٍ ولا قَلِقةٍ، مُتعلِّقًا معناها بمعنى الكلامِ كلِّه تَعلُّقًا تامًّا، بحيثُ لو طُرِحتْ لاختلَّ المعنى، واضطرَب الفَهمُ. يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (١/ ٧٩)، ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (١/ ١٨).

⁽٥) الإدماجُ لُغةً: الإدخالُ؛ يُقال: أَدْمَجَ الشيءَ في ثَوبٍ، إذا لَقَه فيه. واصطلاحًا: أَنْ يُدمِجَ المتكلِّم غرضًا في غَرضٍ، أو بديعًا في بديع بحَيثُ لا يَظهرُ في الكلامِ إلَّا أحدُ الغرَضينِ أو أحدُ البَديعينِ، بمعنى: أن يَجعل المتكلِّمُ الكلامَ الذي سِيق لمعنَّى -مِن مَدحِ أو غيرِه- مُتضمًّنًا معنَّى آخَرَ؛ =

على تَفرُّدِ اللهِ بالخَلْقِ على اختلافِ أصنافِ المخلوقاتِ؛ لِقَصدِ إبطالِ الشَّركِ. و(ثمَّ) للتَّرتيبِ الرُّتبيِّ؛ لأنَّ أهميَّة التَّذكيرِ بالموتِ في هذا المَقامِ أقْوى مِن أهميَّة ذِكْرِ الخَلقِ؛ لأنَّ الإخبارَ عن مَوتِهم تَوطِئةٌ للجُملةِ بَعْدَه -وهي قولُه: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ وهو المقصودُ. وهذه الجُملةُ لها حُكْمُ الجُملةِ الابتدائيَّةِ، وهي مُعترِضةٌ بين الَّتي قبْلَها وبين جُملةِ: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا الجُملةِ في الزَّمانِ هنا، وَلَكُونِ (ثمَّ) لم تُفِدْ مُهلةً في الزَّمانِ هنا، صُرِّحَ بالمُهلةِ في قولِه: ﴿ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ (١٠).

- وقيل: لَمَّا كانت إماتةُ ما صار هكذا -بعد القوَّةِ العظيمةِ والإدراكِ التامِّ من الغرائبِ، وكان وجودُها فيه وتكرارُها عليه في كلِّ وقتٍ قد صيَّرها أمرًا مألوفًا، وشيئًا ظاهرًا مكشوفًا، وكان عُتُوُّ الإنسانِ على خالِقِه وتمرُّدُه ومخالفتُه لأمرِه -نسيانًا لهذا المألوفِ- كالإنكارِ له؛ أشار إلى ذلك بقولِه تعالى مُسبِّبًا مبالغًا في التأكيدِ: ﴿ مُمَّ إِنَّكُم ﴾، ولَمَّا كان الممكِنُ ليس له مِن ذاتِه إلا العَدَمُ، نزع الجارَّ فقال: ﴿ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ أي: الأمرِ العظيمِ مِن الوصفِ بالحياةِ والمدِّ في العمرِ في آجالٍ مُتفاوتةٍ ﴿ لَمَيَتُونَ ﴾ (١٠).

- قولُه: ﴿ لَيَيَّتُونَ ﴾ أي: لَصائِرونَ إلى الموتِ لا مَحالةَ؛ كما يُؤْذِنُ به اسميَّةُ

⁼ كقولِه تعالى: ﴿ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [القصص: ٧٠]؛ فهذا مِن إدماجِ غرَضٍ في غَرَضٍ؛ فإنَّ الغرَضَ منها تَفرُّدُه تعالى بوصْفِ الحمدِ، وأُدمِجَ فيه الإشارةُ إلى البعثِ والجزاءِ. وقيل: أُدمِجتِ المبالَغةُ في المطابقةِ؛ لأنَّ انفرادَه بالحمدِ في الآخِرَةِ -وهي الوقتُ الذي لا يُحمَدُ فيه سِواه - مبالغةٌ في الوَصفِ بالانفرادِ بالحَمْدِ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ٢٩٨)، ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: ٤٤٣)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني (٢/ ٢٧٤).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٦).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/١٧).

الجُملةِ، و(إنَّ)، واللَّامُ، وصيغةُ النَّعتِ (مَيِّت) الدَّالَّةُ على النُّبوتِ دونَ الحُدوثِ الذي تُفيدُه صيغةُ الفاعِلِ (مائِت)(١١)؛ ففي قولِه: ﴿ مُمَّ إِنَّكُمُ بَعْدَ وَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴾ بُولِغَ في تأكيدِ ذلك بـ (إنَّ) وباللَّامِ؛ تنبيهًا للإنسانِ أنْ يكونَ الموتُ نُصْبَ عَينَيه، ولم تُؤكَّد جُملةُ البَعثِ إلَّا بـ (إنَّ)؛ لأنَّه أبرِزَ في صورةِ المقطوعِ به الَّذي لا يُمكِنُ فيه نِزاعٌ، ولا يَقْبَلُ إنكارًا، وأنَّه حَتْمٌ لا بُدَّ مِن كِيانِه، فلم يُحتَجْ إلى تَوكيدٍ ثانٍ (١٠).

- وقيل: أُكِّدَ هذا الخبرُ بـ (إنَّ) واللَّامِ مع كَونِهم لا يَرتابونَ فيه؛ لأنَّهم لمَّا أَعْرَضُوا عن التَّدبيرِ فيما بعْدَ هذه الحياةِ، كانوا بمَنزِلةِ مَن يُنكِرونَ أَنَّهم يَموتونَ، وتَوكيدُ خَبرِ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ تُبَعَثُونَ ﴾؛ لأنَّهم يُنكِرونَ البَعثَ، ويكونُ ما ذُكِرَ قبْلَه مِن الخَلْقِ الأَوَّلِ دَليلًا على إمكانِ الخَلْقِ الثَّاني؛ فلم يُحتَجْ إلى تَقويةِ التَّاكيدِ بأكثرَ مِن حَرفِ التَّاكيدِ وإنْ كان إنكارُهم البعثَ قويًا (٣). وقيل: لم يُخلِه عن التأكيدِ؛ لكونِه على خلافِ العادةِ (١٠).

- وقيل: أُكِّدَ قولُه: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُو بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴾ باللَّامِ دونَ قولِه بَعْدَه: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُو بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴾ باللَّامِ دونَ قولِه بَعْدَه: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُو يَوْمَ الْقِيدَ مَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ مع أنَّ المذكورينَ يُنكِرونَ البعثَ دونَ الموتِ؛ لأنَّه لمَّا كان العَطفُ بـ (ثُمَّ) المُحتاجُ إليه هنا يَقْتَضي الاشتراكَ في الحُكْمِ، أَغْنَى به عن التَّاكيدِ باللَّام (٥٠).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٧)، ((تفسير الألوسي)) (١٧/١٨).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٥٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٦).

⁽٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١١٨/١٣).

⁽٥) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٨٨).

وقيل: لأنَّ المقصودَ بذِكرِ الموتِ والبعثِ هو الإخبارُ بالجزاءِ والمَعادِ، وأوَّلُ ذلك هو الموتُ؛ فنبَّه على الإيمانِ بالمعادِ والاستعدادِ لِما بعد الموتِ، وهو إنَّما قال ﴿ تُبَعَثُونَ ﴾ فقط، ولم يقُلْ (تُجازَون)، لكن قد عُلِمَ أنَّ البعثَ للجزاءِ، وأيضًا ففيه تنبيهٌ على قهرِ الإنسانِ وإذلالِه (۱).

- وقيل: دَخَلَتِ اللَّامُ في قولِه: ﴿ لَمَيْتُونَ ﴾، ولم تَدَخُلْ في ﴿ تُبْعَثُونَ ﴾؛ لأنَّ اللَّامَ مُخلِّصةٌ المُضارِعَ للحالِ غالبًا، فلا تُجامِعُ يومَ القيامةِ؛ لأنَّ إعمالَ ﴿ تُبَعَثُونَ ﴾ في الظَّرفِ المُستقبَلِ تُخلِّصُه للاستقبالِ، فتُنافي الحالَ (٢).
- قولُه: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ... ﴾ فيه نَقْلُ الكلامِ مِن الغَيبةِ إلى الخِطابِ على طَريقةِ الالتفاتِ، ونُكْتَتُه هنا: أنَّ المقصودَ التَّذكيرُ بالموتِ وما بَعْدَه على وَجْهِ التَّعريضِ بالتَّخويفِ، وإنَّما يُناسِبُه الخِطابُ(٣).
- وقولُه: ﴿ مُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ ... ﴾ فيه التَّعبيرُ باسمِ الإشارةِ ﴿ ذَلِكَ ﴾، وما فيه مِن مَعْنى البُعدِ المُشعرِ بعُلُوِّ رُتبةِ المُشارِ إليه، وبُعْدِ مَنزِلَتِه في الفَضلِ والكَمالِ، وكونِه بذلك مُمْتازًا، مُنزَّلًا مَنزِلةَ الأُمورِ الحِسِّيَّةِ (٤٠).

٤ - قوله تعالى: ﴿ ثُرَّ إِنَّاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَةِ تُبْعَثُونَ ﴾

- الآياتُ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةِ مِن طِينِ ﴾ إلى قولِه: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمُ يَوْمَ الْقِينَ مَةِ اللهُ عَلَقُ الْمُعْ اللهُ عَلَى اللهُ ال

⁽١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٦/ ٢٧٨).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٥٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٦).

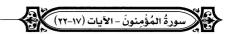
⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٧).

دَقيقةُ المعنى؛ فقد ذكر تعالى تَفاصيلَ حالِ المخلوقِ في تَنقُّلِه؛ فبدأ بالخلْقِ الأوَّلِ وهو خلْقُ آدَمَ من طِينِ، ولمَّا عطَفَ عليه الخلْقَ الثَّاني –الَّذي هو خلْقُ النَّسل- عطَفَه بـ (ثُم)؛ لِمَا بينهما مِن التَّراخي، وحيث صار إلى التَّقديرِ الَّذي يَتبَعُ بعْضُه بعضًا مِن غيرِ تراخ عطَفَه بالفاءِ، ولمَّا انتهَى إلى جَعْلِه ذَكَرًا أَو أَنْشِي -وهو آخِرُ الخَلْقِ- عطَفَهُ بـ (ثمَّ)، ومعلومٌ أنَّ الزَّمنَ الَّذي تَصيرُ فيه النُّطفةُ عَلَقةً طويلٌ، ولكنَّ الحالتين مُتَّصلتانِ؛ فأحيانًا يُنظَرُ إلى طُولِ الزَّمانِ، فيُعطَفُ بـ (ثمَّ)، وأحيانًا يُنظَرُ إلى اتِّصالِ الحالينِ ثانيهما بأوَّلِهما مِن غيرِ فاصِل بيْنهما بغَيرِهما، فيُعطَفُ بالفاءِ. وأيضًا صَيرورةُ التُّرابِ نُطفةً أَمْرٌ مُستبعَدٌ في ظاهِرِ الحالِ، ومِثلُ ذلك صَيرورةُ النُّطفةِ عَلَقةً؛ لاختِلافِ إحداهما عن الأُخرى اختلافًا ظاهرًا، ولكنْ صَيرورةُ العَلَقةِ مُضْغةً لا غرابةَ فيه؛ لِتَقارُبِهما؛ فلهذا الوَجْهِ عُطِفَ في قولِه تعالى: ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ ﴾ [الحج: ٥] بـ (ثمَّ)، وأمَّا في آيةِ (المُؤمِنون): فلُوحِظَتْ أطوارُ الخلْقِ وتباعُدُ الأوقاتِ بيْن كلِّ طَورين؛ فاختلافُ العواطفِ بالفاءِ و(ثمَّ) لِتَفاوُتِ الاستحالاتِ، يعنى: أنَّ بعضَها مُستبعَدُ حُصولُه ممَّا قبْلَه وهو المعطوفُ بـ (ثمَّ)؛ فجُعِلَ الاستبعادُ عقْلًا أُو رُتبةً بِمَنزِلةِ التَّراخي والبُعْدِ الحِسِّيِّ؛ لأنَّ حُصولَ النُّطفةِ مِن أجزاءٍ تُرابيَّةٍ غريبٌ جدًّا، وكذا جَعْلُ النُّطفةِ البيضاءِ ماءً أحمَرَ، بخِلافِ جَعْل الدَّم لَحْمًا مُشابِهًا له في اللَّونِ والصُّورةِ، وكذا تَصلِيبُها حتَّى تَصيرَ عَظْمًا؛ لأنَّه قد يَحصُلُ ذلك بالمُكْثِ فيما يُشاهَدُ، وكذا مَدُّ لَحْم المُضغةِ عليه لِيَسْتُرَه، وذلك يَقْتَضي عَطْفَ الجميع بـ (ثمَّ) إِنْ نُظِرَ لآخِرِ المُدَّةِ وأوَّلِها، ويَقْتَضي العطْفَ بالفاءِ إِنْ نُظِرَ لآخِرِها فقط (١١).

(١) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٤٩٩، ٥٠٠).

الآيات (١٧-٢٢)

﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَا كُنَا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ اللَّهُ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَا أَنْ يَقَدِدٍ فَأَشَكَنَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنَا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اللَّهُ فَالْشَأْنَا لَكُمُ بِهِ جَنَّتِ مِّن نَخْيلِ مَا أَعْنَابٍ لَكُمُ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُونَ اللَّهُ وَشَجَرةً تَغْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَإَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُونَ اللَّهُ فَي وَشَجَرةً تَغْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِاللَّهُ هَنِ وَمَنْهَا فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللَّهُ ا

غَريبُ الكَلمات:

﴿ طَرَآبِقَ ﴾: أي: سمواتٍ، كُلُّ سماءٍ طَريقةٌ، وسُمِّيتْ طرائِقَ؛ لأنَّ بَعضَها فوقَ بَعضٍ، يُقالُ: طارقتُ الشَّيءَ: إذا جعلتَ بعضَه فوقَ بعضٍ (١).

﴿ طُورِ سَيْنَاءَ ﴾: اسمُ جبلٍ معروفٍ، وهو الجَبَلُ الذي كَلَّمَ اللهُ مُوسى عليه (۱). ﴿ وَصِبْغِ ﴾: أي: زيتٍ يُغمَسُ فيه للائتدامِ، وأصلُ الصِّبغِ: ما يلَوَّنُ به الثَّوبُ، فشُبِّه به ما يُصطَبغُ به؛ وذلك أنَّ الخبزَ يُلوَّنُ بالصِّبغ إذا غُمِرَ فيه (۱).

﴿ ٱلْفُلْكِ ﴾: أي: السُّفنِ، واحدُه وجمعُه بلفظٍ واحدٍ، وأصلُ (الفلك): الاستدارةُ في الشَّيءِ، ولعلَّ السُّفنَ سُمِّيت فُلكًا؛ لأنها تُدارُ في الماءِ (١٠).

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩٦)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٦/١٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٦٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٤٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥١٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤٩)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٥٨٧).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۰)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۹۹)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۱۱۶)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۵۸۷).

⁽٣) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (٥٥//١٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٧٥)، ((تفسير القرطبي)) (١١٦/١٢)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٥٦٦).

⁽٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٦٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٥٣)، =

المَعنى الإجماليُّ:

يقول الله تعالى: ولقد خلَقْنا فوقَكم -أيُّها الناسُ- سَبعَ سَمواتٍ بَعضُها فَوقَ بَعضٍ، وما كنَّا عن الخَلقِ غافلينَ.

ويخبرُ أنه أنزَل مِنَ السَّماءِ ماءً بقَدْرِ حاجةِ الخلائِقِ، وجَعَل هذا الماءَ ساكنًا في الأرضِ محفوظًا فيها، وهو سبحانه على إذهابِه لَقادِرٌ، فأنشَأ بهذا الماءِ للناسِ بَساتينَ النَّخيلِ والأعنابِ، لهم فيها فَواكِهُ كثيرةٌ، ولهم منها غِذاءٌ يأكُلونَه، وأنشَأ لهم به أيضًا الشجرةَ العظيمةَ المنافعِ شَجرةَ الزَّيتونِ التي تَخرُجُ مِن جَبَلِ طُورِ «سَيناءَ» يُعصَرُ مِن ثمرِها الذي تُخرِجُه الزَّيتُ، فيُدَّهَنُ ويُؤتَدَمُ به.

ثمَّ يُبيِّنُ الله تعالى جانبًا آخَرَ مِن نِعَمِه، فَيُخبرُ أَنَّ لهم في الأنعامِ ما يعتَبِرونَ به؛ فهو يَسقيهم منها ممَّا في بُطونِها مِنَ اللَّبَنِ، ولهم فيها مَنافِعُ أُخرى كَثيرةٌ، ومِن لحومِها وشحومِها يأكُلونَ، وعلى الإبِلِ برَّا وعلى السُّفُنِ بحرًا يُحمَلونَ.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخِلْقِ غَفِلِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لما قَبلَها:

لمَّا ذكر الله تعالى ابتداءَ خَلقِ الإنسانِ، وانتهاءَ أمرِه؛ ذكَّره بنِعَمِه(١).

﴿ وَلَقَـٰدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآبِقَ ﴾.

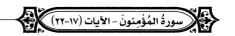
أي: ولقدْ خلَقْنا فَوقَكم -أيُّها النَّاسُ- سَبعَ سَمواتٍ بَعضُها فَوقَ بَعِض (٢).

^{= ((}تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١١٦).

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (٧/ ٥٥٣).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱۱/۱۲)، ((تفسير ابن كثير)) = (٥/ ٦٩).

كما قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴾ [الملك: ٣].

وقال سُبحانَه: ﴿ أَلَمْ تَرَوَّا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبَّعَ سَمَنَوَتٍ طِبَاقًا ﴾ [نوح: ١٥].

﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَنِفِلِينَ ﴾.

أي: أحاط عِلمُنا بكلِّ مخلوقٍ، فلا نخلقُ مخلوقًا ونغفُلُ عنه أو ننساه، بل نحفظُه وندبِّرُ أمرَه، ونقومُ بمصالحِه، ومِن ذلك حفظُ السمواتِ مِن السقوطِ على الأرضِ(١٠).

= قال ابن جرير: (العَرَبُ تُسَمِّي كُلَّ شَيءٍ فَوقَ شَيءٍ طَريقةً، وإنَّما قيل للسَّمواتِ السَّبعِ سَبعَ طرائِقَ؛ لأنَّ بَعضَهنَّ فَوقَ بعضٍ، فكُلُّ سماءٍ منهنَّ طَريقةٌ). ((تفسير ابن جرير)) (٢٦/٢٧). وقيل: سمِّيت طرائقَ؛ لأنها طُرُقُ الملائكةِ. وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٤/ ٤٩)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٢٠٩)، ((تفسير الألوسي)) (٩/ ٢٢٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٢٧).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۱۱۱)، ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ٥٥٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٦٩، ٤٧٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ۱۲۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٩).

قال القرطبي: (﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ﴾ قال بعضُ العُلَماءِ: أي: عن خَلقِ السَّماءِ. وقال أكثرُ المفسِّرينَ: أي: عن الخَلقِ كُلِّهم مِن أن تَسقُطَ عليهم فتُهلِكَهم. قلتُ: ويحتَمِلُ أن يكونَ المعنى: ﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ﴾ أي: في القيامِ بمصالِحِهم وحِفظِهم، وهو معنى الحيِّ القيَّوم). ((تفسير القرطبي)) (١١١/١١).

وقال الشنقيطي: (معناه كقولِه: ﴿ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ [الحج: ٦٥]؛ لأنَّ مَنْ يُمسكُ السَّماءَ لو كان يغفُلُ لسقَطتْ فأهلكَتِ الخَلقَ). ((أضواء البيان)) (٥/٣٢٧).

قال الشوكاني: (﴿ وَمَاكُنّاً عَنِ الْخَاتِي عَنِهِلِينَ ﴾ المرادُ بالخَلقِ هنا المخلوقُ، أي: ﴿ وَمَاكُنّاً ﴾ عن هذه السَّبعِ الطَّرائِقِ وحِفظِها عن أن تَقَعَ على الأرضِ بِغافِلينَ). ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٦٥). وقال ابن جرير: وقَولُه: ﴿ وَمَاكُنّا عَنِ الْخَلْقِ عَنْهِلِينَ ﴾ يقولُ: وما كُنّا في خَلْقِنا السَّمَواتِ السَّبعَ فَوقَكم عن خَلْقِنا الذي تحتَها غافِلينَ، بل كُنّا لهم حافِظينَ مِن أن تَسقُطَ عليهم فتُهلِكَهم). ((تفسير ابن جرير)) (لا/ ٧٧). ويُنظر: ((معانى القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ٩)، =

كما قال تعالى: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسَفُّطُ مِن وَرَفَ قِ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةِ فِي ظُلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْبٍ ثُمِينٍ ﴾ [الأنعام: ٥٩].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن زَيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِئنَبٍ تُمْبِينٍ ﴾ [يونس: ٦١].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَامِن دَآبَتِهِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَاوَمُسْتَوْدَعَهَا ّ

= ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكى (٧/ ٩٥٣)، ((تفسير البغوي)) (٣٦٢).

واختار يحيى بن سلام أنَّ معنى: ﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ عَنْفِلِينَ ﴾ أي: عن أن نُنزِّلَ عليهم ما يُحييهم وما يُصلِحُهم مِن هذا المطَرِ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (١/ ٣٩٦).

وممن اختارَ عمومَ المعنى: أبو حيانَ، والبقاعي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٥٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٢٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٩).

وقال السعدي: (﴿ وَمَا كُنَا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ﴾ فكما أنَّ خَلْقَنا عامٌّ لكلِّ مخلوقٍ، فعِلمُنا أيضًا محيطٌ بما خلَقْنا، فلا نُغفُل عن السَّماءِ محيطٌ بما خلَقْنا، فلا نُغفُل عن السَّماءِ فتقَعُ على الأرض، ولا ننسى ذرَّةً في لُجَج البحار وجوانبِ الفَلَوات، ولا دابَّةً إلا سُقْنا إليها رزقها ﴿ وَمَا مِن دَابَةِ فِي ٱلأَرْضِ إِلَا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوَّدَعَهَا ﴾). ((تفسير السعدي)) (ص: 29).

وقال البقاعي في قوله: ﴿ وَمَا كُنّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِلِينَ ﴾ : (بل دبّرناه تدبيرًا محكمًا ربطناه بأسبابٍ تنشأ عنها مُسبّباتٌ يكونُ بها صلاحُه، وجعَلْنا في كلِّ سماءٍ ما ينبغي أن يكونَ فيها مِن المنافع، وفي كلِّ أرضٍ كذلك، وحَفِظناه من الفسادِ إلى الوقتِ الذي نريدُ فيه طيَّ هذا العالم وإبرازَ غيره، ونحن مع ذلك كلَّ يومٍ في شأنٍ، وإظهارِ برهانٍ، نعلَمُ ما يلجُ في الأرضِ وما يخرجُ منها، وما ينزِلُ من السماءِ وما يعرُجُ فيها، إذا شِئنا أنفَذْنا السَّبَبَ فنشأ عنه المسبّبُ، وإذا شِئنا منعناه ممّا هُيع له، فلا يكونُ شيءٌ مِن ذلك إلا بخلقِ جديدٍ، فكيف يُظنُّ بنا أنَّا نتركُ الخَلقَ بعد موتِهم سُدًى، مع أنَّ فيهم المطيعُ الذي لم نوفه ثوابَه، والعاصي الذي لم نُنزِلْ به عقابَه؟! أم كيف لا نقدِرُ على إعادتِهم إلى ما كانوا عليه بعد ما قدَرْنا على إبداعِهم ولم يكونوا شيئًا؟!). ((نظم الدرر)) (١٣/ ١٢٠).

وقال ابن عطية: (قولُه تعالى: ﴿ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ﴾ نفيٌ عامٌّ في إتقانِ خَلْقِهم، وعن مصالحِهم، وعن أعمالِهم). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٣٩).

كُلُّ فِي كِتَبٍ مُّبِينٍ ﴾ [هود: ٦].

﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ - لَقَدر رُونَ ١٠٠٠ .

مُناسَبةُ الآيةِ لما قَبلَها:

مُناسبةُ عَطفِ إنزالِ ماءِ المطرِ على جملةِ ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآبِقَ ﴾ [المؤمنون: ١٧]: أنَّ ماءَ المطرِ ينزِلُ مِن صَوبِ السَّماءِ، أي: من جهةِ السَّماءِ، وفي إنزالِ ماءِ المطرِ دَلالةٌ على سَعةِ العِلمِ ودَقيقِ القُدرةِ، وفي ذلك أيضًا مِنَّةُ على الخَلقِ (١٠).

﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: وأنزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بحَسَبِ حاجةِ الخَلقِ وما يَكفيهم، على المِقدارِ الذي يُصلِحُ ولا يُفسِدُ، فجعَلْناه مَحفوظًا في الأرضِ (٢).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۲۸).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۷)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٤٧٧)، ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۱۱۲)، ((تفسير ابن کثير)) (٥/ ٤٧٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٤٩٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۱۸۸).

قال البقاعي: (﴿ فَأَسْكَنَّهُ ﴾ بعظمتِنا ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بعضَه على ظهرِها وبعضَه في بطنِها، ولم نعُمَّها بالذي على ظهرِها، ولم نغوِّرْ ما في بطنِها؛ ليَعُمَّ نفعُه، ولِيَسهُلَ الوصولُ إليه). ((نظم الدرر)) (١٣١/١٣).

وقال ابن عاشور: (هذا الإقرارُ على نوعينِ: إقرارٌ قصيرٌ، مثلُ: إقرارِ ماءِ المطرِ في القشرةِ الظَّاهرةِ مِن الأرضِ عَقِبَ نزولِ الأمطارِ، على حسبِ ما تقتضيه غزارةُ المطرِ ورخاوةُ الأرضِ، وشِدَّةُ الحرارةِ أو شِدَّةُ البردِ، وهو ما يَنبُتُ به النباتُ في الحرثِ، والبَقلُ في الربيعِ، وتمتَصُّ منه الأشجارُ بعروقِها فتُثمِرُ إثمارَها، وتخرُجُ به عروقُ الأشجارِ وأصولُها من البزورِ التي في الأرض. ونوعٌ آخَرُ: هو إقرارٌ طويلٌ، وهو إقرارُ المياه التي تنزِلُ مِن المطرِ وعن ذَوبِ التُّلوجِ النازلةِ، فتتسرَّبُ إلى دواخِلِ الأرضِ، فتنشأُ منها العيونُ التي تنبُعُ بنفْسِها، أو تُفجَّرُ بالحفرِ البارار). ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٩).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا نُنَزِّلُهُ ۚ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ﴾ [الحجر: ٢١].

وقال سُبحانَه: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ. يَنكِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ [الزمر: ٢١].

﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ عَلَىٰ الْمَادِرُونَ ﴾.

أي: وإنَّا على إذهابِ الماءِ الذي أسكَنَّاه في الأرضِ لَقادِرونَ، ولو وقَعَ ذلك لَهَا النَّاسُ وهلَكَت أراضيهم وزُروعُهم وماشيَتُهم (١١).

كما قال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُّرْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَآءِ مَّعِينِ ﴾ [الملك:

﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ عَنَنتِ مِّن نَخِيلِ وَأَعْنَا لِللهُ لَكُونِ هَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللهِ . مُناسَبةُ الآيةِ لما قَبلَها:

لَمَّا نَبَّه اللهُ سُبحانَه على عظيمِ نِعمتِه بخَلقِ الماءِ؛ ذكرَ بعده النِّعَمَ الحاصِلةَ مِن الماءِ، فقال(٢):

﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّتِ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَبٍ ﴾.

أي: فأوجَدْنا لكم بسَبَبِ الماءِ بَساتينَ مِن نَخيل وأعنابِ (٣).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٢٧)، ((تفسير القرطبي)) (١١٢/ ١١١).

قال السعدي: (﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَامِ بِهِ مَ لَقَدِرُونَ ﴾ إمَّا بألًّا نُنزِلَه، أو نُنزِلَه فيَذهبَ نازِلًا لا يُوصَلُ إليه، أو لا يُوجَدُ منه المقصودُ منه، وهذا تنبيهٌ منه لعبادِه أن يشكُروه على نِعمَتِه، ويقدِّروا عَدَمَها، ماذا يحصُلُ به مِنَ الضَّرَرِ، كقولِه تعالى: ﴿ قُلْ أَرَيْنَمُ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُم غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآهِ مَعِينٍ ﴾ [الملك: ٢٠]). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٩).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٦٩).

⁽۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۷)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٣٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧١).

كما قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى أَنْ زَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَأَةً لَكُمُ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرُّ فِيهِ تُسِيمُونَ * يُنْبِثُ لَكُمُ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ الشَّمَرَتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِكَ لِيَعْنَكَ رُونَ ﴾ [النحل: ١٠- ١١].

﴿ لَكُوْ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةً ومِنْهَا تَأْكُونَ ﴾.

أي: لكم -أيُّها النَّاسُ- في البَساتينِ فَواكِهُ كَثيرةٌ سِوى النَّخيلِ والأعنابِ، ولكم مِنَ البَساتين غذاءٌ تأكُلونَه (١٠).

كما قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآَةً لَكُو مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَكِّرٌ فِيهِ قَلَ مَنْهُ شَكِرٌ فِيهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ فِيهِ ٱلزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ فِيهِ ٱلزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ الشَّمَرَتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ١١،١٠].

﴿ وَشَجَرَةً تَغُرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِٓلْاَ كِلِينَ ۞﴾.

﴿ وَشَجَرَةً تَغُرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ ﴾.

أي: وأنشَأْنا لكم -أيُّها النَّاسُ- شَجِرةَ الزَّيتونِ التي تَنبُتُ في جَبَلِ سَيناءَ الذي

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸/۱۷)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۸٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٤٩٥).

وممَّن قال بأنَّ الضميرَ في قولِه تعالى ﴿ لَكُرُ فِيهَا ﴾ عائدٌ إلى الجناتِ: ابنُ جريرٍ، والبغوي، والبيضاوي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٨/١٧)، ((تفسير البغوي)) (٣٦٣/٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٤٤/٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٥٤٩).

وذَهَب ابنُ جريرٍ إلى أنَّ الضميرَ في قولِه تعالى: ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ يعودُ إلى الفواكهِ الكثيرةِ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٨/١٧).

قال البيضاوي: (ويجوزُ أن يكونَ الضميرانِ للنخيلِ والأعنابِ، أي: لكم في ثمراتِها أنواعٌ مِن الفواكِهِ: الرطبُ والعنبُ والتمرُ والزبيبُ والعصيرُ والدبسُ، وغير ذلك، وطعامٌ تأكلونَه). ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٤).

كَلَّمَ اللهُ عليه مُوسى عليه السَّلامُ(١).

كما قال تعالى: ﴿ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبُرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ ﴾ [النور: ٣٥].

﴿ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْأَكِلِينَ ﴾.

أي: تُخرِجُ شَجرةُ الزَّيتونِ ثَمَرًا يُعصَرُ منه زَيتٌ يُدَّهَنُ به، ويجعَلُه الآكِلونَ إِدَامًا يغْمِسونَ فيه خُبزَهم (٢).

﴿ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ كَثِيرَةً ۗ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ٣٤ – ٣٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٣٠).

قال الواحدي: (أجمع المفَسِّرونَ كُلُّهم على أنَّ هذه شَجرةُ الزيتونِ). ((البسيط)) (١٥/ ٧٤٥).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۱، ۳۳)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٥)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٤٦٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧١)، ((تفسير ابن كثير)) (ص: ٤٩٥)، ((تفسير ابن كثير)) (صا: ٤٧١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٣٠).

قال ابن عاشور: (مَعْنَى ﴿ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ ﴾ أَنَّها تَنْبُتُ مُلابِسةً للدُّهْنِ؛ فالباءُ للمُلابسةِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٣٨/١٨).

وقال الشنقيطي: (قوله: ﴿ **بِٱلدَّهْنِ ﴾**: أي: تَنْبُتُ مصحوبَةً بالدُّهنِ الَّذي يُستخرَجُ مِن زَيْتونِها). ((أضواء البيان)) (٥/ ٣٣٠).

وأما على القراءةِ الثانيةِ -قراءةِ ابنِ كثيرٍ وأبي عَمرٍو- بضمِّ التَّاءِ وكسرِ الباءِ ﴿ تُنْبِتُ ﴾ مُضارع ((أُنْبَتَ) الذي يَتعَدَّى بنفْسِه دونَ الحرفِ، فالباءُ مزيدةٌ للتَّوكيدِ. يُنظر: ((أُضواء البيان)) للشنقيطي (٣/ ٣٩٩).

قال العليمي: (﴿ وَصِبْعِ لِلْآ كِلِينَ ﴾ والصِّبغُ: هو الإدامُ، معطوفٌ على الدُّهنِ؛ أي: تنبتُ بالشَّيءِ الجامِع بين كَونِه دُهنًا يُدَّهَنُ به ويُسرَجُ منه، وكَونِه إدامًا يُصبَغُ فيه الخُبزُ، أي: يُغمَسُ فيه للائتِدامِ). ((تفسير العليمي)) (٤/ ٤٦٥).

مُناسَبةُ الآيةِ لما قَبلَها:

بعد أنَّ ذكَّرَنا سبحانَه بنِعمةِ إنزالِ الماءِ مِن السَّماءِ الذي يُنبِتُ به جنَّاتِ النَّخيلِ والأعنابِ، والفواكة المُختلفة والزيتونَ- أردَفَها بذِكرِ النِّعَمِ المختلِفةِ التي سخَّرها لنا مِن خَلقِ الحيوانِ(١).

وأيضًا لما دَلَّ سبحانَه وتعالى على قُدرتِه بما أحيا بالماءِ حياةً قاصِرةً عن الرُّوح، أتبعه ما أفاض عليه به حياةً كاملةً، فقال(٢):

﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ﴾.

أي: وإنَّ لكم -أيُّها النَّاسُ- في الإبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ^(٣) ما تَعتَبِرونَ به، فتَعرِ فونَ أياديَ اللهِ عندَكم، وسابِغَ رَحمتِه، وانفرادَه بالخَلقِ، وسَعةَ عِلمِه، وعظيمَ قُدرتِه عَزَّ وجَلَّ؛ فتَشكُرونَه ولا تَكفُرونَه (٤).

﴿ نُسْفِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا ﴾.

أي: نُسقيكم -أيُّها النَّاسُ- لبنًا مِمَّا في بُطونِها(٥).

⁽١) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (١٨/ ١٥).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٢٧).

⁽٣) وقيل: المرادُ بالأنعامِ هنا: الإبِلُ خاصَّةً. وممن قال بذلك: الزمخشري، وابنُ جزي، والنيسابوري، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٨١)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٥٠)، ((تفسير النيسابوري)) (٥/ ١١٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨/ ٣٩).

قال النيسابوري: (لعلَّ القصدَ بالأنعامِ هاهنا الإبِلُ خاصَّةً؛ لأنَّها هي المحمولُ عليها في العادةِ، ولأنَّه قرنها بالفُلكِ، وهي سفائِنُ البَرِّ كما أنَّ الفُلكَ سفائِنُ البحرِ). ((تفسير النيسابوري)) (٥/ ١١٤).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٣٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٣٩).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٣٣)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٢٤٤)، ((تفسير ابن كثير)) =

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ـ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّدِيِينَ ﴾ [النحل: ٦٦].

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةً ﴾.

أي: ولكم في الأنعامِ مَنافِعُ كَثيرةٌ؛ كاتِّخاذِ أوبارِها لباسًا وأثاثًا، وغيرِ ذلك مِنَ المَنافِع (١٠).

﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾.

أي: ومِن لُحوم الأنعام وشُحومِها تأكُلونَ بعدَ ذَبحِها(٢).

﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ١٠٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لما قَبلَها:

أنَّه ذكر ما تكاد تختَصُّ به بعضُ الأنعامِ، وهو الحَملُ عليها، وقرَنَها بالفُلكِ؛ لأنَّها سفائنُ البَرِّ، كما أنَّ الفُلكَ سفائِنُ البحرِ (٣).

﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ١٠٠٠ ﴾.

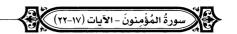
^{= (}٥/ ٤٧٢)، ((تفسير الآلوسي)) (٩/ ٢٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٤٥).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٣٣)، ((البسيط)) للواحدي (۱۵/ ۵۵۹)، ((تفسير الرازي)) (۲۷/ ۲۷۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵٤۹).

قال ابنُ عاشور: (هذه المنافِعُ هي الأصوافُ والأوبارُ والأشعارُ والنَّتاجُ، وأمَّا الأكلُ منها فهو عِبرةٌ أيضًا؛ إذ أعدَّها الله صالحةً لتغذيةِ البشَرِ بلُحومِها لذيذةِ الطَّعمِ، وألهمَ إلى طريقةِ شَيِّها وصَلقِها وطَبخِها، وفي ذلك مِنَّةُ عظيمةٌ ظاهرةٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٨ ٣٩).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۳)، ((تفسير الرازي)) (۲۷۲/ ۲۷۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (٧/ ٥٥٦).

أي: وعلى الإبِلِ^(۱) في البَرِّ، وعلى السُّفُنِ في البَحرِ تَركَبونَ -أيُّها النَّاسُ-فتَحمِلُكم وتَحمِلُ مَتاعَكم (۲).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمَنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ الطَّيِبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٠].

وقال سُبحانَه: ﴿ اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَنَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾ [غافر: ٧٩- ٨٠].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلَكِ وَٱلْأَنْعَامِ مَا تَرَكَبُونَ * لِلَسَّتَوُرُا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَبَقُولُواْ سُبْحَنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيَقُولُواْ سُبْحَنَ اللَّذِى سَخَرَ لَنَا هَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ، مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ [الزخرف: ١٢ - الذِي سَخَرَ لَنَا هَنَا وَمَا كُنَا لَهُ، مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ [الزخرف: ١٢ - ١٤].

الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

قال اللهُ تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآمًا بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِـ

⁽۱) وممن نصَّ هنا على أنَّ المرادَ بذلك الإبِلُ: مقاتلُ بن سليمان، ومكِّيُّ بن أبي طالب، والواحدي، والبغوي، وابن الجوزي، والرسعني، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٥٤)، ((الهداية)) لمكي (٧/ ٤٩٨)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ١٥٩)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٦٣)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٦٠)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ١١٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٣١).

وقيل المرادُ: الإبِلُ والبَقَرُ. وممن اختاره: البيضاويُّ، والبقاعي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢٨/١٣). ويُنظر أيضًا: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٢/ ٣٣٤، ٣٣٥).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۷/۱۷)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ۳۲۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۶۹)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٣١).

لَقَدِرُونَ ﴾ فعلى العبادِ أن يَستَعظِموا النِّعمةَ في الماءِ، ويُقيِّدوها بالشُّكرِ الدائمِ، ويخافوا نِفارَها إذا لم تُشكَرُ (١).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآبِنَ وَمَاكُنَا عَنِ الْخَلْقِ غَفِلِينَ ﴾ كثيرًا ما يَقرِنُ تعالى بين خَلقِه وعِلمِه، كقولِه تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ النَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ١٤]، وقولِه تعالى: ﴿ بَلَى وَهُو الْخَلَقُ الْعَلِيمُ ﴾ [يس: ٨١]؛ لأنَّ خَلقَ المخلوقاتِ مِن أقوى الأدِلَّةِ العَقليَّةِ على عِلمِ خالِقِها وحِكمتِه (٢).

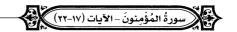
٧- في قُولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ﴾ رَدُّ على مَن يزعمُ أنَّ اللهَ في الأرضِ بنفْسِه كهو في السَّماء! ولو كان كذلك ما كان في قَولِه: ﴿ وَمَاكُنَا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ﴾ فائدةٌ؛ لأنَّ مَن كان مع خلْقِه بنفْسِه عُلِمَ أنَّه لا يَعْفُلُ عنهم، ولكِنَّه ذَلَّ المُرتابينَ على أنَّ الطَّرائقَ السَّبْعَ لا تَحجُبُ خلْقَه عنه، ولا تُنسيه أمرَهم (٣).

٣- قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنّا عَنِ ٱلْخَاقِ غَفِلِينَ ﴾ فيه إثباتُ إحاطةِ اللهِ سُبحانَه وتعالى بكُلِّ شَيءٍ عِلمًا، فما وَصَف اللهُ به نفْسَه يَنقَسِمُ إلى قِسمَينِ: ثُبوتيً، وسَلبيًّ أو انتفائيًّ؛ فالثُّبوتيُّ كلُّه صِفاتُ كَمالٍ، فكُلُّ صِفةٍ أثبتَها اللهُ لِنفسِه فهي صِفةُ كَمالٍ، والسَّلبيُّ أو الانتِفائيُّ كُلُّه صِفاتُ نقصٍ، ولكِنَّه مُتضَمِّنٌ لِثُبوتِ صِفةُ كَمالٍ؛ ففي قولِه تعالى: ﴿ وَمَا كُنّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ﴾ نفي الغَفلةِ؛ لِكَمالِ عِلمِه ومُراقبتِه، وفي قولِه: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَيمٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٢٤] نفي الظُّلم؛ لِكَمالِ

أينظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٨٠).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٤٩).

⁽٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٢/ ٣٤٦).

عَدلِه، وفي قَولِه: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [فاطر: 23] نَفيُ أَن يُعجِزَه شَيءٌ؛ لكَمالِ قُدرتِه وعِلمِه... وهَلُمَّ جَرًّا (١٠).

٤- في قَولِه تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدرِ فَأَسْكَنَهُ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِنَاعَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقَدرُونَ ﴾ دَلالةٌ على أنَّه سُبحانه قادرٌ على ما لا يفعله، خِلافًا لبعضِ أهلِ البِدَع الذين قالوا: لا يكونُ قادِرًا إلَّا على ما أراده دونَ ما لم يُرِدْه، فقوله: ﴿ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقَدِرُونَ ﴾ أي: لَقادرونَ على أنْ نَذهبَ به حتَّى تموتوا عَطَشًا، وتَهْلِكَ مواشِيكم، وتَحْرَبَ أراضِيكم، ومعلومٌ أنَّه لم يَذْهَبْ به (٢).

٥ - قول الله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَهُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ فيه دليلٌ على أنَّ مَقَرَّ ما نزَلَ مِن السَّماءِ هو في الأرضِ؛ فمِنْه الأنهارُ والعُيونُ والآبارُ (٣).

٦ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ استكدلَّ به مَن قال: إنَّ المياهَ كلَّها مِن السَّماءِ، وأنَّه لا ماءَ مِن الأرضِ (١٠).

٧- قَولُ الله تعالى: ﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُو بِهِ جَنَّتِ مِن نَخِيلِ وَأَعْنَكِ ﴾ سُمِّيَ الصِّنفُ الأَوَّلُ باسمِ شَجَرتِه؛ لكثرةِ ما فيها مِن المنافعِ المقصودةِ، بخلافِ الثَّاني؛ فإنَّه المقصودُ مِن شجرتِه (٥).

٨- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَشَجَرَةً تَغُرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْآكِلِينَ ﴾ فيه التَّنبيهُ على الأُدْم (١٠).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (١/ ٥٧٠) (٢/ ٥٤).

⁽٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٨/ ١٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٥٤).

⁽٤) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطى (ص: ١٨٦).

⁽٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣١/١٢١، ١٢٢).

⁽٦) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٦).

9 – قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِثْهَا تَأْكُلُونَ * وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴾ فذكرَ اللهُ سبحانه أنَّ فيها عِبرةً، مُجمِلًا، ثمَّ أردَفه بالتفصيل مِن أربعةِ أوجُهٍ:

أحدها: قولُه: ﴿ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا ﴾، والمرادُ منه جميعُ وجوهِ الانتفاعِ بألبانِها، ووجهُ الاعتبارِ فيه أنّها تجتمعُ في الضُّروعِ، وتتخلَّصُ مِن بينِ الفَرْثِ والدم بإذن الله تعالى، فتستحيلُ إلى طهارةٍ وإلى لونٍ وطَعم موافقٍ للشَّهوةِ، وتصيرُ غِذاءً، فمَن استدَلَّ بذلك على قدرةِ الله وحكمتِه كان ذلك معدودًا في النَّعَم الدينيَّةِ، ومَن انتفَع به فهو في نعمةِ الدنيا، وأيضًا فهذه الألبانُ التي تخرجُ مِن بطونِها إلى ضروعِها تجدُها شرابًا طيِّبًا، وإذا ذبحتها لم تجِدْ لها أثرًا، وذلك يدلُّ على عظيم قُدرةِ الله تعالى.

وثانيها: قولُه: ﴿ وَلَكُمْ وَفِيهَا مَنَفِعُ كَثِيرَةٌ ﴾؛ وذلك بيعُها، والانتفاعُ بأثمانِها، وما يجري مَجرَى ذلك.

وثالثها: قوله: ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ يعني: كما تنتفعون بها وهي حيَّةُ، تنتفِعون بها بعد الذَّبح أيضًا بالأكلِ.

ورابعها: قوله: ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴾؛ لأنَّ وجهَ الانتفاعِ بالإبِلِ في المحمولاتِ على البَرِّ بمنزلةِ الانتفاعِ بالفُلكِ في البحرِ؛ ولذلك جمع بيْن الوجهينِ في إنعامِه؛ لكي يُشكَرَ على ذلك، ويُستدَلَّ به (۱).

بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ مُسَبِّعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ﴾ - انتقالٌ مِن الاستدلالِ بخلقِ الإنسانِ إلى الاستدلالِ بخلقِ العوالِمِ العُلويَّةِ ؛

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٧٠).

لأنَّ أَمْرَها أَعجَبُ، فالجُملةُ مَعطوفةٌ على جُملةِ ﴿ وَلَقَدُ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ ﴾ (١) [المؤمنون: ١٢].

- وذِكرُ ﴿ فَوَقَكُمُ ﴾؛ للتّنبيهِ على وُجوبِ النَّظرِ في أحوالِها؛ للاستدلالِ بها على قُدرةِ الخالقِ لها تعالى؛ فإنَّها بحالةِ إمكانِ النَّظرِ إليها، والتَّأمُّلِ فيها، ولأنَّ كُونَها فوقَ النَّاسِ ممَّا سَهَّلَ انتفاعَهم بها في التَّوقيتِ؛ ولذلك عقَّبَ بجُملةِ ﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَالِينَ ﴾ المُشعِرِ بأنَّ في ذلك لُطْفًا بالخَلْقِ، وتَيسيرًا عليهم في شُؤونِ حَياتِهم، وهذا امتنانُ، وفيه تنبيهُ للنَّظرِ في أنَّ عالمَ الجَزاءِ كائنٌ بتلك العَوالِم (٣).

- ولإرادةِ التعظيمِ أضافَ إلى جمع كثرةٍ، فقال: ﴿ طَرَآبِقَ ﴾ (١).

ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸/ ۲۲، ۲۷).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٢٧).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١١٨/١٣).

- قولُه: ﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخِلْقِ غَنِفِلِينَ ﴾ نفي الغفلةِ كنايةٌ عن العِنايةِ والمُلاحظةِ (١٠).

- وقولُه: ﴿ وَمَا كُنّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ﴾ إنْ أُرِيدَ بِ ﴿ ٱلْخَلْقِ ﴾ السّمواتِ عن حِكْمةٍ ، مُظْهَرٌ أُقِيمَ مُقامَ الضَّميرِ ؛ للإشعارِ بأنَّه تعالى خلق السّمواتِ عن حِكْمةٍ ، وأنَّها مَحفوظة بِحفظه وإمساكِه. وإنْ أُرِيدَ به النّاسُ ، فهو مَصدرٌ بمعنى مَخلوقٍ ؛ للإشعارِ بفَضيلةِ الإنسانِ ، وأنَّ هذه المخلوقاتِ العِظامِ أُوجِدَتْ لِمَنافِعِه لاإشعارِ بفَضيلةِ الإنسانِ ، وأنَّ هذه المخلوقاتِ العِظامِ أُوجِدَتْ لِمَنافِعِه دينًا ودُنْيًا ؛ امتنانًا عليهم ، وعلى التَّقديرينِ يَلزَمُ تَعظيمُ ما يُرادُ منه (٢٠). وقيل: العُدولُ عن الإضمارِ إلى الإظهارِ في قولِه: ﴿ وَمَا كُنّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَلِينَ ﴾ وفي ذلك تَنبية على وُجوبِ الشُّكرِ ، والإقلاع عن الكُفْرِ (٣).

٢ - قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِـ الْقَدِرُونَ ﴾
 لَقَدِرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ ﴾ يَصِحُّ أَنْ يُحمَلَ على صَريحِه، أي: بمِقْدارٍ مُعيَّنٍ مُنَاسِبٍ للإنعامِ به؛ لأنَّه إذا أُنزِلَ كذلك حَصَلَ به الرِّيُّ والتَّعاقُبُ، وكذلك ذَوبانُ الثُّلوجِ النَّازِلَةِ. ويصِحُّ أَنْ يُقصَدُ مع ذلك الكِنايةُ عن الضَّبطِ والإتقانِ (١٠).

- قولُه: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآمً ﴾ فيه تَقديمُ الجارِّ والمجرورِ ﴿ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٧).

⁽٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٥٦٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٨).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٢٩).

على المفعولِ الصَّريحِ ﴿ مَلَمُّ ﴾؛ للاعتناءِ بالمُقدَّمِ، والتَّشويقِ إلى المُؤخَّرِ (١).

- وفيه إظْهارٌ في مَقامِ الإضمارِ، حيث لم يقُلْ: (أنزَلْنا منها)؛ لأنَّ الإنزالَ لا يُعتَبَرُ فيه عُنوانُ كَونِها طَرائقَ، بل مُجرَّدُ كَونِها جِهَةَ العُلوِّ(٢).

- قولُه: ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَايِمٍ بِهِ - لَقَادِرُونَ ﴾ جُملةٌ مُعترِضةٌ بين جُملةِ ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآمًا بِقَدَرٍ فَأَشَكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وما تفرَّعَ عليها (٣). وفيه وَعيدٌ وتَهديدٌ (٤).

- وقولُه: ﴿ ذَهَابِ ﴾ مِن أُوقَعِ النَّكراتِ، والمَعْنى: على وَجْهِ مِن وُجوهِ الذَّهابِ به، وطَريقٍ مِن طُرقِه؛ فالتَّنكيرُ إشارةٌ إلى كَثرةِ طُرقِه. وفيه إيذانٌ باقتدارِ المُذْهِب، وأنَّه لا يَتعايَا (٥٠) عليه شَيءٌ إذا أراده (٢٠).

- وقولُه: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ لَقَدِرُونَ ﴾ أَبلَغُ في الإيعادِ مِن قولِه: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءِ مَعِينٍ ﴾ [الملك: ٣٠]؛ لوُجوهِ كثيرةٍ، منها:

الأوَّلُ: التَّوكيدُ بـ (إنَّ).

الثَّاني: اللَّامُ في الخبَرِ ﴿ لَقَادِرُونَ ﴾.

الثَّالثُ: أنَّ هذه في مُطلَقِ الماءِ المُنزَّلِ من السَّماءِ، وتلك في ماءٍ مُضافٍ إليهم.

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٨).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٩).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٥٤).

⁽٥) يتعايا: أي: يَصعُبُ، مِن قَولِهم: أعيا عليه الأمرُ وتعايا: إذا لم يَهْتَدِ لِوَجِهِ مُرادِه أو وَجِهِ عَمَلِه، أو عَجَز عنه ولم يُطِقْ إحكامَه. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (٣٩/ ١٣٥).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٨٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٥٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٩).

الرَّابِعُ: أنَّ الغائِرَ قد يكونُ باقيًا بخِلافِ الذَّاهِبِ.

الخامسُ: ما في تَنكيرِ ﴿ ذَهَابِ ﴾ مِن المُبالَغةِ.

السَّادسُ: إسنادُه هاهنا إلى مُذهِبٍ بخِلافِه ثَمَّت، حيث قيل: ﴿ غَوْرًا ﴾ [الملك: ٣].

السَّابِعُ: ما في ضَميرِ المُعظِّم نَفْسَه ﴿ وَأَنزَلْنَا ﴾ من الرَّوعةِ.

الثَّامِنُ: ما في ﴿ لَقَادِرُونَ ﴾ من الدَّلالةِ على القُدرةِ عليه، والفِعلُ الواقِعُ مِن القَادِرِ أَبلَغُ.

التَّاسِعُ: ما في جَمْعِه.

العاشرُ: ما في لَفْظِ ﴿ بِهِ عَلَى مِن الدَّلالةِ على أنَّ ما يُمْسِكُه فلا مُرسِلَ له.

الحاديَ عشَرَ: إخلاؤُهُ مِن التَّعقيبِ بإطماعٍ، وهنالك ذُكِرَ الإتيانُ المطْمِعُ.

الثَّانيَ عشَرَ: تَقديمُ ما فيه الإيعادُ -وهو الذَّهابُ- على ما هو كالمُتعلَّقِ له أو نُتعلَّقِه.

الثَّالث عشرَ: ما بين الجُملتينِ -الاسميَّةِ والفِعْليَّةِ - مِن التَّفاوُتِ ثَباتًا وغيرَهُ. الرَّابعَ عشرَ: ما في لَفْظِ ﴿أَصْبَحَ ﴾ مِن الدَّلالةِ على الانتقالِ والصَّيرورةِ.

الخامسَ عشَرَ: أنَّ الإذهابَ هاهنا مُصرَّحٌ به، وهنالك مَفهومٌ مِن سِياقِ الاستفهام.

السَّادسَ عشَرَ: أنَّ هنالك نَفْيَ ماءٍ خاصِّ -أعني: المَعِينَ- بخِلافِه هاهنا.

السَّابِعَ عَشَرَ: اعتبارُ مَجموعِ هذه الأُمورِ الَّتي يَكْفِي كلُّ منها مُؤكِّدًا.

الثَّامنَ عشَرَ: إخبارُه تعالى به بنَفْسِه مِن دُونِ أَمْرٍ للغيرِ هاهنا، بخِلافِه هنالك؛

فإنَّه سُبحانَه أَمَرَ نَبيَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أَنْ يَقولَ ذلك.

التَّاسِعَ عشَرَ: عدَمُ تَخصيصِ مُخاطَبٍ هاهنا، وتَخصيصُ الكُفَّارِ بالخِطابِ هناك.

العِشْرونَ: التَّشبيهُ المُستفادُ مِن جَعْلِ الجُملةِ حالًا؛ فإنَّه يُفِيدُ تَحقيقَ القُدرةِ، ولا تَشبيهَ ثَمَّت.

الحادي والعِشْرونَ: إسنادُ القُدرةِ إليه تعالى مرَّتينِ.

الثَّاني والعِشرونَ: أنَّه ليس الوقْتُ للذَّهابِ مُعيَّنًا هنا بخِلافِه في ﴿إِنْ أَصْبَحَ ﴾ [الملك: ٣٠]؛ فإنَّه يُفْهَمُ منه أنَّ الصَّيرورةَ في الصُّبحِ على أَحَدِ استعمالَيْ (أصبح) ناقِصًا.

الثالث والعِشرونَ: أنَّ جِهةَ الذَّهابِ به ليست مُعيَّنةً بأنَّها السُّفلُ، أي: ما دَلَّ عليه لَفْظُ ﴿غُورًا ﴾.

الرابع والعِشرونَ: أنَّ المُوعَدَ به هنا إنْ وقَعَ فهم هالِكونَ الْبَتَّةَ.

الخامس والعِشرونَ: أنَّه لم يَبْقَ هنا لهم مُتشبَّثُ ولو ضَعيفًا في تأميلِ امتناعِ المُوعَدِ به، وهناك حيث أُسنِدَ الإصباحُ غَورًا إلى الماء، ومعلومٌ أنَّ الماءَ لا يُصبِحُ غَورًا بنَفْسِه، أيضًا احْتُمِلَ أنْ يُتوهَّمَ الشَّرطيَّةُ مع صِدْقِها مُمْتنِعةَ المَقْدَمِ، فيأُمنوا وُقوعَه. إلى غيرِ ذلك(١).

⁽۱) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۰/ ٥٦٥)، ((تفسير الألوسي)) (۱۸/ ۱۹-۲۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۲۹ – ۳۲).

قال ابنُ عاشور: (عُنِي هؤلاء النحاريرُ ببيان التفاوتِ بين الآيتينِ، ولم يتعرَّضْ أحدُهم للكشفِ عن وجه توفيرِ الخصائصِ في هذه الآيةِ دونَ الآية الأخرى ممَّا يوازِنُها، وليس ذلك لِخلوِّ الآيةِ عن نُكت الإعجازِ، ولا عَجْزِ الناظرين عن استخراج أمثالِها، ولكِنْ ما يبيَّنُ من الخصائِصِ =

- وأيضًا آية سُورةِ (المُؤمِنون) قُصِدَ منها الإنذارُ والتَّهديدُ بسَلْبِ تلك النِّعمةِ العظيمةِ، وأمَّا آية سُورةِ (المُلْكِ) فالقَصْدُ منها الاعتبارُ بقُدرةِ اللهِ تعالى على سَلْبِها، فاخْتِلافُ المَقامَينِ له أثرٌ في اختلافِ المُقتضياتِ؛ فكانت آية سُورةِ (المُؤمِنون) آثرَ بوفرةِ الخصائصِ المُناسِبةِ لمَقامِ الإنذارِ والتَّهديدِ، على أنَّ سُورةَ (المُلْكِ) نزَلت عقبَ نُزولِ سُورةِ (المُؤمِنين)، وقد يتداخَلُ نُزولُ بَعْضِها مع نُزولِ بَعضِ سُورةِ (المُؤمنين)، فلمَّا أُشْبِعَت آيةُ سُورةِ (المُؤمِنين) بالخُصوصيَّاتِ الَّتي اقْتَضاها المَقامُ، اكتُفِي عن مِثْلِها في نظيرتِها مِن سُورةِ (المُلْكِ)، فسُلِكَ في الثَّانيةِ مَسْلَكُ الإيجازِ؛ لِقُرْبِ العَهدِ بنظيرها (۱).

٣- قوله تعالى: ﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ عَنَاتِ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾
 وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ عَنَّتِ مِّن نَخِيلِ وَأَعْنَبِ لَكُرُ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُونَ ﴾، لعله قدَّم الظَّرفَ؛ تعظيمًا للامتنانِ بها(٢).

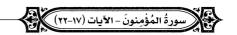
- قولُه: ﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ عَنْتِ مِن نَخِيلِ وَأَعْنَكِ ﴾ ذُكِرَ النَّخيلُ والأعنابُ؛ لكثرةِ منافعِهما؛ فإنَّهما يقومانِ مقامَ الطَّعامِ، ومقامَ الإدامِ، ومقامَ الفواكِهِ رطبًا

= البلاغية في القرآنِ ليس يريدُ مَن يبينُهُ أنَّ ما لاح له ووُفِّقَ إليه هو قُصارى ما أودعه اللهُ في نظم القرآنِ من الخصائصِ والمعاني، ولكنَّه مَبلغُ ما صادف لَوحُه للناظرِ المتدبِّر، والعلماءُ متفاوِتون في الكشفِ عنه على قدرِ القرائِحِ والفهومِ؛ فقد يُفاضُ على أحدٍ مِن إدراك الخصائصِ البلاغيَّةِ في بعض الآياتِ، ولا يفاضُ عليه مثلُه أو على مثلِه في غيرِها، وإنما يقصِدُ أهلُ المعاني بإفاضةِ القولِ في بعض الآياتِ أن تكونَ نموذجًا لاستخراج أمثالِ تلك الخصائِصِ في آياتٍ أخرى). ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٣٢).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ٣٣).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٢٢).

ويابسًا(۱). وفيه وجهٌ آخَرُ: أنَّه صَرَّح بهذين الصِّنفينِ لشَرَفِهما، ولأنَّهما أكثَرُ ما عندَ العربِ من الثِّمارِ(۲).

- قولُه: ﴿ لَكُمْ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ ﴾ فيه وَصْفُ الفواكِهِ بـ ﴿ كَثِيرَةٌ ﴾ باعتبارِ اختلافِ الأصنافِ؛ كالبُسْرِ والرُّطبِ والتَّمرِ، وكالزَّيتِ والعِنَبِ الرَّطْبِ، وأيضًا باعتبارِ كَثرةِ إثمارِ هَذينِ الشَّجَرينِ (٣).

وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث جاء قولُه: ﴿ لَكُونِهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَيِمْهَا تَأْكُونَ ﴾ بجمْع (فواكه) وبالواو في ﴿ وَيِمْهَا ﴾ ، وفي سُورةِ (الزُّحرف) قال: ﴿ لَكُونَ ﴾ فيها فَكِكهةٌ كَثِيرَةٌ يُمنّها تَأْكُلُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٧] بإفرادِ (فاكهة) وحَذْفِ الواو مِن (منها)؛ ووَجْهُه: أنّه راعَى في السُّورتينِ لَفْظَ الجنَّةِ؛ إذ ما هنا تقدَّمَتْ ﴿ جَنَّنِ ﴾ [المؤمنون: ١٩] بالجَمْع، وفي (الزُّحرفِ) ﴿ وَتِلْكَ المؤمنون: ١٩] بالجَمْع، فقال: ﴿ فَوَيِكُهُ ﴾ بالجَمْع، وفي (الزُّحرفِ) ﴿ وَتِلْكَ اللّهُ فَلَا الإفرادِ، وإنْ كانت هذه جَنَّةَ الخُلْدِ، لكنْ راعى اللّه فَلَا الزخرف: ٣٧]. وقال في هذه السُّورةِ: ﴿ وَمِنْهَا لَلْمُ اللّهُ وَلِيسَ اللّهُ فَلَ فَحَسْبُ؛ فلذلك قال في (الزَّحرفِ): ﴿ مِنْهَا تَلْكُونَ ﴾ بزيادةِ الواوِ؛ لأنَّ تقديرَ الآيةِ: منها تَدَّخِرون ومنها تَبِيعونَ، وليس كذلك فاكهةُ الجنَّةِ؛ فإنَّها للأكْلِ فحَسْبُ؛ فلذلك قال في (الزَّحرفِ): ﴿ مِنْهَا تَلْكُونَ ﴾ ، ووافَقَ هذه السُّورةَ ما بَعْدَها أيضًا، وهو قولُه: ﴿ وَلَكُمُ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيمَةٌ كُثِيمَةٌ مُولِيمَاهُ وَمِنْهَا مَا فَعُ كَثِيمَةً كُثِيمَةً كُثِيمَةً وَمِنْهَا أَلُونَ ﴾ ، ووافَقَ هذه السُّورة ما بَعْدَها أيضًا، وهو قولُه: ﴿ وَلَكُمُ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيمَةً وَمِنْهَا أَلُونَ ﴾ . [المؤمنون: ٢١].

٤ - قولُه تعالى: ﴿ وَشَجَرَةً تَغُرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنَاثُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْأَكِلِينَ ﴾ أُخِّرَ

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٦٩).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣١/ ١٢١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٣٤).

⁽٤) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٨٣)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٣٣٠)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٨٨، ٣٨٩).

ذِكْرُ شَجرةِ الزَّيتونِ عن ذِكْرِ أَخوَيْها (النَّخلِ والعِنَبِ)؛ لأَنَّه أُرِيدَ الامتِنانُ بما في ثَمَرتِهما مِن التَّفكُّهِ والقُوتِ؛ فتكونُ مِنَّةً بالحاجيِّ والتَّحسينيِّ (۱). وتَخصيصُها بالذِّكْرِ مع طَيِّ كونِ النَّاسِ منها يأْكُلون: تَنويهُ بشأْنِها، وإشارةٌ إلى كَثرةِ مَنافِعِها؛ لأنَّ مِن ثَمرتِها طَعامًا وإصلاحًا ومُداواةً، ومِن أعوادِها وقودًا وغيرَه (۱).

- قولُه: ﴿ تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ ﴾ فيه تَخصيصُها بالخُروجِ مِن طُورِ سَيناءَ -مع خُروجِها من سائرِ البِقاعِ أيضًا؛ لِتَعظيمِها، ولأنَّه المنشَأُ الأصليُّ لها^(٣). وفيه تَنبيهُ للتَّنويهِ بشَرَفِ مَنْبَتِها، وكَرَمِ الموطنِ الَّذي ظهَرَت فيه (١٠).
- والتَّعبيرُ بالمُضارِعِ في قولِه: ﴿ تَخُرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ ﴾؛ لاستِحضارِ الصُّورةِ العَجيبةِ المُهِمَّةِ الَّتي كُوِّنَت بها تلك الشَّجرةُ في أوَّلِ تكوينِها، حتَّى كأنَّ السَّامِعَ يُبصِرُها خارجةً بالنَّباتِ في طُورِ سَيناءَ (٥٠).
- قولُه: ﴿ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْخِ لِلْآكِلِينَ ﴾ فيه عَطْفٌ للخاصِّ (الصِّبغِ) على العامِّ (الدُّهْنِ)؛ للاهتمام (١٠).

٥ - قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُرٌ فِي ٱلْأَنْعَـٰمِ لَعِبْرَةٌ نَسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرٌ فِيهَا مَنَفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾

⁽۱) لأنَّ منْ الطعامِ ما هو فاكهةٌ (يُتَفَكَّه بأكلِه، أي: يُتَلَذَّذُ بِطَعْمِه مِن غيرِ قصدِ القُوتِ)، كاللَّوْزِ والكُمَّشْرَى، ومنها ما يُقصدُ به القُوت -وليس فَاكِهَةً- كَالزَّيْتونِ، ومن الأطعمةِ ما هو فاكهةٌ وطعامٌ كالتَّمرِ والعنبِ لأنَّه يُؤكلُ رَطْبًا ويابِسًا. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ٣٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٣٤).

⁽٣) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٨٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٨).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٣٧).

⁽٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٣٨).

⁽٦) يُنظر: ((المصدر السابق)).

- في قولِه: ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ﴾ خُصَّتِ العِبْرةُ بالحيوانِ؛ لِمَا أَنَّ مَحَلَّ العِبْرةِ فيه أَظهَرُ ممَّا في النَّباتِ(١).

- قولُه: ﴿ نَشْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا ﴾ تَفصيلٌ وبَيانٌ لجُملةِ: ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ﴾ (٢).

- قولُه: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ فيه تَقديمُ الظَّرفِ - ﴿ فِيهَا ﴾، ﴿ وَمِنْهَا ﴾ - على عامِلِه - ﴿ مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ ﴾ ، ﴿ وَأَكُلُونَ ﴾ - ؛ لِيُشْعِرَ بالأوَّلِ الاشتراكَ بسائرِ الحيواناتِ الَّتي تُناسِبُها في المنافِع، وبالثَّاني اختصاصَها بِمَنْفعةٍ زائدةٍ، وكذا عُطِفَ قولُه: ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾؛ لِيُؤذِنَ بأنَّ المُرادَ مِن قولِه: ﴿ وَإِنَّ لَكُرُ فِ ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً ﴾ الإبلُ لا غيرُ -على أحدِ القولينِ في التفسير - فحِينئذٍ نَظْمُ الآياتِ قَريبٌ مِن نَظْم قولِه تعالى: ﴿ أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِفَتْ ﴾ [الغاشية: ١٧] الآيةَ؛ فإنَّ قولَه تعالى: ﴿ وَلَقَـٰدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَصِبْغِ لِلْآكِلِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٧ - ٢٠] تَفصيلٌ لقولِه: ﴿ وَإِلَى ٱلْجِبَالِكَيْفَ نُصِبَتُ * وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ [الغاشية: ١٩ - ٢٠]، وقولَه: ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلِم لَعِبْرَةً ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تَحْمَلُونَ ﴾ تَفصيلٌ لقولِه: ﴿ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ [الغاشية: ١٧]، وإنَّما دخَلَ الجِبالُ، وإنْ لم يُنَصَّ عليها في التَّنزيل؛ لأنَّ قولَه تعالى: ﴿ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يَدُلُّ عليها (٣).

٦ - قوله تعالى: ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴾

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٩).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٣٩).

⁽٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٥٦٩).

- في قولِه: ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴾ جمَعَ بينَ الأنعامِ وبينَ الفُلكِ في إيقاعِ الحَمْلِ عليها؛ مُبالَغةً في تَحمُّلِها للجِمْلِ، وهو الدَّاعي إلى تأخيرِ ذِكْرِ هذه المَنفعةِ -مع كَونِها مِن المنافعِ الحاصِلَةِ منها - عن ذِكْرِ مَنفعةِ الأكلِ المُتعلِّقةِ بعَينِها (١).

- وفي ذِكْرِ ﴿ وَعَلَى ٱلْفُلْكِ ﴾ إدماجٌ وتَهيئةٌ للتَّخلُّصِ إلى قِصَّةِ نُوحِ (٢).

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٩).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٤٠).

الآيات (۲۷-۲۷)

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ وَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُوْ مِّنَ إِلَهِ عَيْرُهُ ۖ أَفَلَا نَقَوْنَ فَقَالَ الْمَكُوا اللّهَ مَا لَكُوْ يَرِيدُ أَن يَنْفَضَلَ عَلَيْكُمُ وَلَا سَكَةَ اللّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكُةُ وَاللّهِ عَنَا بِهَذَا فِي عَابَآبِنَا الْأَوَّلِينَ اللّهُ وَلِيدُ أَن يَنْفَضَلَ عَلَيْكُمُ مَ وَلَا سَكَةَ اللّهُ لأَنزَلَ مَلَيْكُةُ مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي عَابَآبِنَا الْأَوَّلِينَ اللّهُ وَلِيدًا وَاللّهُ وَاللّهِ عِنْكُمُ مَا سَمِعْنَا بِهَدَا فِي عَابَآبِنَا الْأَوْلِينَ اللّهُ وَلَي إِنْ هُو إِلّا رَجُلُ اللّهِ عِنْكُمُ وَلَا يَكُو اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَعَيْنِ اللّهُ وَعَيْنِ الْمُؤَلِّ اللّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْلَمُوا اللّهُ وَعَيْنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ اللّهَ يُولُ فَلَاللّهُ فِيهَا مِن كُلّ زَوْجَيْنِ النّائِينِ النّائِينَ اللّهُ وَلَا يَعْدُونِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَقُولُ مِنْ هُمْ وَلَا تُعْدَلُ لِلّهِ اللّذِي فَهَالُونُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

غُريبُ الكَلِماتِ:

﴿ ٱلْمَلُوُا ﴾: أي: أشرافُ النَّاسِ ووجُوهُهم، أو الجماعةُ يجتمعونَ على رأي، فيَملوؤنَ العيونَ منظرًا، والنفوسَ بهاءً وجلالًا. ويُقالُ: فلانٌ مِلءُ العيونِ، أي: معظَّمٌ عندَ مَن رآه. وقيل: وُصِفوا بذلك؛ لأنَّهم يتمالؤونَ، أي: يتظاهرونَ عليه. وأصلُ (ملاً): يدلُّ على المساواةِ، والكمالِ في الشيءِ (۱).

﴿ حِنَّةً ﴾: أي: جُنونٌ، وأصلُ (جنن): السَّتْرُ والتَّسَتُّرُ (٢).

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۹۲)، ((تفسير ابن جرير)) (٤/ ٤٣٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤١١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٤٦)، ((تفسير الرازي)) (٣٤٦/ ٣٣٧).

⁽۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۰)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۱۱)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۰۵)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۰۳، ۲۱۳).

التفسير المحرِّر للقرآن الكريم

﴿ فَتَرَبَّصُوا ﴾: أي: انتظِروا، وأصلُ التربُّصِ: الانتظارُ والتمكُّثُ (١).

﴿ وَفَكَارَ ﴾: أي: نَبَع وارتفَع، ومنه: فارت القِدرُ: إذا ارتفعَ ما فيها وغلَى، وأصلُ (فور): يدُلُّ على غَلَيانٍ (٢٠).

﴿ ٱلتَّنُّورُ ﴾: أي: المكانُ الذي يُخبَزُ فيه، أو: مَكانُ النارِ، وقيل: التَّنُّورُ: وجهُ الأرضِ، وقلَّةِ ثَباتٍ (٣). الأرضِ، وقلَّةِ ثَباتٍ (٣).

﴿ لَمُنتَلِينَ ﴾: أي: لَمُختَبِرينَ، وأصلُ البلاءِ: الاختبارُ والامتحانُ (١٠).

المُعنى الإجماليَّ:

يخبرُ الله تعالى أنَّه أرسَل نُوحًا إلى قَومِه بدَعوةِ التَّوحيدِ، فقال لهم: اعبُدوا اللهَ وحْدَه، ليس لكم مِن إلهٍ يَستَحِقُّ العِبادةَ غَيرُه جَلَّ وعلاً، أفلا تَخشَونَه وتخافون عَذابَه؟! فكذَّبه سادةُ قَومِه وأشرافُهم، وقالوا لعامَّتِهم: ما نوحٌ إلا إنسانٌ مِثلُكم، وليس رسولًا كما يدَّعي، إنَّما يُريدُ أن يكونَ أفضلَ منكم، ولو شاء اللهُ إرسالَ رسلٍ لأرسَلَ المَلائِكةَ يُبلِّغونَنا رسالتَه إلينا؛ ما سَمِعْنا بمِثلِ هذا الذي يدْعُونا إليه فيمَن سبَقَنا مِن القرونِ التي مَضَتْ، وما نُوحٌ إلَّا رجُلٌ به مَسُّ مِنَ الجُنونِ، فانتَظِروا وقتًا حتى يُفيقَ مِنْ جُنونِه أو يموتَ، فتَستريحوا منه!

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٣٨٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٧٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٣٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٢٩).

⁽٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٦٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٥٥٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٤٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٣٤)، ((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: ٢٣١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٤٠١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٦٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٦٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١/ ٦٥٣) (١/ ٣٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٩٢)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٢٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٤).

قال نوحٌ: رَبِّ انصُرْني على قَومي؛ بسَبَبِ تَكذيبِهم لي فيما بلَّغتُهم مِن رِسالتِك.

فأوحَى الله إلى نوحٍ أنْ يصنعَ السَّفينةَ بمرأًى منه تعالى وحِفظِه، وبتعليمِه إيَّاه كيفية صنعِها، وأنَّه إذا جاء أمرُه بإهلاكِ قَومِ نوحِ بالطوفانِ، ونبَعَ الماءُ بقُوَةٍ مِنَ المكانِ الذي يُخبَرُ فيه، فليحمِلْ في السَّفينةِ مِن كُلِّ المَخلوقاتِ ذَكرًا وأنثى، وليُدخِلْ أهلَه فيها أيضًا إلَّا مَن سبَقَ حُكمُ الله تعالى بإهلاكِه لكفرِه، ونهاه الله تعالى أن يَسأله نَجاةَ قَومِه الكافرينَ؛ فإنَّهم مُغرَقونَ لا مَحالةً.

وأمَرَه تعالى إذا استقرَّ على السَّفينةِ وركِبَها هو ومَن معَه؛ أن يقولَ: الحَمدُ لله الذي نجَّانا مِنَ القَومِ الظالمين. وأمره أن يدعوَ ربَّه أن يُنزِلَه إنزالًا مباركًا؛ فهو سبحانَه خَيرُ المُنزِلينَ.

ثم بيَّن تعالى أنَّ في إهْلاكِ قَومِ نُوحِ الكافرينَ وإنجائِه المُؤمِنينَ لَدَلالاتٍ واضحاتٍ على صِدقِ ما جاء به رُسُلُ اللهِ مِن عنده، وإنْ كان الله تعالى لَمُختَبِرُ الأُمَمَ بإرسالِ الرُّسُلِ إليهم قَبلَ إيقاع العُقوبةِ بهم؛ لِينظرَ كيف يَعملونَ.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ـ فَقَالَ يَنَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ ۖ أَفَلَا نَنْقُونَ ۚ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ ۖ أَفَلَا نَنْقُونَ ۚ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ ۖ أَفَلَا نَنْقُونَ ۚ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ ۗ أَفَلَا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ ۖ أَفَلَا

مُناسَبةُ الآيةِ لما قَبلَها:

لَمَّا بَيَّن اللهُ سُبحانَه وتَعالَى دَلائلَ التَّوحيدِ؛ أَرْدَفَها بالقَصصِ؛ كما هو العادةُ في سائِر القُرآنِ(١).

وأيضًا لَمَّا ذَكَر اللهُ تعالى أولًا بَدْءَ الإنسانِ وتَطوُّرَه في تِلكَ الأطوارِ، وما

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٧٠).

امتن به عليه ممّا جَعَله تعالى سَببًا لحياتِهم، وإدراكِ مَقاصدِهم؛ ذَكر أمثالًا لكُفّارِ قُريشٍ مِن الأممِ السَّابقةِ المُنكِرةِ لإرسالِ اللهِ رُسلًا، المُكذِّبةِ بما جاءَتْهم به الأنبياءُ عن اللهِ؛ فابتَداً بقِصَّةِ نُوحٍ؛ لأنَّه أبو البَشرِ الثاني، كما ذَكر أولًا آدَمَ وخلقه مِنْ طِينٍ. ولِقَصَّتِه أيضًا مُناسَبةٌ بما قَبْلَها؛ إذ قَبْلَها ﴿ وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾ وخلقه مِنْ طِينٍ. ولِقَصَّتِه أيضًا مُناسَبةٌ بما قَبْلَها؛ إذ قَبْلَها ﴿ وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٢]؛ فذكر قِصَّة مَن صَنعَ الفُلكَ أولًا، وأنَّه كان سَببَ نَجاةٍ مَن آمَنَ (١٠).

وأيضًا لَمَّا كان الاستدلالُ والامتنانُ -اللَّذانِ تَقدَّما- مُوجَّهَينِ إلى المشركينَ الذين كَفروا بالنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، واعتلُّوا لذلك بأنَّهم لا يُؤمِنون برِسالةِ بَشَرٍ مِثلِهم، وسألوا إنزالَ ملائكةٍ، ووَسَموا الرَّسولَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بالجُنونِ، فلمَّا شابَهوا بذلك قومَ نُوحٍ ومَن جاءَ بعدَهم، ناسَبَ أَنْ يُضرَبَ لهم بقومٍ نُوحٍ مَثلٌ؛ تحذيرًا ممَّا أصابَ قومَ نُوحٍ مِن العَذابِ(٢).

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَقَالَ يَفَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ،

أي: ولقد أُرسَلْنا نُوحًا إلى قَومِه، فقال لهم نُوحٌ: يا قَومِ، اعبُدُوا اللهَ وَحْدَه، وذِلُّوا بطاعتِه مُخلِصينَ له، ما لكم مِن مَعبودٍ غيرُه يَستَحِقُّ أَنْ تَعبُدوه (٣).

﴿ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴾.

أي: أفلا تخشونَ اللهَ، وتخافونَ عقوبتَه أن تحِلُّ بكم بسببِ عبادتِكم غيرَه،

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٥٦، ٥٥٧).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٤٠).

⁽۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ٤١).

قال ابنُ الجوزي: (قال المفسِّرون: هذا تَعزيةٌ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذِكرِ هذا الرَّسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذِكرِ هذا الرَّسولِ الصابِرِ؛ ليتأسَّى به في صبرِه، ولِيَعلَمَ أنَّ الرُّسُلَ قَبْلَه قد كُذِّبوا). ((تفسير ابن الجوزي)) (٢٦٠/٣).

وإشراكِكم به(١)؟!

﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمُ يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَزَلَ مَلَيْكُمُ مَا سَمِعْنَا بِهَنَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ مَا سَمِعْنَا بِهَنَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ مَا سَمِعْنَا بِهَنَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ مَا سَمِعْنَا بِهَنَا فِي عَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ مَا سَمِعْنَا بِهَنَا إِلَيْ اللَّهُ مَا سَمِعْنَا فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّالَّةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّه

﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا هَنَا ٓ إِلَّا بَشَرٌ مِّتْلُكُمُ يُرِيدُ أَن يَنفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ﴾.

أي: فقال الكفارُ مِن قوم نوحٍ مِن الأشرافِ والسَّادةِ: ما نُوحٌ إلَّا إنسانٌ مِثلُكم، وليس رَسولًا كما يَزعُمُ، وإنَّما يُريدُ أنْ يكونَ أفضَلَ منكم، فادَّعى النُّبُوَّةَ لتَتَّبِعوه (٢)! ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْحِكَةً ﴾.

أي: ولو شاءَ اللهُ ألَّا نَعبُدَ شَيئًا سِواه، لَأَنزلَ علينا ملائِكةً رُسُلًا يُبَلِّغونَنا ألَّا نَعَدُدَ غَيرَهُ(٣).

﴿مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴾.

أي: ما سَمِعْنا في أسلافِنا مِنَ القُرونِ الماضيةِ بمِثلِ هذا الَّذي يَدْعونا إليه

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۲)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ۳٦٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۵/ ٤٧٢)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۳/ ۱۳۰، ۱۳۱).

قال البقاعي: (﴿ أَفَلَا نَنَقُونَ ﴾ أي: تخافون ما ينبغي الخوفُ منه، فتجعلوا لكم وقايةً مِن عذابِه، فتعمَلوا بما تقتضيه التقوى مِن إفرادِه بالعبادةِ؛ خوفًا من ضَرِّكم، ورجاءً لنفعِكم). ((نظم الدرر)) (١٣٠/١٣).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱۸/۱۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٧٢).

قولُه: ﴿ يُرِيدُ أَن يَنَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ﴾ وَصَفُوه بذلك؛ إغضابًا للمُخاطبينَ عليه -عليه السَّلامُ-، وإغراءً لهم على مُعاداتِه عليه السَّلامُ. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٠).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۶)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۷٤٥)، ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۱۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٠).

نُوحٌ، مِن أنَّه لا مَعبودَ لنا غيرُ اللهِ(١)!

كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَدِنِنَا بَيِّنَدَتِ قَالُواْ مَا هَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفَتَرَى وَمَا سَيَعَنَا بِهَذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [القصص: ٣٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَعِجْبُوٓا أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِنهُمُ ۗ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَا سَنحِرُ كَذَابُ * أَجَعَلَ الْآلِهَ اللهَ وَاللهُ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

﴿ إِنْ هُوَ لِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى عِينِ ۞﴾.

﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ عِنَّةٌ ﴾.

أي: ما نُوحٌ إلَّا رجُلٌ فيه شَيءٌ مِنَ الجُنونِ؛ دفعه لادِّعاءِ الرسالةِ، فلا يَدري ما

———————————————————— (۱) يُنظر : ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۶)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱۸/۱۲)، ((تفسير الشو كاني))

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۱۱۸)، ((تفسير الشوكاني)) (۳/ ۶٦٥).

وممَّن قال بأنَّ الإشارة في قولِه تعالى: ﴿ يَهَكَا ﴾ تعودُ إلى دعوةِ نوحٍ إلى التوحيدِ: ابنُ جريرٍ، والسمرقندي، ومكِّي، والبغوي، والقرطبي، والخازن، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۲)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٤٧٨)، ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (٧/ ٤٩٥)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٤٦٠)، ((تفسير القرطبي)) (١١٨/١٢)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٢٠٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٦٩).

قال الماوردي: (قولُه عزَّ وجلَّ: ﴿مَّاسَمِعْنَا بِهَلَا فِي عَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ فيه وجهانِ: أحدُهما: ما سمِعنا بمثلِ بشرًا أتَى برسالةٍ مِن ربِّه). ((تفسير الماوردي)) ((٢/٤).

وممَّن قال بالقولِ الثاني: ابنُ أبي زمنين، والسمعاني، وابنُ كَثير، والسعديُّ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٣/ ٤٧١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧١)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٥٠).

يقولُ، وهو ليس رَسولًا مِن عِندِ اللهِ كما يَزعُمُ (١)!

كما قال تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴾ [القمر: ٩].

﴿ فَ تَرَبُّصُواْ بِهِ عَتَّىٰ حِينٍ ﴾.

أي: فانتَظِروا بنُوحٍ وَقْتًا ما حتَّى يُفيقَ مِنْ جُنونِه فيتركَ دعواه هذه، أو يَموتَ؛ فتَستَريحوا منه(٢).

﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْفِي بِمَا كَذَّبُونِ ۞ ﴾.

أي: قال نُوحٌ: رَبِّ، انصُرْني على قَومي، فأهلِكْهم بسَبَبِ تكذيبِهم برِسالَتي (٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۵)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱م ۱۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٣)، ((مراح لبيد)) للجاوي (٢/ ٨٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٨ ٤٤).

قال الزمخشريُّ: (الجِنَّةُ: الجُنونُ أو الجِنُّ، أي: به جِنٌّ يخبلونَه). ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٨٣).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۰)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۷٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٧٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٦٦٩)، ((تفسير الألوسي)) (٩/ ٢٢٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٠).

وممن قال بأنَّ المرادَ: انتظارُ مَوتِه: الواحديُّ، والقرطبي، وابنُ كثير، والسعدي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٤٥)، ((تفسير القرطبي)) (١١٩/١٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٠).

وقيل: المرادُ: انتَظِروا حتى حينٍ؛ لعَلَّه يُفيقُ مِمَّا هو فيه من الجُنونِ. وممن قال بنحو ذلك: الزمخشريُّ، والبيضاوي، وأبو السعود، والألوسي. يُنظر: ((تفسير الزمخشريُ)) (٣/ ١٨٣)، ((تفسير البيضاويُ)) (٤/ ٨٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٠)، ((تفسير الألوسيُ)) (٢/ ٢٢٨).

وقال الشوكاني: (﴿ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَقَىٰ حِينِ ﴾ أي: انتَظِروا به حتَّى يَسْتَبِينَ أمرُه، بأنْ يفيقَ مِنْ جُنونِه فَيَتْرُكَ هذه الدَّعوَى، أو حتَّى يموتَ؛ فتَسْتَريحوا مِنه). ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٦٩).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٣٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٨٨)، ((تفسير القرطبي)) =

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَادَكَنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴾ [الصافات: ٧٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ فَدَعَا رَبُّهُ أَنِي مَعْلُوبٌ فَأَنكِمِرُ ﴾ [القمر: ١٠].

وقال عَزَّ وجَلَّ: ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا * إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمُ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴾ [نوح: ٢٦- ٢٧].

﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصَّنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُورُ فَاسْلُفْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمُّ وَلَا تُخَطِبْنِي فِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿ ﴾.

﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ أَصْنَعِ ٱلْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ﴾.

أي: فقُلْنا لنُوحٍ: اصنَعِ السَّفينةَ بمرأًى مِنَّا، وفي حِفظِنا، وبتَعليمِنا إيَّاك كيفيَّةَ صُنْعها(۱).

﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُفْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ﴾.

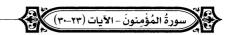
أي: فإذا أتَى وَقتُ إهلاكِنا لِقَومِك -يا نوحُ- بالطُّوفانِ، ونَبَع الماءُ بشِدَّةِ مِنَ المَوضِعِ الَّذي يُخبَزُ فيه؛ فأَدْخِلْ في السَّفينةِ مِن كلِّ صِنفٍ مِن أصنافِ المخلوقاتِ ذَكَرًا وأُنثى (٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۵)، ((تفسير الخازن)) (۳/ ۲۷۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۵۰).

قال ابنُ جرير: (وقَولُه: ﴿ وَفَارَ ٱلنَّنُورُ ﴾ [هود: ٢٠] اختلف أهلُ التَّأُويلِ في معنى ذلك؛ فقال بَعضُهم: معناه: انبَجَس الماءُ مِن وَجهِ الأرضِ، وفار التُّورُ، وهو وَجهُ الأرضِ... وقال آخرون: هو تنويرُ الصُّبح... وقال آخرون: معنى ذلك: وفارَ أعلى الأرضِ، وأشرَفُ مكانٍ فيها بالماءِ... =

^{= (}۱۱ / ۱۱۹)، ((تفسیر البیضاوي)) (۱۱۹ / ۸۸).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۱/۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٠).

كما قال تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [هود: ٤٠].

﴿ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقُولُ مِنْهُمْ ﴾.

أي: وأَدخِلْ -يا نُوحُ- في السَّفينةِ أَهْلَ بَيتِك، إلَّا مَن سَبَقَ حُكمُ اللهِ عليه بإهلاكِه؛ لكُفره (١٠).

كما قال تعالى: ﴿ وَهِى تَجْرِى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ ثُوحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَوْجِ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ ثُوحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى ٱرْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ * قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِى مِنَ ٱمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللم

وقال سُبحانَه: ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوجٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا

⁼ وقال آخَرون: هو التُّنُورُ الذي يُختَبَزُ فيه). ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٢٠١ - ٤٠٤).

وقال أيضًا: (وأُولى هذه الأقوالِ عندنا بتأويلِ قَولِه: ﴿اللّنَّوُرُ ﴾ [هود: ٤٠] قَولُ مَن قال: هو التُنُورُ الذي يُخبَرُ فيه؛ لأنَّ ذلك هو المعروفُ مِن كلامِ العَرَبِ، وكلامُ اللهِ لا يُوجَّهُ إلَّا إلى الأغلَبِ الأشهَرِ مِن معانيه عند العَربِ إلَّا أن تقومَ حُجَّةٌ على شَيءٍ منه بخلافِ ذلك، فيُسلَّمَ لها. وذلك أنَّه جلَّ ثناؤه إنَّما خاطبَهم بما خاطبَهم به؛ لإفهامِهم معنى ما خاطبَهم به). ((تفسير ابن جرير)) (٢/١٢).

وقال ابن عطية: (الصَّحيحُ من الأقوالِ فيه: أنَّه تنُّورُ الخُبزِ، وأنَّها أمارةٌ كانت بيْنَ الله تعالى وبيْن نوح عليه السَّلامُ). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٤١).

ونسَبه السمعاني للأكثرينَ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٢/ ٢٨).

وقال السعدي: (﴿ وَفَارَ النَّنُورُ ﴾ أي: فارت الأرضُ، وتفجَّرتْ عيونًا، حتى محلُّ النارِ، الذي لم تَجرِ العادةُ إِلَّا ببُعدِه عن الماءِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٠). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٢٠). ويُنظر ما تقدَّم في تفسيرِ الآيةِ (٤٠) مِن سورةِ (هودٍ).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۷)، ((تفسير السمعاني)) (۳/ ٤٧٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٣).

تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وَقِيلَ أَدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ﴾ [التحريم: ١٠].

﴿ وَلَا تُحْلَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّغَرَقُونَ ﴾.

أي: ولا تَسألْني -يا نُوحُ- أَنْ أُنجِّيَ الكافرينَ؛ فإنِّي قدْ حَكمْتُ بإغراقِهم جَميعًا(١).

﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَننَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ الْفَالِمِينَ الْمَالُكِ.

أي: فإذا استقرَرْتَ -يا نوحُ- أنتَ والمُؤمِنونَ الَّذين معك على السَّفينةِ، وعَلَوتُم فَوقَها راكِبينَ، فقُلِ: الحَمدُ للهِ الَّذي خلَّصَنا مِنَ القَوم المُشرِكينَ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا اللَّهُ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٤].

﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارِّكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا أَشَارِ اللَّهُ تَعَالَى لَنُوحٍ -عَلَيْهِ السَّلامُ- بِقُولِهِ: ﴿ لَلْمَنَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَنَّنا ﴾ إلى

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٠).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۷)، ((تفسير السمعاني)) (۳/ ۲۷۲)، ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۱۹/ ۱۲)، ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٥/ ٤٠٤).

قال ابن عاشور: (والتَّنجيةُ مِنَ القومِ الظَّالمينَ: الإِنجاءُ مِنْ أذاهم والكونِ فيهم؛ لأنَّ في الكونِ بينهم مُشاهدةَ كفرِهِم ومناكِرهم، وذلك مِمَّا يُؤْذي المؤمنَ. والظَّلْمُ: يجوزُ أَنْ يُرادَ به الشِّركُ كما قالَ تعالَى: ﴿إِنَّ القِرْكَ اَلْفَلْمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]، ويجوزُ أَنْ يُرادَ به الاعتداءُ على الحقّ؛ لأنَّ الكافرينَ كانوا يُؤْذونَ نوحًا والمؤمنينَ بشتَّى الأذَى باطلًا وعدوانًا، وإنَّما كان ذلك إنجاءً؛ لأنَّهم قدِ استقلُّوا بجماعَتِهم، فسَلِموا مِنَ الاختلاطِ بأعدائِهم). ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٤٧).

السَّلامةِ بالحمْل، أُتْبَعه الإشارةَ إلى الوَعدِ بإسكانِ الأرضِ، فقال(١٠):

﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠٠٠ ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

في قَولِه تعالى: ﴿مُنزَلًا ﴾ قِراءتانِ:

١ - قِراءةُ ﴿ مَنْزِلًا ﴾ اسمُ مَكانٍ، بمعنى مَوضِع النُّزولِ (٢).

٢- قِراءةُ ﴿ مُنزَلًا ﴾ وهو مصدرٌ بمعنى الإنزالِ، أي: أَنْزِلْني إِنْزالًا مُباركًا.
 وقيل: هو اسمُ مفعولِ مِن (أنزله) على حذفِ المجرورِ، أي: مُنزلًا فيه. وقيلَ:
 يَرجِعُ لمعنى القِراءةِ الأُولَى، بمعنَى: مَوضِعًا مُباركًا يَنزِلونَ فيه (٣).

﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا ﴾.

أي: وقُلْ -يا نُوحُ: رَبِّ أَنْزِلْني إِنْزِالًا مُبارَكًا(٤).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣٤/١٣١).

(٢) قرأ بها شعبةُ أبو بكرٍ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٢٨).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (۳۸/۱۷)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٤٨٦)، ((معانى القراءات)) للأزهري (٢/ ١٩٠).

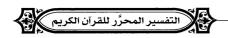
قال السمعاني: (وفي مَوضِعِ النُّزولِ قولانِ: أحدُهما: أنَّه السَّفينةُ بعدَ الرُّكُوبِ، والآخَرُ: أنَّه الأرضُ بعدَ النُّزُولِ مِن السَّفينةِ). ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٧٢).

(٣) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٢٨).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸/۱۷)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٤٨/١٨)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ١٩٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٤٨/١٨).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۷، ۳۸)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٨٨)، ((تفسير القرطبي)) (١٩/ ١٩٠).

قال ابن الجوزي: (وفي الوقتِ الذي قال فيه نوحٌ ذاك: قولان: أحدُهما: عند نزولِه في السفينةِ. والثاني: عند نزولِه من السفينةِ). ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٦١).

قال تعالى: ﴿ قِيلَ يَنْوَحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامِ مِّنَا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٓ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ ﴾ [هود: ٤٨].

﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴾.

أي: وأنتِ -يا رَبَّنا- خَيرُ مَن تُنزِلُ عِبادَك (١).

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَنتِ وَإِن كُنَّا لَئُبْتَلِينَ ﴿ ﴾.

مناسبةُ الآيةِ لما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى هذه القِصَّةَ العظيمةَ، أعقَبَها بالتَّنبيهِ إلى مَوضعِ العِبرةِ منها للمُسلمينَ؛ فأتَى بهذا الاستئنافِ لذلك(٢).

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَنتِ ﴾.

أي: إنَّ في إهْلاكِنا قَومَ نُوحٍ الكافرينَ وإنجائِنا المُؤمِنينَ: لَدَلالاتٍ واضحاتٍ على وَحدانيَّةِ اللهِ، وعِلْمِه وحِكمَتِه، وصِدْقِ أنبيائِه، وقُدْرتِه على نَصْرِ المؤمنين، وإهلاكِ أعدائِه(٣).

قال ابن عاشور: (الآياتُ: الدَّلالاتُ، أي: لَآياتِ كثيرةً، منها ما هي دلائلُ على صدقِ رسالة نوح، وهي إجابةُ دعوتِه وتصديقُ رسالتِه وإهلاكُ مكذِّبيه، ومنها آياتٌ لأمثالِ قومِ نوحٍ من الأممِ المكذِّبين لرسُلِهم، ومنها آياتٌ على عظيمِ قدرةِ الله تعالى في إحداثِ الطوفانِ وإنزالِ مَن في السفينةِ مَنزِلًا مُباركًا، ومنها آياتٌ على عِلمِ الله تعالى وحكمتِه؛ إذ قدَّر لتطهيرِ الأرضِ مِن =

⁼ وقال البغوي: (فالبَركةُ في السفينةِ: النجاةُ، وفي النزولِ بعدَ الخروجِ: كثرةُ النسلِ مِن أولادِه الثلاثةِ). ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٦٤).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٥٥)، ((تفسير ابن جرير)) (٣٧/١٧)، ((تفسير اللهدية)) (٩/ ٣٠٠). السمرقندي)) (٩/ ٤٧٩)، ((الهداية)) لمكي (٧/ ٤٩٦٠)، ((تفسير الألوسي)) (٩/ ٢٣٠).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٤٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٣٨)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨/ ١٨).

﴿ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴾.

أي: وقدْ كُنَّا مُختَبِرينَ بإرسالِ الرُّسُلِ، والتَّذكيرِ بآياتِنا قَبلَ نُزولِ عُقوبتِنا؛ لِنَنظُرَ كيف يَعمَلونَ(١٠).

الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

قال اللهُ تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْمَحْدُ لِلّهِ ٱلَذِى نَجَنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴾ هذا تعليمٌ منه تعالى لِنُوحٍ عليه السَّلامُ ولمَن معه أَنْ يقولوا هذا؛ شُكْرًا له تعالى، وحمْدًا على نَجاتِهم مِنَ القومِ الظَّالمينَ (٢)، وهكذا الواجِبُ على كلِّ مَن أنجاه اللَّه مِن الظَّلمةِ أَن يحمَدَ رَبَّه على ذلك، ويسألَه النَّجاة إذا ابتُليَ بهم،

= الشِّركِ مِثلَ هذا الاستئصالِ العامِّ لأهلِه، وإذ قدَّر لإبقاءِ الأنواعِ مِثلَ هذا الصُّنعِ الذي أنجَى به مِن كلِّ نوعِ زوجينِ ليُعادَ التناسُلُ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٤٨).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۸)، ((تفسير الماتريدي)) (۷/ ٤٦٦)، ((البسيط)) للواحدي (۱۵/ ٥٦٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۲۰).

قيل: المعنى: وقد كنَّا مُختبِرينَ قومَ نوح بإرسالِنا نوحًا إليهم، وتذكيرِهم بآياتنا قَبلَ نُزولِ عُقوبتنا بهم؛ لِنَنظرَ كيف يعملون. وممَّن قال بذلك في الجُملة: ابنُ جَرير، والواحديُّ، وابنُ الجوزي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۸/ ۱۷)، ((البسيط)) للواحدي (۱۵/ ۵٦٤)، ((تفسير ابن الجوزي)) (۲۲۱/ ۳۸).

وقيل: المعنى: ما كُنَّا إِلَّا مُبتلِينَ الأممَ قَبلَكم، أي: مختبرينَ لهم بإرسالِ الرُّسلِ إليهم؛ ليَظهرَ المطيعُ والعاصي. وممَّن قال بذلك في الجُملة: القُرطبيُّ، وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٤).

وإلى نحوِ ذلك ذَهَب البقاعيُّ، فقال: (﴿ لَكُبْتَلِينَ ﴾ أي: فاعلين فِعلَ المختبِرِ لعبادِنا بإرسال الرُّسلِ؛ لِيَظهرَ في عالَمِ الشهادةِ الصالحُ منهم مِن غيرِه، ثمَّ نبتلي الصالحينَ منهم بما يَزيدُ حَسناتِهم، ويَنقُصُ سيِّناتِهم، ويُعلي دَرجاتِهم، ثم نجعلُ لهم العاقبة؛ فنُبلي بهم الظالمينَ بما يُوجبُ دَمارَهم، ويُخربُ دِيارَهم، ويمحو آثارَهم، هذه عادتُنا المستمرَّةُ إلى أَنْ نرِثَ الأرضَ ومَن عليها، فيكونَ البلاءُ المبينُ). ((نظم الدرر)) (١٣٥/ ١٣٥).

(٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٥١).

كما عَلَّم نوحًا أن يقولَ ما ذَكر ويحمَدَه على النَّجاةِ منهم(١).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهْ عَيْرُهُ ﴾ فيه إبْطالُ أُلوهيَّةِ غَيرِ اللهِ، وإثْباتُ الإلهيَّةِ للهِ تعالى (٢).

٢- الإقرارُ بالملائحةِ عامٌّ في بني آدم، لم يُنكِرْ ذلك إلَّا شَواذٌ مِن بَعضِ الأُمَمِ؛ ولهذا قالت الأُممُ المُكذِّبةُ: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لأَنزَلَ مَلَيْكَةً ﴾، حتَّى قَومُ نُوحٍ وعادٌ، وتمودُ، وقومُ فِرعونَ؛ قال قَومُ نُوحٍ: ﴿ مَا لَمُلاَّ إِلَّا بَشَرٌ مِّنْلُكُو يُرِيدُ أَن يَنَفَضَلَ عَلِيّكُمُ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لأَنزَلَ مَلَيْكَةً ﴾ [المؤمنون: ٢٤]، وقال تَعالَى: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لأَنزَلَ مَلَيْكَةً ﴾ [المؤمنون: ٢٤]، وقال تَعالَى: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنَدَرَّتُكُو صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةً عادٍ وَثَمُودَ * إِذْ جَاءَتُهُمُ الرُسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنَ خَلْفِهِمْ أَلَّا يَعَالَى اللّهُ قَالُوا لُوَ شَاءَ رَبُنَا لأَنزَلَ مَلَيْكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْمُ بِهِ عَكِفُرُونَ ﴾ [فصلت: ﴿ فَلَوْلاَ اللّهُ قَالُوا لُو شَاءَ رَبُنَا لأَنزَلَ مَلَيْكَةً فَإِنَا بِمَا أَرْسِلْمُ بِهِ عَكِفُرُونَ ﴾ [فصلت: عَلَيْهِ أَسُورَةُ مِن دَهُ عِنْ وَإِنْ كَان مُظْهِرًا لِجَحْدِ الصَّانعِ؛ فإنَّه ما قال: ﴿ فَلَوْلاَ ٱللّهَ عَلَيْهِ أَسُورَةُ مِن دَهُ مِن وإنْ كَان مُظْهِرًا لِجَحْدِ الصَّانعِ؛ فإنَّه ما قال: ﴿ فَلَوْلاَ ٱللّهَ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهِ عِنْ وإنْ كَان مُظْهِرًا لِجَحْدِ الصَّانعِ؛ فإنَّه ما قال: ﴿ فَلَوْلاَ ٱللّهِ عَلَيْهُ أَسُورَةً مَعَمُ الْمُكَبِحَتُ مُعَمَّ رَفِينِ فَلَى المَلائحَةِ عامً عَلَى المُولِونَ عَالَى المُعْلَى فَعْرَفِورَ الملائحةِ عامً عَاللّهُ مَعْ بَذِكْرِ الملائحةِ ؛ إمَّا مُعترِفًا بهم، وإمَّا مُنكِرًا لهم، فذِكْرُ الملائحةِ عامٌ في الأُمَمِ أُمَّةٍ تُنكِرُ ذلك إنكارًا عامًا، وإنَّما يُوجَدُ إنكارُ ذلك في بعضِهم؛ مِثْلُ مَن قَدْ يَتفلسَفُ، فيُنكِرُهم؛ لِعَدمِ العِلْمِ، لا للعِلْمِ بالعَدمِ (٣٠).

٣- قولُه تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرُفى بِمَا كَنَّبُونِ ﴾ أي: نَصْرًا كائِنًا بسبَبِ تَكذيبِهم؛ جعَلَ حَظَّ الرِّسالةِ عن اللهِ؛ لأنَّ الاعتداءَ على الرَّسولِ استخفافٌ بِمَن أرسَلَهُ (٤٠).

⁽١) يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (٧/ ٤٦٦).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٠).

⁽٣) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (١/ ١٩٤).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٤٥).

٤- قال اللهُ تعالى: ﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ أَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ﴾ لَمَّا كان نوحٌ عليه السَّلامُ يَخافُ مِن أذاهُم له في عَمَلِه بالإفسادِ وغيرِه، قال: ﴿ بِأَعْيُنِنَا ﴾، أي: إنَّه لا يَغِيبُ عنَّا شَيءٌ مِن أمْرِك ولا مِن أمْرِهم، وأنتَ تَعرِفُ قُدرتَنا عليهم؛ فثِقْ بحِفْظِنا، ولا تَخَفْ شيئًا مِن أمْرِهم. ولَمَّا كان لا يَعلَمُ تلك الصَّنعة، قال: ﴿ وَوَحْيِنَا ﴾ (١).

٥- قال الله تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِ أَنزِلِنِي مُنزَلًا مَّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴾ أَلْهَمه اللَّهُ بالوحي أَنْ يحمَدَ رَبَّه على ما سَهَّل له مِن سبيلِ النَّجاةِ، وأَنْ يسأله نزولًا في منزِلٍ مُبارَكٍ عقبَ ذلك الترحُّلِ، والدُّعاءُ بذلك يتضَمَّنُ سؤالَ سلامةٍ مِن غَرَقِ السَّفينةِ، وفي ذلك التَّعليمِ إشارةٌ إلى أَنَّه سيُتقبَّلُ ذلك منه (٢).

٦- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴾ استُدِلَّ به على استحبابِ هذا الدُّعاءِ عندَ النُّزولِ مِن السَّفينةِ، وأنَّه تعليمٌ مِن الله لعبادِه أن يقولوا ذلك (٣)، وذلك على أحدِ القولينِ في وقتِ قولِه.

٧- قولُه تعالى: ﴿إِلَّا مَن سَكَقَ عَلَيْ عِالَقُولُ مِنْهُمْ ﴾ جِيءَ بـ (على)؛ لأنَّ السَّابقَ ضارُّ، كما جِيءَ باللَّامِ حيث كان نافعًا في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَكَقَتْ لَهُم صَارُّ، كما جِيءَ باللَّامِ حيث كان نافعًا في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَكَقَتْ لَهُم مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللللَّهُمُ الللللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللَّ

⁽١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٣٣).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٤٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٢ / ١٢٠)، ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٦)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٧٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٨٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٣٢).

بلاغة الآيات:

١- قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنَقُومِ أَعَبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّهِ غَيْرُهُۥ الْفَلَا نَنْقُونَ ﴾ لمّا شابَه المشركونَ قومَ نُوحٍ ومَن جاء بَعْدَهم: ناسَبَ أَنْ يُضْرَبَ لهم بقَومٍ نُوحٍ مَثَلٌ؛ تَحذيرًا ممّا أصاب قَومَ نُوحٍ مِن العذابِ، وقد جَرَى في أثناءِ الاستدلالِ والامتنانِ ذِكْرُ الحَمْلِ في الفُلْكِ؛ فكان ذلك مُناسَبةً للانتقالِ، فحصلَ بذلك حُسْنُ التَّخلُّصِ (١١)، فيُعتبَرُ ذِكْرُ قصصِ الرُّسلِ إمَّا استطرادًا في خِلالِ الاستدلالِ على الوَحدانيَّةِ، وإمَّا انتقالًا (٢١). وهو شُروعٌ في السَطرادًا في خِلالِ الاستدلالِ على الوَحدانيَّةِ، وإمَّا انتقالًا (٢١). وهو شُروعٌ في بيانِ إهمالِ الأُممِ السَّابقةِ، وتَرْكِهم النَّظرَ والاعتبارَ فيما عُدِّدَ مِن النِّعَمِ الفائتةِ للحصرِ، وعَدَمِ تَذكّرِهم بتَذكيرِ رُسلِهم وما حاقَ بهم لذلك مِن فُنونِ العذابِ؛ تَحذيرًا للمُخاطبينَ (٣).

- وتَقديمُ قِصَّةِ نُوحٍ عليه السَّلامُ على سائرِ القصصِ؛ لأنَّه أبو البشَرِ الثَّاني، كما ذُكِرَ أُوَّلًا آدَمُ في قولِه: ﴿ مِن سُلَالَةِ مِّن طِينٍ ﴾، وفي إيرادِها إثْرَ قولِه تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ﴾ مِن حُسْنِ المَوقِع ما لا يُوصَفُ (٤٠).

⁽١) حُسنُ التخلَّصِ: هو الانتِقالُ ممَّا ابتُدئ به الكلامُ إلى المقصودِ، أو مِن مَوضوعِ إلى موضوعِ آخَرَ بأسلوبٍ حَسَنِ مُستطابٍ، على وَجهِ سَهلٍ دَقيقِ المعنى، بحيث لا يشعُرُ السَّامِعُ بالانتقالِ مِن المعنى الأوَّلِ إلَّا وقد وقعَ عليه الثَّاني؛ لشِدَّة الالتثامِ بينهما. وحُسنُ التخلُّصِ مُتشابِهٌ جِدًّا مع الاستِطرادِ، إلَّا أنَّ بينهما فَرقًا دقيقًا، بيانُه: أنَّ التخلُّصَ تَركُ ما كان الكلامُ فيه بالكُليَّةِ، والإقبالُ على ما تُخلِّصَ إليه. والاستِطرادُ: مُرورٌ بذِكرِ الأمرِ الذي استُطرِدَ إليه مُرورًا كالبَرقِ الخاطِفِ، ثمَّ تركُه والعودةُ إلى ما كان فيه، كَأنَّ المتكلِّمَ لم يَقصِدُه وإنَّما عرضَ عُروضًا. يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (٣/ ٣٧٣)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكة الميداني (٢/ ٥٦١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٤٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٩).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٥٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٩).

- وتَصديرُ جُملةِ: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا ﴾ بلامِ القسمِ؛ لتأْكيدِ المضمونِ التَّهديديِّ مِن القِصَّةِ (١).
- قولُه: ﴿ فَقَالَ يَنَقَوْمِ ... ﴾ فيه عَطْفُ مَقالَةِ نُوحٍ على جُملَةِ إرسالِه بفاءِ التَّعقيبِ؛ لإفادةِ أدائِه رِسالةَ ربِّه بالفَورِ مِن أمْرِه، وهو شأْنُ الامتثالِ(٢).
- قولُه: ﴿ يَكَفَوْمِ اَعَبُدُوا اللَّهَ ﴾ أي: اعْبُدُوه وَحْدَه، كما يُفْصِحُ عنه قولُه تعالى في سُورةِ (هُودٍ): ﴿ أَن لاَ نَعَبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ﴾ [هود: ٢٦]، وتُرِكَ التَّقييدُ به؛ للإيذانِ بأنَّها هي العِبادةُ فقط، وأمَّا العِبادةُ بالإشراكِ فليسَتْ مِن العِبادةِ في شَيءٍ رأْسًا (٣).
- جُملةُ: ﴿ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَاهِ عَيُّرُهُ ﴾ استِئنافٌ مَسوقٌ لتَعليلِ العِبادةِ المأْمورِ بها، أو لِتَعليلِ الأَمْرِ بها (٤)، وهو أوقَعُ؛ لِمَا فيه مِن المُعلَّلِ، وهو أوقَعُ؛ لِمَا فيه مِن الإيجازِ؛ لاقتضائِه مَعْنى: اعْبُدوا اللهَ وَحْدَه (٥). و (لكم) للتَّخصيصِ والتَّبْيين (٢).
- قولُه: ﴿ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴾ الهمزةُ لإنكارِ الواقعِ واستقباحِه، والفاءُ للعَطْفِ على مُقدَّرٍ يَقْتضيهِ المَقامُ، أي: أتعرِ فونَ ذلك -أي: مَضمونَ قولِه تعالى: ﴿ مَالَكُمُ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ ﴾ فلا تتَّقونَ عذابَهُ بسبَبِ إشْراكِكم به في العِبادةِ ما لا يَستحِقُّ

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٤٠).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٩).

 ⁽٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٨٢)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٥)، ((تفسير أبي حيان))
 (٧/ ٥٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٢٩).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١١).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٠).

الوُجودَ لو لا إيجادُ اللهِ تعالى إيَّاهُ، فَضْلًا عنِ استحقاقِ العِبادةِ؛ فالمُنكَرُ عدَمُ الوُجودَ لو لا إيجادُ اللهِ تعالى إيَّاهُ، فَضْلًا عنِ استحقاقِ العِبادةِ؛ فالمُنكَرُ كِلَا اللَّقَاءِ مع تَحقُّقِ ما يُوجِبُه، أو: أَلَا تُلاحِظونَ ذلكَ، فلا تتَّقونَه؛ فالمُنكَرُ كِلَا الأَمرينِ؛ فالمُبالَغة حِينئذٍ في الكَميَّةِ، وفي الأوَّلِ في الكَيفيَّةِ (١).

٢- قولُه تعالى: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ عَا هَلْنَا إِلَا بَشَرُّ مِثْلُكُو يُرِيدُ أَن يَنْفَضَلَ عَلَيْكُمُ مُ وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ لاَّزَلَ مَلَيْكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهِنَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأَوّلِينَ ﴾ فيه مناسَبةٌ حسنةٌ؛ حيث خُولِفَت في حِكاية جَوابِ الملاِّ مِن قومهِ الطَّريقةُ المألوفةُ في القُرآنِ في حِكاية المُحاوراتِ، وهي تَرْكُ العَطْفِ الَّتي جَرَى عليها قولُه: ﴿ وَإِذَ القُرآنِ في حِكايةِ المُحاوراتِ، وهي تَرْكُ العَطْفِ الَّتي جَرَى عليها قولُه: ﴿ وَإِذَ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠]، فعُطِفَ هنا جَوابُ الملاِّ مِن قومِه بالفاء؛ لِوَجهينِ:

أحدُهما: أنَّهم لم يُوجِّهوا الكلامَ إليه، بل تَركوه وأَقْبَلوا على قَومِهم يُفنِّدون لهم ما دَعاهم إليه نُوخٌ.

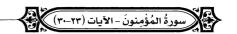
والثَّاني: لِيُفادَ أنَّهم أَسْرَعوا بتكذيبِه وتَزْييفِ دَعوتِه قبْلَ النَّظرِ (٢).

- ومِن المناسَبةِ الحسنةِ أيضًا: قولُه هنا: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا ٓ إِلَّا بِشَرُّ مِتَلُكُو ﴾ بتقديم ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ على ﴿ مِن قَوْمِهِ ﴾ وقال بعْدُ بالعَكْسِ: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَا ثُمِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَثَرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ بالعَكْسِ: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَا ثُمِن قَوْمِهِ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَثَرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا هَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مَا هَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالُّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى السَّلَةِ مَرّةً بِعْدَ أُخرى، فقدَّمَ عليها ﴿ مِن قَوْمِهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّالَةُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٠).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٤).

عن المفعولِ مُلْبِسٌ، وتَوسيطَه بَيْنَه وبينَ ما قبْلَه رَكيكٌ (١).

وفيه وَجْهٌ آخَرُ: أنَّ المجرورَ ﴿ مِن قَوْمِهِ عَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال غيرَهم، ويَلِيهِ في الحاجةِ إلى ذِكْرِه وَسْمُهم بالكُفْرِ؛ لأنَّه سبَبُ أَخْذِهم وهَلاكِهم، إِلَّا أَنَّه لمَّا كان قد يُفْهِمُه سِياقُ الكلامِ، لم يَلزَم الإفصاحُ به في كلِّ مَوضع، وإنْ أُفْصِحَ به هنا، أمَّا الإفصاحُ بالمجرورِ فالإفصاحُ به أو بضَميرِ يَقومُ مَقامَه ضَروريٌّ لا بُدَّ منه؛ لِيَحصُلَ منه تَخصيصُ الحُكْم بمَن تقدَّمَ. ولا فرقَ بينَ هذه القِصَّةِ وقِصَّةِ نُوح قبْلَها في الحاجةِ إلى هذا المجرورِ أو ما يَقومُ مَقامَه، فلم يُقدَّمْ هناك؟ لأنَّه لم يَرِدْ هناك غيرُ صِفَةٍ واحدةٍ جُعِلَتْ مع مَوصوفِها كشَيءٍ واحدٍ، وإن كان الوصفُ بموصولٍ، والموصولُ يَطولُ بصِلتِه، إلَّا أنَّ طُولَه بصِلتِه لا يُزيلُه عن تقديرِه باسم واحدٍ، فمِن حيثُ جُعلتِ الصِّفةُ مع موصوفِها كشيءٍ واحدٍ للحاجةِ إليها، وكونِها مفردةً: قُرِنتْ بموصوفِها، وتأخَّر المجرورُ، فقال تعالى: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَوْا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن فَوْمِهِ عَهِ [المؤمنون: ٢٤]، وحيثُ لم يقَع الاكتفاءُ بصِفَةٍ واحدةٍ وزِيدَ عليها، ولا يُمكِنُ جَعْلُ صِفَتينِ فما زاد مع مَوصوفِها كشَيءٍ واحدٍ: قُدِّمَ المجرورُ، فقال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَّرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ [المؤمنون: ٣٣]؛ فوقَعَ المَجرورُ في كلِّ مِن الآيتينِ على ما يَجِبُ، وعُطِفَتِ الصِّفاتُ بَعْضُها على بَعضِ؛ لِوُرودِها غيرَ صِفَةٍ (٢).

- ومِن المناسَبةِ أيضًا: زِيادةُ ما عُطِفَ على الوَصفِ بالكُفْرِ في القِصَّةِ الثَّانيةِ، وهو قولُه: ﴿ وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتَرَفَنَهُمْ فِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ [المؤمنون: ٣٣]،

⁽۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ٩٣٤-٩٣٦)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٨٣، ١٨٣)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٣٣٠، ٣٣١)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٨٩).

⁽٢) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٣٦٧، ٣٦٨).

مع اسْتِحقاقِهم العَذابَ بمُجرَّدِ كُفْرِهم؛ ووَجْهُه: أنَّ هذه الزِّيادةَ مُنْبئةٌ بأنَّ المذكورينَ في القِصَّةِ الثَّانيةِ ليسوا في شُمولِ الكُفْرِ إيَّاهم واستيلائِه على مُعْظَمِهم كَقُومٍ نُوحٍ عليه السَّلامُ، بلِ الإيمانُ في هؤلاء أَفْشَى وأكثَرُ؛ قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمُّ مُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ﴾ [هود: ٥٨]، ولم يقَعْ هنا وَصْفُ مَن آمَنَ مِن قَومِ هُودٍ بقِلَّةٍ ولا بكَثرةٍ، فبَقِيَ الاحتمالُ في الطَّرفين على حَدِّ سواءٍ، إلَّا أنَّه ورَدَ في وَصْفِ الملَا إِللهُ كَذِّبينَ مِن قَوم هُودٍ في هذه السُّورةِ، ممَّن أفصَحَ بالرَّدِّ والتَّكذيبِ وصَدِّ النَّاسِ عن اتِّباعِه، ما يُشعِرُ بأنَّهم ليسوا أكثَرَ قومِه، وذلك لِمَا وصَفَهم به بعْدَ الكُفْرِ مِن التَّكذيب والإترافِ، وهو التَّنعُّمُ والتَّرفيهُ، والعَقْلُ شاهِدٌ أنَّ المُتْرفينَ ليسوا جَميعَهم، أمَّا الكُفْرُ فلا يَبعُدُ اتِّصافُ أُمَّةٍ بأسْرِها به، ويَبعُدُ اتِّصافُ جَميعِهم بالامتدادِ في التَّنُّكُم والتَّرنُّهِ، فأشعَرَ وَصْفُهم بما ذُكِرَ بعْدَ كُفْرِهم بكَثرةٍ فيمَن عَداهم، بخِلافِ الحالِ في قَومِ نُوحِ، وأشعَرَ أيضًا بامتدادِهم وتَمكُّنِهم في دُنْياهم أَكْثَرَ مِن غَيرِهم؛ فأشعَرَتْ زِيادةُ الوَصْفِ بتَوسُّعِ الحالِ وامتدادِ الآمادِ، فلم يكُنْ بُلُّا مِن وَصْفِهم بما ذُكِرَ(١).

- قولُه: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وصَفَ الملاَّ بـ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ مع اشتراكِ الكلِّ فيه؛ للإيذانِ بكَمالِ عَراقتِهم في الكُفْرِ، وشِدَّةِ شَكيمتِهم فيه (٢٠). وفيه: إيماءٌ إلى أنَّ كُفْرَهم هو الَّذي أنطَقَهم بهذا الرَّدِّ على نُوحٍ، وهو تعريضٌ بأنَّ مِثْلَ ذلك الرَّدِّ لا نُهوضَ له، ولكنَّهم رَوَّجُوا به كُفْرَهم؛ خَشيةً على زَوالِ سِيادَتِهم (٣).

(١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٣٦٧، ٣٦٨).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٤١، ٤٢).

- قولُه: ﴿ مَا هُذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّنْلُكُو ﴾ وصَفُوهُ عليه السَّلامُ بذلك؛ مُبالَغةً في وَضْعِ رُتْبتِه العاليةِ وحَطِّها عن مَنصبِ النُّبوَّةِ (١). وهو كِنايةٌ عن تكذيبِه في دَعُوى الرِّسالةِ بدَليلٍ مِن ذاتِه؛ أَوْهَموهُم أَنَّ المُساواةَ في البشريَّةِ مانِعةٌ مِن الوساطةِ بينَ اللهِ وبينَ خَلْقِه. واسمُ الإشارةِ مُنصرِفٌ إلى نُوحٍ، وهو يَقْتَضي أَنَّ كَلامَ الملاِ وقَعَ بحَضرةِ نُوحٍ في وَقْتِ دَعوتِه، فعَدَلوا مِن اسمِه العَلَمِ إلى الإشارةِ؛ المُساوة ولَه (١). لأنَّ مَقصودَهم تَصغيرُ أَمْرِه، وتَحقيرُه لَدى عامَّتِهم؛ كَيْ لَا يَتقبَّلوا قولَه (١).

- قولُه: ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لِأَنزَلَ مَلَكِمِكَةً ﴾ فيه حَذْفُ مَفعولِ فِعْلِ المشيئة؛ لِظُهورِه من جَوابِ (لو)، أي: لو شاءَ اللهُ إرسالَ رَسولٍ لَأنزَلَ ملائكةً رُسلًا، وذلك مِن الإيجازِ (٣).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث جاء قولُه هنا: ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكَةً ... ﴾ الآية، بلَفْظِ (الله)، وفي سُورةِ (فُصِّلتْ) قال: ﴿ قَالُواْ لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَاَئزَلَ مَلَيْكَةً ﴾ [فصلت: ١٤] بلَفْظِ ﴿ رَبُّنَا ﴾؛ ووَجْهُه: أنَّ كلَّ آيةٍ جاءت مُوافِقةً لِمَا قبْلَها؛ إذْ ما هنا تقدَّمَه لَفْظُ ﴿ ٱللّهُ ﴾ دونَ ﴿ رَبُّنَا ﴾، وفي (فُصِّلَت) تقدَّمَ ذِكْرُ ﴿ رَبُّ الله الْعَالَمِينَ ﴾ [فصلت: ٩] سابقًا على ذِكْرِ (الله)، فصرِّحَ في هذه السُّورةِ بذِكْرِ (الله)، وهناك بذِكْرِ الرَّبِ لإضافَتِه إلى العالَمينَ، وهم جُملَتُهم، فقالوا -إمَّا اعتقادًا، وإمَّا استهزاءً -: ﴿ لَوْ شَاءَ رَبُنَا لَأَنزَلَ مَلَيْكَةً ﴾؛ فأضافُوا الرَّبَ إليهم ('').

- وجُملةُ: ﴿ مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ مُستأنفةٌ، قَصَدوا بها تَكذيبَ

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٠).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٤٢).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٤٣،٤٤).

⁽٤) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٨٤)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١٨٤). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٩٠).

الدَّعوةِ بَعْدَ تَكذيبِ الدَّاعي؛ فلذلك جِيءَ بها مُستأْنفةً غيرَ مَعطوفةٍ؛ تَنبيهًا على أنَّها مَقصودةٌ بذاتِها، وليست تَكْمِلةً لِمَا قَبْلَها، بخِلافِ أُسلوبِ عَطْفِ جُملةِ: ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَكِم كَةً ﴾؛ إذ كان مَضمونُها مِن تَمامِ غرَضِ ما قَبْلَها (۱).

- ولمَّا كان السَّماعُ المَنْفِيُّ ليس سَماعًا بآذانِهم لكَلامٍ في زَمنِ آبائِهم، بلِ المُرادُ ما بلَغَ إلينا وُقوعُ مِثْلِ هذا في زَمنِ آبائِنا- عُدِّيَ فِعْلُ (سمِعَ) بالباءِ؛ لِتَضمينِه معنى الاتِّصالِ(٢).

٣- قوله تعالى: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُوا بِهِ عَتَّى عِينٍ ﴾

- وقولُه: ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ جِنَّةً ﴾ استئنافٌ بَيانيُّ؛ لأنَّ جَميعَ ما قالوه يُثِيرُ في نُفوسِ السَّامعينَ أَنْ يَتساءَلوا: إذا كان هذا حالَ دَعوتِه في البُطلانِ والزَّيفِ؛ فماذا دَعاهُ إلى القولِ بها؟ فيُجابُ بأنَّه أصابَهُ خلَلٌ في عَقْلِه، فطلَبَ ما لم يكُنْ لِيَنالَه مِثْلُه مِن التَّفضُّلِ على النَّاسِ كلِّهم بنِسْبَتِهم إلى الضَّلالِ؛ فقد طَمِعَ فيما لا يَطمَعُ عاقِلٌ في مِثْلِه، فذلَ عَمَّه في ذلك على أنَّه مَجنونٌ (٣).

- والتَّنوينُ في ﴿ حِنَّةُ ﴾ للنَّوعيَّةِ، أي: هو مُتلبِّسٌ بشَيءٍ من الجُنونِ، وهذا اقتصادٌ منهم في حالِه؛ حيث احْتَرَزوا مِن أَنْ يُورِّطُوا أَنفُسَهم في وَصْفِه بالخَبالِ، مع أَنَّ المُشاهَدَ مِن حالِه يُنافي ذلك، فأوْهَموا قَومَهم أَنَّ به جُنونًا خَفيفًا لا تَبْدو آثارُه واضحةً (٤٠).

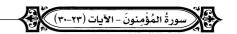
⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٤٣).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٤٤).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

- والقَصرُ في قولِه: ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ ﴾ قَصرٌ إضافيٌّ (١)، أي: ليس برَسولِ مِن اللهِ (٢).

- قولُه: ﴿ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ عَنَى حِينِ ﴾ يَحتمِلُ أَنْ يكونَ مُتعلِّقًا بِما قَبْلَه، أي: أَنَّه مَجنونُ، فاصْبِروا إلى زَمانٍ حتَّى يَظهَرَ عاقِبةُ أَمْرِه؛ فإنْ أَفاقَ، وإلَّا قَتلتُموهُ. ويَحتَمِلُ أَنْ يكونَ كَلامًا مُستأْنفًا، وهو أَنْ يَقولوا لِقَومِهم: اصْبِروا؛ فإنَّه إنْ كان نَبِيًّا حقًّا، فاللهُ يَنصُرُه ويُقوِّي أَمْرَه، فنحن حِينئذٍ نَتَبِعُه، وإنْ كان كاذبًا، فاللهُ يَخذُلُه ويُبطِلُ أَمْرَه، فحينئذٍ نَستريحُ منه (٣).

٤ - قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرِّ فِي بِمَا كَ لَبُونِ ﴾ استئنافٌ بَيانيُّ؛ لأنَّ ما حُكِي عن صَدِّهم النَّاسَ عن تَصديقِ دَعوةِ نُوحٍ، وما لَقَقُوه مِن البُهتانِ في نِسْبتِه إلى الجُنونِ، ممَّا يُثِيرُ سُؤالَ مَن يسأَلُ: ماذا صَنَعَ نُوحٌ حين كذَّبَه قَومُه؟ فيُجابُ بأنَّه قال: رَبِّ انْصُرْني... إلخ (٤).

- قولُه: ﴿ رَبِّ أَنصُرُ فِي مِا كَذَّبُونِ ﴾ فيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث سأَلَ نوحٌ هنا نَصْرًا مُجْملًا، ولمَّا أعلَمَهُ اللهُ أنَّه لا رجاءَ في إيمانِ قَومِه إلَّا مَن آمَنَ منهم، كما جاء في سُورةِ (هُودٍ)، فلا رجاءَ في أنْ يكونَ نَصْرُه برُجوعِهم إلى طاعَتِه

⁽۱) القصرُ الإضافي: أن يكونَ المقصورُ عنه شيئًا خاصًّا يُرادُ بالقصرِ بيانُ عدمِ صحةِ ما تصوَّره بشأنِه، أو ادَّعاه المقصودُ بالكلامِ، أو إزالةُ شكِّه وتردُّدِه؛ فليس قصرًا حقيقيًّا عامًّا، وإنما هو قصرٌ بالإضافةِ إلى موضوعِ خاصًّ يدورُ حولَ احتمالينِ أو أكثرَ مِن احتمالاتٍ محصورةٍ بعددٍ خاصًّ، ويستدلُّ عليها بالقرائنِ. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ٢٨٨)، ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (١/ ١١٨)، ((التعريفات)) للجرجاني (١/ ١٧٥، ١٧٦)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني (١/ ٥٢٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٤٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٧١).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٥٥).

وتَصديقِه واتِّباعِ مِلَّتِه؛ فسأَلَ نُوحٌ حِينذاك نَصْرًا خاصًّا، وهو استئصالُ الَّذين لَم يُؤْمِنوا، كما جاء في سُورةِ (نُوحٍ): ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لاَ نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ الَّذِين لَم يُؤْمِنوا، كما جاء في سُورةِ (نُوحٍ): ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لاَ نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا * إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُم يُضِلُّوا عِبَادَكَ ﴾ [نوح: ٢٦، ٢٧]؛ فالتَّعقيبُ الَّذي في قولِه تعالى هنا: ﴿ فَأَوْحَيْنَا إلَيْهِ ﴾ تَعقيبُ بتَقديرِ جُمَلٍ مَحذوفةٍ، وهو إيجازٌ في حِكايةِ القِصَّةِ (۱).

٥ - قوله تعالى: ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُك بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَأَسْلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخْطِبْنِي فِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴾

- الفاءُ في قولِه: ﴿ فَإِذَا جَآءَ أَمَّرُنَا ﴾ لِتَرتيبِ مَضمونِ ما بَعْدَها على تَمامِ صُنْع الفُلكِ(٢).

- قولُه: ﴿ فَٱسْلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَأَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ ﴾ التَّنوينُ في قولِه: ﴿ كُلِّ زَوْجَأَيْنِ ﴾ تَنوينُ عِوَضٍ (٣) يُشعِرُ بمَحذوفٍ أُضِيفَ إليه (كل)، وتقديرُه: مِن كلِّ ما أمرْتُك أَنْ تَحمِلَه في السَّفينةِ (٤٠).

- وتأْخيرُ الأمْرِ بإدخالِ الأهْلِ عمَّا ذُكِرَ مِن إدخالِ الأزواجِ فيها في قولِه:

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٤٥).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣١).

⁽٣) تَنوينُ العِوَضِ: هو حذفُ حرفٍ مِن كلمةٍ، أو حذفُ كلمةٍ كاملةٍ، أو حذفُ جملةٍ بتمامِها أو أكثرَ؛ فيحلُّ التنوينُ محلَّ المحذوفِ، ويكونُ عوضًا عنه. وحذفُ كلمةٍ ومجيءُ التنوينِ عِوضًا عنها يكثرُ بحذفِ المضافِ إليه بعدَ لفظةٍ: (كل)، أو (بعض)، وما في حكمِهما، ومِن أمثلتِه: قسمتُ المالَ بينَ المستحقِّينَ؛ فأعطيتُ كُلاَّ نصيبَه، أي: كلَّ مستحِقِّ. يُنظر: ((شرح كتاب الحدود في النحو)) للفاكهي (ص: ٢٨٩)، ((جامع الدروس العربية)) للغلاييني (١/ ١٠)، ((النحو الوافي)) لعباس حسن (١/ ٢٨).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/٢٤).

﴿ فَأَسَلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ ذَوْجَنْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَك ﴾؛ لكونِه عَريقًا فيما أُمِرَ به مِن الإدخالِ؛ فإنَّه يَحتاجُ إلى مُزاوَلةِ الأعمالِ منه عليه السَّلامُ، بل إلى مُعاونةٍ مِن أَهْلِه وأَتْباعِه، وأمَّا هم فإنَّما يَدْخلونَها باختيارِهم بعْدَ ذلك، ولأنَّ في المُؤخَّرِ ضَرْبَ تَفصيلٍ بذِكْرِ الاستثناءِ وغَيرِه؛ فتقديمُه يُؤدِّي إلى الإخلالِ بتَجاوُبِ أطرافِ النَّظمِ الكريمِ(۱).

- وفيه مُناسبةٌ حَسنةٌ؛ حيث عُبِّرَ هنا بقولِه: ﴿ فَٱسَلُفَ فِيهَا ﴾، وفي سُورةِ (هُودٍ) بقولِه: ﴿ قُلْنَا ٱحِلْ فِيهَا ﴾ [هود: ٤٠]؛ ووَجْهُه: أَنَّ آيةَ سُورةِ (هُودٍ) حَكَتْ ما خاطبَه الله به عندَ حُدوثِ الطُّوفانِ، وذلك وقْتٌ ضَيِّقٌ، فأُمِرَ بأَنْ يَحمِلَ في السَّفينةِ مَن أرادَ اللهُ إبقاءَهم، فأسنَدَ الحَمْلَ إلى نُوحٍ تَمْثيلًا للإسراعِ بإركابِ ما عُيِّنَ له في السَّفينةِ، حتَّى كأنَّ حالهُ في إدخالِه إيَّاهم حالُ مَن يَحمِلُ شيئًا لِيَضعَهُ في مَوضِعٍ، وآيةُ هذه السُّورةِ حَكَتْ ما خاطبَهُ اللهُ به مِن قَبْلِ حُدوثِ الطُّوفانِ، فأمرَه بأنَّه عِندَ خُدوثِ الطُّوفانِ، فأمرَه بأنَّه عِندَ يُدخِلُ في السَّفينةِ مَن عيَّنَ اللهُ إذْ خالَهم، مع ما في ذلك مِن التَّفنُّنِ في حِكايةِ القِصَّةِ (٢).

٦ - قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُحْنَطِبْنِي فِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ ۚ إِنَّهُم مُّغُرَّقُونَ ﴾

- قولُه: ﴿إِنَّهُم مُّغَرَقُونَ ﴾ تَعليلٌ للنَّهي، أو لِمَا يُنبِئُ عنه مِن عدَمِ قَبولِ الدُّعاءِ، أي: إنَّهم مَقْضِيٌّ عليهم بالإغراق لا مَحالةً؛ لِظُلْمِهم بالإشراكِ وسائرِ المَعاصي، ومَن هذا شأْنُه لا يُشْفَعُ له، ولا يُشَفَّعُ فيه، كيف لا وقد أُمِرَ بالحمْدِ على النَّجاةِ منهم بهلاكِهم بقولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا اَسْتَرَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ بالحمْدِ على النَّجاةِ منهم بهلاكِهم بقولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا اَسْتَرَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَك

أينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٢).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٤٦). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣١).

عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ ٱلَّذِي نَجَنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ، على طَريقةِ قولِه تعالى: ﴿ فَقُطِعَ دَائِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (١) [الأنعام: ٤٥].

٧- قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلّهِ ٱلّذِي نَجَننا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ﴾ جاء الأمْرُ (قُل) له وَحْدَه، وإنْ كان الشَّرطُ قد شَمِلَه ومَن معهُ؛ لأنَّه نَبِيُّهم وإمامُهم، وهم مُتَّبِعوه في ذلك؛ إذ هو قُدُوتُهم، مع ما فيه مِن الإشعارِ بفَضلِ النُّبوَّةِ، وإظهارِ كِبْرياءِ الرُّبوبيَّةِ، وأنَّ رُتبةَ تلك المُخاطَبةِ لا يَترقَّى إليها إلَّا مَلَكُ أو نَبِيُّ (٢).

٨ - قوله تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴾ تعليلٌ لسُؤالِهِ: ﴿ رَّبِ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا ﴾ (٣)، وهو ثَناءٌ مُطابِقٌ لدُعائِه، أمَرَهُ بأنْ يَشفَعَهُ به؛ مُبالَغةً فيه، وتَوسُّلًا به إلى الإِجابةِ (١٠).

9 - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴾ لمَّا ذكرَ هذه القِصَّةَ العظيمة؛ أعقَبَها بالتَّنبيهِ إلى مَوضِعِ العِبْرةِ منها للمُسلمينَ، فأتَى بهذا الاستئنافِ لذلك (°).

- وعُطِفَ جُملةُ ﴿ وَإِن كُنَّا لَئُبْتَلِينَ ﴾ على جُملةِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ ﴾؛ لأنَّ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۸٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٢).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۸٤، ۱۸۵)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۸٦)، ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ۵۰۰، ۵۰۸)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٤٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٢).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٤٨).

مَضمونَ ﴿ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴾ يُفِيدُ معنَى: إنَّ في ذلك لَبَلْوى؛ فكأنَّه قِيلَ: إنَّ في ذلك لَبَلْوى؛ فكأنَّه قِيلَ: إنَّ في ذلك لآياتٍ وابتلاءً وكُنَّا مُبْتلينَ، أي: وشأنُنا ابتلاءُ أوليائِنا(١).

- وقولُه: ﴿ وَإِن كُنَّا لَمُ تَلِينَ ﴾ تسليةٌ للنَّبيِّ محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على ما يَلْقاهُ مِن المُشركينَ، وتَعريضٌ بتَهديدِ المُشركينَ بأنَّ ما يُواجِهون به الرَّسولَ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا بَقاءَ له، وإنَّما هو بَلْوى تَزُولُ عنه وتَحُلُّ بهم، ولكلِّ حظُّ يُناسِبُه، ولكونِ هذا ممَّا قد يَغِيبُ عن الألبابِ، نُزِّلَ مَنزِلةَ الشَّيءِ المُتردَّدِ فيه، فأُكِّدَ بـ (إنْ) المُخفَّفةِ، وبفِعْل (كنَّا)(٢).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۲۸).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٤٩).

الآيات (٤٢-٢١)

غَريبُ الكَلمات:

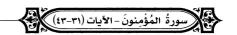
﴿ فَرَنَّا ﴾: القَرْنُ: القومُ أو الأُمَّةُ مِنَ النَّاسِ المقترِنونَ في زمنٍ واحدٍ، غَيْر مُقَدَّرٍ بمدَّةٍ مُعَيَّنةٍ، وقيل: ثلاثون، وقيل غيرُ ذلك، وهو مأخوذٌ مِن الاقترانِ، وهو اجتماعُ شيئينِ أو أشياءَ في معنًى مِن المعاني، وأصْلُ (قرن): يدلُّ على جَمْع شَيءٍ إلى شَيءٍ (١).

﴿ وَأَتَرَفَنَهُمْ ﴾: أي: نعَمْناهم، وأَبْقَيناهم في المُلْكِ، ووسَّعْنا عليهم، والمُترَفُ: المُتقلِّبُ فِي لِينِ العَيْشِ، وأصْلُ (ترف): التَّنعُمُ (٢).

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱٥٠)، ((معاني القرآن)) للنحاس (۲/ ٤٠٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٧٦، ٧٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٦٧)، ((الكليات)) الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٥٥)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٧٩). ١٧٣]

⁽٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٧٠)، =

﴿ هَيْهَاتَ ﴾: أي: بَعيدٌ، وهي كلمةٌ تُستعمَلُ لتبعيدِ الشيءِ، أو هي اسمُ فعلٍ بمعنَى (بعُدَ)(١).

﴿ غُثَكَآءً ﴾: أي: هَلْكَي كالغُثاءِ، وهو ما علا السَّيلَ مِن الزَّبَدِ وغيرِه، أو لا بَقِيَّةَ فيهم، أو شَيءٍ (٢).

﴿ فَبُعْدًا ﴾: أي: فهَلَاكًا، والبُعدُ أكثرُ ما يُقالُ في الهلاكِ، وأَصْلُه: ضِدُّ القُرْبِ (٣). مُشكِلُ الإعراب:

١ - قَوْلُه تعالى: ﴿ أَيَعِلُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ﴾

المَصدَرُ المُؤَوَّلُ مِن (أَنَّ) الأُولى واسمِها (كُمْ) في ﴿ أَنَّكُمْ ﴾، وخَبَرِها ﴿ مُخْرَجُونَ ﴾ في محَلِّ نَصبٍ مَفعولٌ ثانٍ لـ ﴿ أَيَعِدُكُمْ ﴾، وكُرِّرَتْ (أَنَّ) الثَّانيةُ تُوكيدًا لَمَّا طال الفَصلُ؛ فالمعنى على هذا: أيعِدُكم أَنَّكم مُخرَجونَ إذا مِتُّم... فلمَّا بَعُدَ ما بينَ (أَنَّ) الأُولى وخَبَرِها ﴿ فَخْرَجُونَ ﴾ بقولِه: ﴿ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظمًا ﴾ أُعِيدَ ذِكرُ (أَنَّ). و ﴿ إِذَا ﴾ ظَرفٌ لـ ﴿ فَخْرَجُونَ ﴾. وقيل: خبَرُ الأُولى مَحذوفٌ؛ لدَلالةِ خبَرِ الثَّانيةِ عليه؛ فتقديرُه: أنَّكم تُبعَثون، وهو العامِلُ في الظَرفِ مَحذوفٌ؛ لدَلالةِ خبَرِ الثَّانيةِ عليه؛ فتقديرُه: أنَّكم تُبعَثون، وهو العامِلُ في الظَرفِ

= ((المفردات)) للراغب (ص: ١٦٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٤٥)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٣٩).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۲)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٩٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٤٧)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٥١)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٥٩).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٤٦)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٥٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢١، ١٣،٤١٥)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٦٧٤).

⁽٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٦٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٣٣)، ((تفسير القرطبي)) (١٢٢/ ١٢٢).

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

(إذًا)، و (أنَّ) التَّانيةُ وما في حَيِّزِها بَدَلٌ مِنَ الأُولي. وقيلَ غيرُ ذلك(١٠).

٢ - قَوْلُه تعالى: ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾

قَولُه: ﴿ هَيْهَاتَ ﴾: اسمُ فِعلِ ماضٍ بمعنى (بَعُدَ). وفي فاعلِه وَجُهانِ؟ أحدُهما: أنَّه ضَميرٌ مُستَتِرٌ، تقديرُه: بَعُدَ التَّصديقُ أو الوُقوعُ، ونحوُ ذلك، واللّامُ في (لِمَا) للتَّبينِ. والثَّاني: أنَّ فاعِلَه (ما)، واللّامُ فيه زائِدةٌ، أي: بَعُدَ ما تُوعَدونَ مِنَ البَعثِ. وقيلَ: ﴿ هَيْهَاتَ ﴾ اسمٌ بمعنى البُعدِ، وهو مُبتدأُ مبنيٌ على الفَتحِ في محلِّ رَفعٍ، والجارُّ والمجرورُ مُتعَلِّقٌ بمَحذوفٍ في محلِّ رَفعٍ خَبَرٌ له. و ﴿ هَيْهَاتَ ﴾ الثَّاني تأكيدُ للأوَّلِ تأكيدُ للأوَّلِ تأكيدً للأوَّلِ تأكيدًا لَفْظِيًّا (٢).

المُعنى الإجماليُّ:

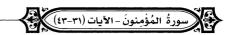
يخبرُ الله تعالى: أنه أنشأ مِن بَعدِ قَومِ نُوحٍ قومًا آخَرينَ، فأرسَل فيهم رَسولًا منهم، فقال لهم: اعْبُدوا اللهَ وَحْدَه؛ ليس لكم مَعبودٌ بحقِّ غَيرُه؛ أفلا تَخافونَ عِقابَه إذا عَبدْتُم غَيرَه؟! وقال السادة والأشرافُ مِن قَومِه الَّذين كَفَروا باللهِ، وأنْكروا الحياة الآخِرة، وأطْغَتْهم النَّعَمُ التي أنعمَ الله بها عليهم في الدُّنيا: ما هذا الرسولُ إلا بَشَرٌ مِثْلُكم، يأكُلُ مِمَّا تأكلونَ مِنَ الطَّعامِ، ويَشرَبُ مِمَّا تَشرَبونَ مِنَ الشَّعامِ، ويشرَبُ مِمَّا تَشرَبونَ مِنَ الشَّرابِ، ولئنِ اتَّبَعتُم إنسانًا مِثلَكم إنَّكم -إذًا- لخاسِرونَ.

وقالوا لقومِهم أيضًا: أيعِدُكم أنَّكم إذا مِثُّم وصِرتُم تُرابًا وعِظامًا مُفتَّتةً، أنكم

⁽۱) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ١١)، ((شرح كتاب سيبويه)) للسيرافي (٣/ ٣٥٤)، ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (٢/ ٥٠٠)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٢/ ٥٠٤)، ((الدر المصون)) (٩/ ٢٣٢).

⁽٢) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفرَّاء (٢/ ٢٣٥)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (١٢/٤)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعُكْبَري (٢/ ٩٥٤)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ٣٣٥)، ((مغنى اللبيب)) لابن هشام (ص: ٢٩٣).

ستُخْرَجونَ مِن قُبورِكم أحياءً؟! بَعِيدٌ بعيدٌ جِدًّا ما يعدُكم به؛ ما حَياتُنا إلَّا في هذه الدُّنيا؛ يَموتُ فيها الأحياءُ مِنَّا فلا يَحْيَوْنَ مرَّةً أخرى، ويُولَدُ آخرون فيَحْيَوْن فيحْيَوْن فيها، وما نحن بمبعوثينَ أحياءً مَرَّةً أُخرَى بعدَ الموتِ. وما هذا الذي يدَّعي أنَّه رسولٌ إلَّا رجُلٌ اختَلَقَ على اللهِ كَذِبًا، وما نحن بمُصَدِّقينَ له فيما يقولُه!

ثم يخبرُ تعالى أنَّ رَسولَهم دعا رَبَّه قائِلًا: رَبِّ انصُّرْني عليهم؛ بسَبَبِ تكذيبِهم لي. فقال اللهُ مُجِيبًا لِدَعوةِ ذلك الرَّسولِ: سنُعَذِّبهم قَريبًا، فيُصبِحونَ نادِمينَ على كُفرِهم وتكذيبِهم. فانتقَم الله منهم بأنْ أخذتْهم صَيحةٌ شَديدةٌ، وهم يستحِقُّون ذلك العقاب، فجعَل الله هؤلاء الكافرينَ هامدينَ هلْكَي، كغُثاءِ السَّيلِ الَّذي يَطْفو على الماءِ لا منفعة فيه؛ فبُعدًا للقوم الظَّالِمينَ مِن رَحمةِ اللهِ.

ثمَّ يخبرُ تعالى أنه أنشَأ مِن بَعدِ أولئك القوم المُكَذِّبينَ أقوامًا آخَرينَ، ما تتقَدَّمُ أَيُّ أُمَّةٍ مِن الأُمَم المُكَذِّبةِ الوَقتَ الذي حدَّده الله لهَلاكِها، ولا تَتأخَّرُ عنه.

تَغسيرُ الآياتِ:

﴿ ثُرَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِم قَرْنًا ءَاخَرِينَ اللهُ .

مناسبة الآية لِمَا قَبلَها:

لَمَّا بِيَّنَ اللهُ سُبحانَه وتعالَى تكذيبَ قَومِ نُوحٍ عليه السَّلامُ وما عَذَّبَهم به، وكان القِياسُ مُوجبًا أنَّ مَن يأْتي بَعْدَهم يَخْشى مِثْلَ مَصرَعِهم، فيسلُكُ غير سَبيلِهم، ويقولُ غيرَ قِيلِهم؛ بيَّنَ أنَّه لم تَنفَعْهم العِبرةُ، فارْتكبوا مِثْلَ أحوالِهم، وزادوا على أقوالِهم وأفعالِهم؛ لإرادةِ ذلك مِن الفاعِلِ المُختارِ، الواحِدِ القهَّارِ.

وأيضًا فإنَّه لَمَّا كان المقصودُ -مع التَّهديدِ والدَّلالةِ على القُدرةِ والاختيارِ-الدَّلالةَ على تَخصيصِ المُؤمِنينَ بالفلاحِ والبَقاءِ بعْدَ الأعداءِ، وكان إهْلاكُ

المُتْرفينَ أَدَلَّ على ذلك؛ اقْتَصَرَ على ذِكْرِهم، وأَبْهَمَهم؛ لِيَصِحَّ تَنزيلُ قِصَّتِهم على كلِّ مَن ادُّعِي فيهم الإترافُ مِن الكَفرةِ(١).

﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِم قَرْبًا ءَاخَرِينَ اللهُ .

أي: ثُمَّ أُوجَدْنا مِن بَعدِ قَومٍ نُوحٍ قَومًا آخَرينَ (٢).

﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلا نَنْقُونَ ٣٠٠ ﴾.

﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ،

أي: فأرسَلْنا في أولئك القَومِ رَسولًا منهم، فقال لهم: اعْبُدوا اللهَ وَحْدَه وَأَطِيعُوه؛ ما لكمْ مِن مَعبودٍ يَستَحِقُّ العِبادةَ غَيرُه (٣).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٣٥، ١٣٦).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۹)، ((تفسير السمعاني)) (۳/ ٤٧٣)، ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۱۲۱).

قيل: المُرادُ بقولِه: ﴿ قَرَنًا ٓ اَخَرِينَ ﴾: ثمودُ؛ قَومُ صالحٍ. وممَّن قال بذلك: ابنُ جرير، والسِّعدي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٤٩، ٥٠).

وقيل: المُرادُبه: عادٌ؛ قومُ هودٍ. وممَّن قال بذلك: الواحديُّ، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، والبئ المُرادُبه: عادٌ؛ قومُ هودٍ. وممَّن قال بذلك: الواحدي (١٥/ ٥٦٤)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٧٣)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٦٥)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٦١).

قال ابن الجوزي: ﴿ وَمُوَ أَنَشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَرَنَا ءَاخَرِينَ ﴾ يعني: عادًا ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ وهو هودٌ. هذا قولُ الأكثرينَ). ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٦١). ونسَبه لأكثرِ المفسرينَ أيضًا: الرازيُّ، والخازن، وأبو حيان. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٣/ ٢٧٥)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٢٧١)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٥٨).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٣٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥١).

قال السِّعدي: (﴿ فَأَرْسَلْنَافِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ مِن جِنسِهم، يَعرِفونَ نَسَبَه وحَسَبَه وصِدْقَه؛ لِيكونَ ذلك أسرعَ لانقيادِهم إذا كان منهم، وأبعَدَ عن اشمِئزازهم). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥١).

﴿ أَفَلًا نَنَّقُونَ ﴾.

أي: أَفَلا تَخَافُونَ عَقَابَ الله على شركِكم؛ فتَجْتَنِبُوا عبادةَ هذه الأصنام (''؟! ﴿ وَقَالَ الْمَلاُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَرَفَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَيُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ الله

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَّرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾.

أي: وقال الرُّؤساءُ والأشرافُ والسادةُ مِن قَومِ هذا الرسولِ، الَّذين كَفَروا باللهِ، وكذَّبوا بالبَعثِ والحِسابِ، ونعَّمْناهم ووَسَّعْنا عليهم الرِّزقَ في الحَياةِ الدُّنيا حتَّى بَطِروا وطَغَوا(٢).

﴿ مَا هَنِذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾.

أي: ما هذا الرَّسولُ إلَّا إنسانٌ مِثلُكم، يأكُلُ مِمَّا تأكُلونَ مِنَ الطَّعامِ، ويَشرَبُ مِمَّا تَشرَبونَ مِنَ الشَّرابِ، وليس رسولًا كما يَزعُمُ^(٣)!

﴿ وَلَبِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَاسِرُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: ولئِنْ أطعْتُم إنسانًا مِثلَكم، فصَدَّقتُم أنَّه رَسولٌ واتَّبعتُموه، إنَّكم إذَن

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۹)، ((الهداية)) لمكي (٧/ ٤٩٦٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥١).

قال البقاعي: ﴿ وَأَفَلَا نَنْقُونَ ﴾ أي: تجعلونَ لكم وقايةً مما ينبغي الخوفُ منه، فتجعلوا وقايةً تحولُ بينكم وبينَ سخطِ الله). ((نظم الدرر)) (١٣٧/١٣).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲۱/۱۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥١).

⁽۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲۱/۱۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۵۱).

لَمَغْبِو نونَ (١).

﴿ أَيَعِذُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ﴿ ﴿ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا مِتَّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّال

أي: أَيَعِدُكم أَنَّكم إذا مِتُّم وصِرتُم تُرابًا وعِظامًا في قُبورِكم أَنَّكم ستُخرَجون منها أحياءً، كما كُنتُم قَبلَ مَماتِكم (٢)؟!

﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: بَعيدٌ بَعيدٌ جِدًّا ما يَعِدُكم به مِنَ البَعثِ بَعدَ المَوتِ؛ فلا يكونُ ذلك أبدًا (٣)! ﴿ إِنْ هِي إِلَا حَيَانُنَا ٱلدُّنِيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ ﴾.

﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾.

أي: ليس هناك حَياةٌ أُخرَى سِوى حياتِنا الدُّنيا، يَموتُ فيها الأحياءُ مِنَّا فلا يَحيَونَ ثانيةً، ويُولَدُ آخَرونَ فيحيَونَ فيها(١٠)!

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲۱/۱۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥١).

قال ابنُ جريرٍ: (قالوا: إنَّكم إذَنْ لَمغبونونَ حُظوظَكم مِنَ الشَّرَفِ والرِّفعةِ في الدُّنيا، باتِّباعِكم إيَّاه). ((تفسير ابن جرير)) (٧١/ ٤٠).

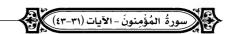
وقال الرسعني: (﴿ إِذَا لَّخُسِرُونَ ﴾: لمغبونونَ في عقولِكم وآرائِكم). ((تفسير الرسعني)) (٥/ ١١٨).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٤١)، ((تفسير السمر قندي)) (۲/ ٤٨٠)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲۲/۱۲).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٤٢)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٥٧٢)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٢٢)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٣٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥١).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٤٤)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥١).

قال القُرطبي: (يُقالُ: كيفَ قالوا: ﴿ نَمُوتُ وَمَحْيَا ﴾ وهم لا يُقِرُّونَ بالبَعثِ؟ ففي هذا أجوبةٌ؛ منها: أَنْ يكونَ المعنى: نكونُ مَواتًا -أي: نُطَفًا- ثمَّ نحيا في الدُّنيا. وقيل: فيه تَقديمٌ وتأخيرٌ، أي: =

﴿ وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾.

أي: وما نحن بمَبعوثينَ أحياءً بَعْدَ المَوتِ(١).

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُ، بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾.

أي: ما هذا الَّذي يَزعُمُ أنَّه رَسولٌ سِوى رَجُلٍ يَختَلِقُ على اللهِ كَذِبًا بأنَّه أرسَلَه بالتَّوحيدِ، وأنَّه يَبعَثُ عِبادَه أحياءً بَعْدَ المَوتِ(٢)!

﴿ وَمَا نَعْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: وما نحنُ له بمُصَدِّقينَ فيما يقولُه مِن تَوحيدِ اللهِ والبَعثِ بَعدَ المَوتِ (٣)! ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرُنِي بِمَا كَذَّبُونِ (٣) ﴾.

أي: قال الرَّسولُ: ربِّ انصُرْني على قَومِي، فأَهلِكُهم بسَبَبِ تكذيبِهم برِسالتي (١٠).

أي: قال اللهُ للرَّسولِ: سنُعَذِّبُهم قَريبًا، فيُصبِحونَ نادِمينَ على كُفرِهم

= إِنْ هِي إِلَّا حِياتُنا الدُّنيا نَحْيَا فيها ونموتُ، كما قال: ﴿ وَٱسۡجُدِى وَٱرْكِمِى ﴾ [آل عمران: ٤٣]. وقيل: ﴿ وَتَصْرِلُ اللَّهِ عَلَى: الأولادَ). ((تفسير القرطبي)) (١٢٤/١٢).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٤٤)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ۳٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ٥٦).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۲۵)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ٥٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٥٥)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٥٧٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ١٣٤).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٤)، ((تفسير السعدي))(ص: ٢٥٥).

وتكذيبهم(١).

كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ [الصافات: ١٧٧].

﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ عُثَآءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ ﴾.

أي: فانتقَمْنا منهم بصَيحةٍ أخذَتْهم، وهم يَستَحِقُّونَ هذا العِقابَ؛ لِكُفرِهم باللهِ وتَكذيبِهم رَسولَه، فلم يَظلِمْهمُ اللهُ، ولكِنْ ظَلَموا أَنفُسَهم (٢).

﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ﴾.

أي: فجعَلْنا الكافرينَ هَلْكي هامِدينَ، حتَّى صاروا كغُثاءِ السَّيلِ الَّذي لا مَنْفعةَ لهُ مَنْفعةً

﴿ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾.

أي: فبُعدًا مِن رَحمةِ اللهِ لِلقَومِ الكافرينَ الَّذين ظَلَموا أَنفُسَهم بالكُفرِ برَبِّهم، ومَعصيةِ رَسولِه(٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۲٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٤).

وقال البقاعي: (﴿ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ النَّابِتِ مِنَ العذابِ الَّذِي أُوجِبَ لهم، الَّذي لا تُمكِنُ مُدافَعتُه لهم ولا لأحدٍ غَيرِ اللهِ، ولا يكونُ كذلك إلَّا وهو عَدْلٌ). ((نظم الدرر)) (١٤١/١٣).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۲٤)، ((تفسير ابن كثير))
 (٥/ ٤٧٤، ٤٧٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٢).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٤٧)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٥٨٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٥٩).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٤)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ٥٥٢).

﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهُ.

أي: ثُمَّ أوجَدْنا مِن بَعدِ أولئك القَومِ الظَّالِمينَ أقوامًا آخَرينَ (١).

﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: ما تَسبِقُ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ الكافِرةِ الوقتَ الَّذي قدَّرَه اللهُ لإهْلاكِها، وما تتأخَّرُ عن ذلك الوَقتِ المكتوبِ في اللَّوحِ المَحفوظِ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَلِكُلِ أُمَّةٍ أَجَلُ ۚ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ ﴾ [الإسراء: ١٧].

وقال تعالى: ﴿ وَعَادَا وَتُمُودَاْ وَأَصْحَبَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونَاْ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا * وَكُلَّا ضَرَبْنَالَهُ ٱلْأَمْثَالُ وَكُلَّا تَبَرِّنَا تَنْدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣٨- ٣٩].

الغوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ ثُمُّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَدِينَ * فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَهُمُ أَن اعْبُدُوا اللهِ تعالى: ﴿ ثُمُ أَنسُولُ مِنْ اللهِ عَنْدُوهُ أَفلًا نَنْقُونَ ﴾ تَعقيبُ قِصَّةِ نُوحٍ وقومِه بقِصَّةِ رسولٍ اَخْدُه مَا أَصاب قَومَ نُوحٍ على تكذيبِهم له آخَر، وما بَعْدَها مِن القصص يُرادُ منه: أنَّ ما أصاب قَومَ نُوحٍ على تكذيبِهم له

قال القُرطبي: (وفي الكلامِ حَذْفٌ: فكَذَّبوا أنبياءَهم فأهلَكْناهم). ((تفسير القرطبي)) (١٢٥/١٢). ((تفسير ابن كثير)) (٢١/ ١٢٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٤٧٥/١٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٥).

قال ابنُ جَريرِ: (وهذا وعيدٌ مِن اللهِ لِمُشركي قَومِ نَبيِّنا محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وإعلامٌ منه لهم أنَّ تأخيرَه في آجالِهم مع كُفرِهم به وتكذيبهم رَسولَه؛ لِيَبلُغوا الأَجَلَ الَّذي أُجِّلَ لهم، فيُحِلَّ بهم نِقمَتَه، كسُّنَتِه فيمَن قَبْلَهم مِنَ الأُمَمِ السَّالِفةِ). ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٤٨، ٤٨).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٤٧)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۲٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٥).

لم يكُنْ صُدْفةً، ولكنَّه سُنَّةُ اللهِ في المُكذِّبينَ لرُسُلِه؛ ولذلك لم يُعيِّنِ القَرْنَ ولا القُرونَ بأسمائِهم (١٠).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴾ حُجَّةٌ على المُعتزِلَةِ والقدَريَّةِ فيما يَزْعُمون أَنَّ المقتولَ ميِّتٌ بغيرِ أَجَلِه (٢)؛ فهذه الآيةُ تدُلُّ على أَنَّ المقتولَ ميِّتٌ بغيرِ أَجَلِه لكان قد تَقدَّمَ الأَجَلُ أو تأخَّرَ، وذلك يُنافِيهِ هذا النَّصُّ (٣).

بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ ثُو اَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴾ على القولِ بأنَّ المُرادَ: قَومُ صالحٍ، فلعلَّ تَخصيصَهم بالذِّكْرِ هنا دونَ عادٍ؛ خِلافًا لِمَا تكرَّرَ في غَيرِ هذه الآيةِ؛ لأنَّ العِبْرةَ بحالِهم أظهَرُ؛ لِبَقاءِ آثارِ دِيارِهم بالحِجْرِ، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكُمُ لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصِيحِينَ * وَبِأَلِيَّلُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ (١٥ [الصافات: ١٣٧ – ١٣٨].

٢ - قوله تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلاً لَنَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلاً لَنَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلاً لَنْقُونَ ﴾

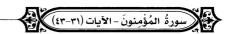
- عُدِّيَ فِعْلُ ﴿ فَأَرْسَلْنَا ﴾ بـ (في) دونَ (إلى)؛ لإفادةِ أنَّ الرَّسولَ كان منهم ونشأ فيهم؛ لأنَّ القَرْنَ لَمَّا لم يُعيَّنْ باسم حتَّى يُعرَفَ أنَّ رسولَهم منهم أو وارِدًا إليهم، كان التَّنبيهُ على أنَّ رَسولَهم منهم مقصودًا؛ إثمامًا للمُماثَلةِ بين حالِهم وحالِ الَّذين أُرسِلَ إليهم محمَّدٌ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكلامُ

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٤٩).

⁽٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٢/ ٣٥٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الرازى)) (٢٣/ ٢٧٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٥٠).

رسولِهم مِثْلُ كَلامِ نُوحٍ (١). أو لأنَّه لَمَّا كان المقصودُ الإبلاغَ في التَّسليةِ، عُدِّيَ الفِعْلُ بـ (في)؛ دَلالةً على أنَّه عَمَّهم بالإبلاغ، كما يَعُمُّ المَظْروفَ الظَّرفُ، حتَّى لم يدَعْ واحِدًا منهم إلَّا أبلَغَ في أمْرِه (٢). وقيل: لأن الأُمَّة أو القَرية جُعِلَتْ مَوضِعًا للإرسالِ، وعلى هذا المعنى جاء (بعَثَ) في قَولِه: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لِبَعَثَنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴾ (١) [الفرقان: ٥١].

- قولُه: ﴿ مَالَكُمُ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾ تَعليلٌ للعِبادةِ المأْمورةِ بها، أو للأمْرِ بها، أو لِوُجوب الامتثالِ بهِ (٤٠).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلاَ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَٱتَرَفَّنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا مَا هَلَا ٓ إِلَّا بَشَرُ مِّ مِثَا كُورَ مِنَاهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾ فيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث جاء قولُ قومٍ هُودٍ -على قولٍ في التفسيرِ - في جَوابِه هنا بالواوِ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلاَ مِن قَوْمِهِ ﴾، وفي سُورةِ (الأعراف) وسُورةِ (هُودٍ): ﴿ قَالَ ٱلْمَلاَ أَنْ مَلَا أَنْمَلا مِن قَوْمِهِ ﴾، وفي سُورةِ (الأعراف) وسُورةِ (هُودٍ): ﴿ قَالَ ٱلْمَلاَ أَنْ يَكُونُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّنَا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ ﴾ [الأعراف: ٦٦]، ﴿ قَالُوا يَنهُودُ مَا النَّذِي بَعْيرِ واوٍ على جَعْيرِ واوٍ على جَعْيرِ واوٍ على الله الله الله الله الله على الله قومُه؟ فقيل له: قالوا: كَيتَ وكَيتَ. وأمَّا الَّذِي مع الواوِ، فعَطْفٌ لِمَا قالوهُ على ما قالهُ، ومعناه: أنَّه اجتمَعَ في الحُصولِ هذا الباطِلُ، وشتَّانَ ما هما (٥). وقيل: جاء قولُهم بطَريقِ العَطفِ؛ لأنَّ الحَقُّ وهذا الباطِلُ، وشتَّانَ ما هما (٥). وقيل: جاء قولُهم بطَريقِ العَطفِ؛ لأنَّ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۸٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۵۰).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣٧/١٣٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٧٥).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ١٣٣).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٨٦)، ((تفسير البيضاوي)) (١٨٧/٤)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٨٧/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٥٩).

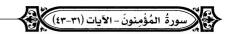
المُرادَ حِكايةُ مُطْلَقِ تَكذيبِهِم له عليه السَّلامُ إجْمالًا، لا حِكايةُ ما جَرى بينَه عليه السَّلامُ وبَينَهم مِن المُحاوَرةِ والمُقاوَلةِ تَفْصيلًا، حتَّى يُحْكَى بطَريقِ الاستِئنافِ السَّئنيِّ على السُّؤالِ، كما يُنبِئُ عنه ما سَيَأْتي من حِكايةِ سائرِ الأُممِ(١).

- وقيل: سبَبُ الاختلافِ بينَ الآياتِ: أنَّ هُودًا مكَثَ بيْن القوم أزمنةً مُتطاوِلةً، وله معهم مَقالاتٌ ومُجادلاتُ في مَقاماتٍ شَتَّى، وذلك يُوجِبُ اختلافَ العِباراتِ؛ فإنَّ لكلِّ قَوم مَقالًا، فكان كلامُه في سُورةِ (هُودٍ) أبسَطَ مِن هَذينِ المَوضعينِ؛ لأنَّه قد أظهَرَ فيه النَّصيحةَ التَّامَّةَ، وضَمَّ مع الأمْرِ بالعِبادةِ الأمْرَ بالاستغفارِ والتَّوبةِ، وعَدَهم بذلك البركاتِ والخيراتِ، وكان ذلك مَظِنَّةً لِبَعثِ السَّامع وتَحرُّكِه على السُّؤالِ: فما كان جَوابُ القوم عنه بعْدَ تلك النَّصيحةِ البالغةِ؟ أمَّا في (الأعرافِ) وإنْ لم يُبْسَطْ ذلك البسْطَ، لَكُنْ ذُكِرَ فيه اسمُ هُودٍ بعْدَ التَّوطئةِ بقولِه: ﴿ أَخَاهُمُ ﴾ [الأعراف: ٦٥]؛ فدَلَّ على إضمارِ النُّصح، بل أهَمَّ وأبلَغَ مِن ذلك؛ فإنَّ الأُخُوَّةَ مَئِنَّةٌ لكلِّ حَدْبِ ومَرْحمةٍ، أَلَا تَرى كيف مَنَّ اللهُ تعالى على قُريشِ بقَولِه: ﴿ لَقَدَّ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيضَ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوثُكَ رَجِيتُ ﴾ [التوبة: ١٢٨]، بخِلافِه هاهنا، بل طَوى اسْمَهُ أيضًا، والقومُ ما الْتَفَتوا إليه وإلى كلامِه، وما أجابوا، بلْ كانت تلك المَقالةُ دَمْدَمةً فيما بيْنهم. واللهُ تعالى أعلَمُ بأسرارِ كَلامِهِ(٢).

- وقيل: وَجْهُ ذلك: أَنَّ كَلامَ الملَاِ المَحْكِيَّ هنا غيرُ كَلامِهم المَحْكِيِّ في الشُورتينِ؛ لأَنَّ ما هنا كَلامُهم المُوجَّهُ إلى خِطابِ قَومِهم، إذ قالوا: ﴿ مَا

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٣).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٠/ ٥٧٨).

هَنَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ ﴾ [المؤمنون: ٣٣] إلى آخِرِه؛ خَشيةً منهم أَنْ تُؤثِّرَ دَعوةُ رَسولِهم في عامَّتِهم، فرأَوُا الاعتناءَ بأنْ يَحُولوا دونَ تأثُّر نُفوس قَومِهم بدَعوةِ رَسولِهم أوْلي مِن أنْ يُجاوِبوا رَسولَهم، وإنَّما لم يُعطَفْ قَولُ الملاِّ بفاءِ التَّعقيبِ، كما ورَدَ في قِصَّةِ نُوحِ آنفًا؛ لأنَّ قَولَهم هذا كان مُتأخِّرًا عن وَقْتِ مَقالةِ رَسولِهم الَّتي هي فاتحةُ دَعوتِه بأنْ يكونوا أجابُوا كَلامَه بالرَّدِّ والزَّجرِ، فلمَّا استمَرَّ على دَعوتِهم وكرَّرَها فيهم، وَجَّهُوا مَقالَتُهم المَحْكيَّةَ هنا إلى قَومِهم، ومِن أَجْل هذا عُطِفَتْ جُملةُ جَوابِهم، ولم تأتِ على أُسلوبِ الاستعمالِ في حِكايةِ أقوالِ المُحاوَراتِ. وأيضًا لأنَّ كَلامَ رَسولِهم لم يُحْكَ بصِيغةِ القولِ، بل حُكِيَ بـ (أَنْ) التَّفسيريَّةِ لِمَا تَضمَّنَه معنى الإرسالِ في قولِه: ﴿ فَأَرْسَلْنَافِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ ﴾ (١) [المؤمنون: ٣٦]. - قولُه: ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وُصِفُوا بذلك؛ ذَمًّا لهم، وتَنبيهًا على غُلُوِّهم في الكُفْرِ(٢). وتأْخيرُه عن ﴿ مِن قَوْمِهِ ﴾؛ لِيتَّصِلَ به الصِّفتانِ المَعطوفتانِ مِن قولِه: ﴿ وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتْرَفَنَهُمْ ﴾(").

- قولُه: ﴿ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ في هَذينِ الوَصفينِ إشارةٌ إلى أنَّهما الباعِثُ على تكذيبهم رَسولَهم؛ لأنَّ تكذيبهم بلِقاءِ الآخرةِ يَنْفِي عنهم تَوقُّعَ المُؤاخَذةِ بعْدَ الموتِ، وثَروتُهم ونِعْمتُهم تُغْرِيهم بالكِبْرِ والصَّلَفِ؛ إذ ألِفُوا أنْ يكونوا سادةً لا تَبَعًا (٤).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٥١).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٥٢).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٥٢).

- قولُه: ﴿ بَشُرُ مِّفُلُكُونَ ﴾ فيه إيثارُ التَّعبيرِ بـ ﴿ مِّفُلُكُونَ ﴾ على (مِثْلنَا)؛ للمُبالَغةِ في تَعوينِ أَمْرِه عليه السَّلامُ وتَوهينِه (١). وهو كِنايةٌ عن تكذيبِه في دَعْوى الرِّسالةِ؛ لِتَوهُّمِهم أَنَّ البشريَّة تُنافِي أَنْ يكونَ صاحِبُها رسولًا مِن اللهِ، فأتوْا بالملزومِ وأرادوا لَازِمَه (٢).
- وجُملةُ: ﴿ يَأْ كُلُ مِمَّا تَأْ كُلُونَ مِنْهُ ﴾ في مَوقِع التَّعليلِ والدَّليلِ للبَشريَّةِ؛ لأنَّه يأكُلُ مِثْلَهم ويَشرَبُ مِثْلَهم، ولا يَمتازُ فيما يأْكُلُه وما يَشرَبُه (٣).
- قولُه: ﴿ وَيَشَرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾ أي: ممَّا تَشربونَ منه، وحسَّنَ هذا الحذْفَ ورَجَّحَه كُونُ ﴿ وَيَشْرُبُونَ ﴾ فاصِلةً، ولدَلالةِ ﴿ مِنْهُ ﴾ عليه في قولِه: ﴿ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ ﴾ عليه في قولِه: ﴿ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ ﴾ (١).
  - ٤ قوله تعالى: ﴿ وَلَهِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ ﴾
- قولُه: ﴿ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴾ وقَعَ ﴿ إِذَا ﴾ بينَ اسْمِ (إنَّ) وخبَرِها؛ لِتأْكيدِ مَضمونِ الشَّرطِ. والجُملةُ جَوابٌ لِقَسَمٍ مَحذوفٍ، أي: وباللهِ لئنْ أطعْتُم بشَرًا...(٥).
- ٥ قولُه تعالى: ﴿ أَيَعِدُكُمُ أَنَكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَكُمْ تُخْرَجُونَ ﴾ استئنافٌ مَسوقٌ لِتَقريرِ ما قبْلَه مِن زَجْرِهم عن اتّباعِه عليه السّلامُ، بإنكارِ وُقوعِ ما يَدْعُوهم

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٣).

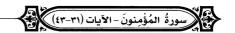
⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٥٢).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٥٣).

 ⁽٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٨٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٧)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٥٨٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٥٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٣)،
 ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٥٩).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٣).

إلى الإيمانِ به واستبعادِه(١).

- وفي قولِهم: ﴿ أَيَعِدُكُمُ ﴾ اسْتَفْهَموا استفهامَ استبعادٍ وتَوقيفٍ واستهزاءٍ (٢٠). أو استفهامَ تَعجُّبٍ، وهو انتقالٌ مِن تَكذيبِه في دَعْوى الرِّسالةِ إلى تَكذيبِه في المُرْسَل به (٣).
- وكَلِمةُ ﴿ أَنَّكُمْ ﴾ في ﴿ أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ﴾ إعادةٌ لِكَلمةِ (أَنَّكم) الأُولى، وحسَّنَ إعادتَها بُعْدُ ما بيْنَها وبينَ خبَرِها. وتُفِيدُ إعادتُها تأكيدًا للمُستفهَمِ عنه استفهامَ استبعادٍ؛ تأكيدًا لاستبعادِه (٤٠).
  - وَتقديمُ التُّرابِ في قولِه: ﴿ تُرَابًا وَعِظْهًا ﴾؛ لِعَراقَتِه في الاستبعادِ (٥).
- ٦ قولُه تعالى: ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ فيه تكريرُ ﴿ هَيْهَاتَ ﴾؛ لتأْكيدِ البُعْدِ (١).
- اللَّامُ في قولِه: ﴿ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ للبَيانِ؛ كأنَّهم لَمَّا صَوَّتوا بكلمةِ الاستبعادِ، قيل: فما له هذا الاستبعادُ؟ قالوا: لِمَا تُوعَدُونَ (٧)؛ فجاء ما بَعْدَ ﴿ هَيُهَاتَ ﴾ مَجْرورًا باللَّام، فاسْتُغْنِيَ عن فاعِلِها للعِلْمِ به ممَّا يَسْبِقُها مِن الكلام؛ لأنَّها لا تقعُ غالِبًا إلَّا بَعْدَ كلام، وتكونُ اللَّامُ للتّبيينِ، أي: إيضاحِ المُرادِ مِن الفاعِل،

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٣).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٦٢٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٥٣).

 ⁽٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٨٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٧)، ((تفسير أبي حيان))
 (٧/ ٥٦٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٨ ٥٣).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٤).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٦٢٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٤).

 ⁽۷) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۸٦)، ((تفسير البيضاوي)) (۸۷/٤)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱/ ۱۸۲)، ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۱۳٤).

فيَحصُلُ بذلك إجمالٌ ثمَّ تَفصيلٌ يُفِيدُ تَقْويةَ الخَبَرِ، وهذه اللَّامُ تَرجِعُ إلى لام التَّعليلِ(١).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث جاء هنا فِعْلُ ﴿ تُوعَدُونَ ﴾ مِن (أوعَدَ)، وجاء قبْلَه فِعْلُ ﴿ أَيَعِدُكُمْ ﴾، وهو مِن (وعَدَ)، مع أنَّ الموعود به شَيءٌ واحدٌ؛ قيل: لأنَّ الأوَّلَ راجِعٌ إليهم في حالِ وُجودِهم، فجُعِلَ وَعْدًا، والثَّانِيَ راجِعٌ إلى حالَتِهم بعْدَ الموتِ والانعدام؛ فناسَبَ التَّعبيرُ عنه بالوعيدِ. أو الأحسَنُ أنَّه عبرَ مرَّةً بالوعدِ ومرَّةً بالوعيدِ على وَجْهِ الاحتباكِ(٢)؛ فإنَّ إعلامَهم بالبَعثِ مُشتمِلٌ على وَعْدِ بالخيرِ إنْ صَدَّقوا، وعلى وَعيدٍ إنْ كَذَبوا، فذُكِرَ الفِعْلانِ على التَّوزيع إيجازًا (٢).

٧- قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا ﴾ يَجوزُ أَنْ يكونَ بَيانًا للاستبعادِ الَّذي في قولِه: ﴿ هَيْمَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾، أو استدلالًا وتَعليلًا له، ولِكَلا الوَجْهينِ كانت الجُملةُ مَفصولةً عن الَّتي قبْلَها، أي: لم تُعْطَفْ عليها(1).

- قولُه: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيَا ﴾ أصْلُه: (إنِ الحياةُ إلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا)، أُقِيمَ الضَّميرُ مُقامَ الأُولى؛ لدَلالةِ الثَّانيةِ عليها؛ حَذَرًا عن التَّكريرِ، وإشعارًا

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٥٥).

⁽٢) الاحْتِبَاك: هو الحذفُ مِن الأوائلِ لدَلالةِ الأواخِرِ، والحذفُ مِن الأواخرِ لدَلالةِ الأوائلِ، إذا اجتمَع الحذفان معًا، وله في القرآنِ نظائرُ، وهو مِن إبداعاتِ القرآنِ وعناصرِ إعجازِه، وهو مِن ألطفِ الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ٢٠٤)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني (١/ ٣٤٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٥٥).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

بأنَّ تَعيُّنَهَا مُغْنٍ عن التَّصريحِ بها(۱)؛ فضَميرُ (هي) عائدٌ إلى ما لم يَسْبِقْ في الكلامِ، بل عائدٌ على مَذكورٍ بَعْدَه؛ قَصْدًا للإبهامِ ثمَّ التَّفصيلِ؛ لِيَتمكَّنَ المَعْنى في ذِهْنِ السَّامع(۲).

- وجُملةُ: ﴿ نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾ مُفسِّرةٌ لِمَا ادَّعَوهُ مِن أَنَّ الحياةَ هي الحياةُ الدُّنيا، أي: يَموتُ بَعْضُنا ويُولَدُ بَعضٌ إلى انقراضِ العصرِ (٣).
- قولُه: ﴿ وَمَا نَعَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ عَطْفٌ على جُملةِ ﴿ نَمُوتُ وَنَعْيَا ﴾ باعتبارِ اشتمالِها على إثباتِ حَياةٍ عاجلةٍ ومَوتٍ؛ فإنَّ الاقتصارَ على الأمْرينِ مُفِيدٌ للانحصارِ في المَقامِ الخِطابيِّ، مع قَرينةِ قولِه: ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيَا ﴾. وأفادَ صَوغُ الخبرِ في الجُملةِ الاسميَّةِ تَقُويةَ مَدْلولِه وتَحقيقَه (٤).

٨- قوله تعالى: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ. بِمُؤْمِنِينَ ﴾

- جُملةُ: ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴾ مُستأْنفةٌ؛ لأنَّها مُسْتقِلَةٌ على ما تَقدَّمَها؛ فهي تَصريحٌ بما كُنِّي عنه آنفًا في قولِه: ﴿ مَا هَنذَآ إِلَّا بَشَرُ مِثْلُكُمْ ﴾ وما بَعْدَه مِن تَكذيبِ دَعوتِه، وجُملةُ ﴿ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴾ صِفَةٌ لـ ﴿ رَجُلُ ﴾، وهي مُنْصَبُ الحَصْرِ؛ فهو مِن قَصْرِ الموصوفِ على الصِّفةِ قَصْرَ قَلْبِ إضافيًّا (٥٠)، أي:

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۸۷)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ۸۷)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٦٢٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٥٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٤).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٦٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٥٦).

⁽٥) القصرُ الإضافيُّ: أن يكونَ المقصورُ عنه شيئًا خاصًّا يُرادُ بالقصرِ بيانُ عدَمِ صحَّةِ ما تصوَّره بشأنِه، أو ادَّعاه المقصودُ بالكلامِ، أو إزالةُ شكِّه وتردُّدِه؛ فليس قصرًا حقيقيًّا عامًّا، وإنما هو قصرٌ بالإضافةِ إلى موضوعٍ خاصًّ يدورُ حولَ احتمالينِ أو أكثرَ مِن احتمالاتٍ محصورةِ بعددٍ خاصًّ، ويستدلُّ عليها بالقرائنِ.

لا كما يَزعُمُ أَنَّه مُرسَلٌ مِن اللهِ. وإنَّما أَجْرَوا عليه أَنَّه رجَلٌ؛ مُتابَعةً لِوَصْفِه بالبشريَّةِ في قولِهم: ﴿ مَا هَنذَاۤ إِلَّا بَشَرُ مِّ فَلُكُمْ ﴾؛ تَقريرًا لِدَليلِ المُماثَلةِ المُنافِيةِ للرِّسالةِ في زَعْمِهم، أي: زيادةٌ على كَونِه رجُلًا مِثْلَهم فهو رجُلٌ كاذِبٌ(١).

- قولُه: ﴿ وَمَا نَعَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ إنَّما صَرَّحوا بأنَّهم لا يُؤْمِنون به، مع دَلالةِ نِسْبتِه إلى الكذِبِ على أنَّهم لا يُؤمِنون به؛ إعلانًا بالتَّبرِّي مِن أَنْ يَنخدِعوا لِمَا دَعاهم إلى الكذِبِ على أنَّهم لا يُؤمِنون به؛ إعلانًا بالتَّبرِّي مِن أَنْ يَنخدِعوا لِمَا دَعاهم إليه، وهو مُقْتَضى حالِ خِطابِ العامَّةِ. وأفادَتِ الجُملةُ الاسميَّةُ التَّقويةَ (٢٠).

9 - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرُفِ بِمَا كَذَّبُونِ ﴾ استِئنافٌ بَيانيُّ؛ لأنَّ ما حُكِيَ مِن صَدِّ الملَإِ النَّاسَ عن اتِّباعِه، وإشاعَتِهم عنه أنَّه مُفْترٍ على اللهِ، وتَلْفيقِهم الحُجَجَ الباطلة على ذلك: ممَّا يُثِيرُ سُؤالَ سائلٍ عمَّا كان مِن شأْنِه وشأْنِهم بَعْدَ ذلك؛ فيُجابُ بأنَّه تَوجَّهَ إلى اللهِ الَّذي أرسلَهُ بالدُّعاءِ بأنْ يَنصُرَه عليهم (٣).

١٠ قولُه تعالى: ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَيُصْبِحُنَّ نَايِمِينَ ﴾ جاء جَوابُ دُعاءِ هذا الرَّسولِ غيرَ مَعطوفٍ؛ الأنَّه جَرى على أُسلوبِ حِكايةِ المُحاوراتِ(١٠).

- و(ما) في قولِه: ﴿ عَمَّا قَلِيلِ ﴾ صِلَةٌ بين الجارِّ والمجرورِ؛ لتأْكيدِ مَعْنى القِلَّةِ (٥٠).

⁼ وأما قصرُ القلْبِ: فهو أَنْ يَقلِبَ المتكلمُ فيه حُكمَ السامعِ، كقولِك: ما شاعرٌ إلَّا زيدٌ، لِمن يعتقدُ أنَّ شاعرًا في قبيلةٍ معيَّنةٍ أو طرفٍ معينٍ، لكنَّه يقول: ما زيدٌ هناك بشاعرٍ. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ٢٨٨)، ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (١/ ١١٨)، ((التعريفات)) للجرجاني (١/ ١٧٥، ١٧٦)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن الميداني (١/ ٥٢٥).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۵۷).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٥٧، ٥٨).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٥٥).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٨٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٨٨/٤)، ((تفسير أبي =

١١ - قوله تعالى: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَآاً ۚ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾

- الفاءُ في قولِه: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ أفادَتْ تَعجيلَ إجابةِ دَعوةِ رَسولِهم (١).
- وفي قولِه: ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاآهُ ﴾ شَبَّهَهم في دَمارِهم بغُثاءِ السَّيلِ، وهو حَمِيلُ السَّيلِ، وهو حَمِيلُ السَّيلِ، وهو حَمِيلُ السَّيلِ، وهو تَشبيهُ حالةٍ بحالةٍ (٢).
- قولُه: ﴿ فَبُغَدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ فرَّعَ على حِكايةِ تكذيبِهم دُعاءً عليهم وعلى أمثالِهم دُعاءَ شَتْمٍ وتَحقيرٍ بأنْ يَبْعَدُوا؛ تَحقيرًا لهم وكراهية، وليس مُستعمَلًا في حَقيقةِ الدُّعاء؛ لأنَّ هؤلاء قد بَعِدُوا بالهلاكِ (٣٠). وقيل: يَحتمِلُ الإِخبارَ والدُّعاء، ووَضْعُ الظَّاهرِ ﴿ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ مَوضِعَ ضَميرِهم للتَّعليلِ (٤٠).
- واللَّامُ في قولِه: ﴿ لِلْقَوْمِ ﴾ للتَّبْيينِ، وهي مُبيِّنةٌ للمقصودِ بالدُّعاءِ؛ زِيادةً في البَيانِ، كما في قولِهم: سُحقًا لك وتَبَّا له، فإنَّه لو قِيلَ: (فبُعْدًا) لَعُلِمَ أَنَّه دُعاءٌ عليه، فبزيادةِ اللَّامِ يَزِيدُ بَيانُ المَدْعُوِّ عليهم، وهي مُتعلِّقةٌ بمَحذوفٍ مُستأْنَفٍ للبَيانِ (٥٠).

- واخْتِيرَ الوَصْفُ بالظُّلْمِ هنا؛ لأنَّ هؤلاءِ ظَلَموا أَنفُسَهم بالإشراكِ، وظَلَموا نبيَّهم بزَعْمِهم أنَّه تَعمَّدَ الكذِبَ على اللهِ؛ إذ قالوا: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى

⁼ حيان)) (٧/ ٥٦٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٥٨).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۹۹).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۸۷)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ۸۸)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٦٣ ٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ٥٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٥٩).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٥).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٨٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٦٣٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٠).

الله كَذِبَا ﴾ [المؤمنون: ٣٨]. والتَّعريفُ في ﴿ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ للاستِغراقِ؛ فشَمِلَهم؛ ولذلك تكونُ الجُملةُ بمَنزِلةِ التَّذييل(١١).

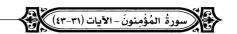
- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيثُ قالَه هنا: ﴿ لِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ بالتَّعريفِ، وقال بَعْدُ في سُورةِ (المُؤمِنون) أيضًا: ﴿ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون: ٤٤] بالتَّنكيرِ؛ ووَجْهُه: أنَّ الآيةَ الأُولى في أُمَّةٍ مُعيَّنةٍ؛ قد بُيِّنَ حالُها وقَبِيحُ مُرْتَكَبِها، وتَحصَّلَ العِلْمُ بكُفْرِهم وظُلْمِهم أنفُسهم، فقِيلَ: ﴿ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾، وأمَّا قولُه بَعْدُ: ﴿ فَبُعْدًا لِّقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴾؛ فورَدَ عقِبَ إجمالِ إخبارِ بطوائفَ وأُمَم اجْتَمَعوا في التَّكذيبِ ورَدِّ ما جاءَتْهم به رُسُلُهم، فأَعْقِبَ بوَصْفٍ إذا وُجِدَ كان ما سِواهُ مِن قُولٍ وعمَل مُناسِبًا له وبِحَسبِه، وهو عدَمُ الإيمانِ، ولم يكُنْ وَصْفُهم بالظَّلم لِيُعطِيَ ذلك؛ لِوُقوعِه على الظَّلم بالكُفْرِ وعلى الظُّلم بمَعصيةٍ، والمعصيةُ ليست كُفْرًا، أمَّا مَن اتِّصَفَ بعَدم الإيمانِ، فلا فَلاحَ معه، فلمَّا اجتمَعَ هؤلاء الطُّوائفُ في عدَم الإيمانِ وُسِمُوا به، ولمَّا كان عدَمُ الإيمانِ حاصلًا لمَن تَقدَّمَ بما ذُكِرَ مِن تكذيبهم، وأخْذِهم بالصَّيحةِ، وجَعْلِهِم غُثاءً: أَعْقِبَ وَصْفُهِم بِما يُنبِئُ بِالزِّيادةِ على كُفْرِهم؛ إذِ الكُفْرُ حاصِلٌ. والآيةُ الثَّانيةُ لم يَقَعْ في ذِكْرِ هؤلاء تَفصيلُ مُرْتَكباتِهم كما ورَدَ فيمَن تَقدَّمَهم؛ فنِاسَبَ إجْمالَ الواقِع مِن التَّكذيبِ إجْمالُ الوَصْفِ بعَدم الإيمان، وجاء كلُّ مِن ذلك على ما يُناسِبُه (٢).

١٢ - قولُه تعالى: ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴾ جُملةٌ مُعترِضةٌ،

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۹۹).

⁽۲) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ٩٤٠-٩٤٢)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٨٤)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغزناطي (٢/ ٣٦٨، ٣٦٩)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٣٣١، ٣٣٢)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٩٠).

والفَصلُ بينَ المَعْطوفينِ بهذه الجُملةِ المُعترِضةِ، النَّاطقةِ بعدَمِ تقدُّمِ الأُمَمِ أَجَلَها المَضْروبَ لِهَلاكِهم؛ للمُسارَعةِ إلى بَيانِ هَلاكِهم على وَجْهٍ إجماليٍّ (١).

- ولعلَّه عبَّرَ بالمُضارِعِ في قولِه: ﴿ مَا تَسْبِقُ ﴾ إشارةً إلى أنَّه ما كان شَيءٌ مِن ذلك ولا يكونُ، وأشارَ إلى الاستِغراقِ بقولِه: ﴿ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا ﴾ أي: الَّذي قَدَرناهُ لِهَلاكِها ﴿ وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴾ عنه (٢)؛ ف (مِنْ) في قولِه: ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا ﴾ مَزيدةٌ؛ للاستغراقِ (٣).

- والسِّينُ والتَّاءُ في قولِه: ﴿ يَسْتَغْخِرُونَ ﴾ زائدتانِ؛ للتَّأْكيدِ (١٠). وقيل: صيغةُ الاستفعالِ (يستئخرون) للإشعارِ بعجزِهم عن ذلك معَ طلبِهم له (٥٠).

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٥)، ((تفسير الألوسي)) (٩/ ٢٣٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٠).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٤٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٨).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٦١).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٥/ ٦٦).

الآيات (٥٠-٤٤)

﴿ ثُمَّ آرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَثَرَّا كُلُّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهُمَا كَذَّبُوهُ فَأَتَبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ الْحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ثُلُ مُرَسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِثَايِنِيَنَا وَسُلُطَنِ مُبِينٍ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُ لِبَشَرَئِنِ مِثْلِنَا وَسُلُطَنِ مُبِينٍ اللَّهُ اللَّهُ وَعُوْرَتَ وَمَلَالِنَا وَسُلُطَنِ مُبِينِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَا عَلِدُونَ وَمَلَائِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَكَانُوا مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَوْلِ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ اللْعُلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

غُريبُ الكلمات:

﴿ تَثَرَا ﴾: أي: تتواترُ واحدًا بعدَ واحدٍ، ويتبعُ بعضُهم بعضًا، وهو مِنَ المُواتَرةِ، أي: المُتابَعةِ، أو: مِن الوِتْر، وهو الفَرْدُ(١).

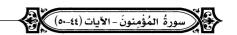
﴿ أَعَادِيثَ ﴾: أي: أخبارًا وعِبَرًا يُتَمَثَّلُ بهم فِي الشَّرِّ، أو يُتحدَّثُ بهلاكِهم، ولا يُقالُ: جعلتُه حديثًا في الخيرِ. وأصلُ (حدث): كونُ الشَّيءِ لم يَكُنْ، والحديثُ مِن هذا؛ لأنَّه كلامٌ يَحْدُثُ منه الشَّيءُ بعدَ الشَّيءِ (۱).

﴿ وَسُلُطَانِ ﴾: أي: حُجَّةٍ، وأصْلُ (سلط): القُوَّةُ والقَهْرُ؛ ولذلكَ سُمِّيَ السُّلطانُ سُلطانًا اللهُ السُّلطانُ

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۷)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٨)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٤٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٦٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٧٣).

⁽٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٧٠)، ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (٢/ ١٦٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٢٣). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٤٢).

⁽٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١١٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣ / ٩٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٢٠، ٧٢٤).

﴿ اَيَةً ﴾: أي: عَلَمًا ودَليلًا، وأمارةً قَاطِعةً، وهي مُشتَقَةٌ مِن التأبِّي الذي هو التثبُّتُ، والإقامةُ على الشيءِ (١٠).

﴿رَبُوَةٍ ﴾: قِيلَ: إنَّها دِمشقُ، وقيل: أرضُ بَيتِ المَقْدِسِ، والرَّبوةُ: المكانُ المُرتفِعُ مِن الأرضِ، وأصْلُ (ربو): العُلُوُّ والزِّيادةُ والنَّماءُ(٢).

﴿ ذَاتِ قَرَارِ ﴾: أي: مُسْتَقَرِّ، أو مُسْتويةٍ يَستَقِرُّ عليها ساكِنُوها، وأَصْلُ (قرر): يدلُّ على تمكُّن (٣٠).

﴿ وَمَعِينِ ﴾: أي: مَاءٍ ظَاهرٍ جَارٍ، يُقالُ: معَن الماءُ: أي: جرَى، وأَصْلُ (معن): يدُنُّ على سُهولةٍ في جَرَيانٍ، أو غير ذلك (٤٠).

المُعنى الإجماليُّ:

يخبِرُ اللهُ تعالى أنَّه أرسَلَ رُسُلَه يَتبَعُ بَعضُهم بَعضًا، إلى أُمَمٍ أُخرى بعدَ أولئك القَومِ المُهلَكينَ، كلَّما أتى رَسولٌ أُمَّتَه كَذَّبوه ولم يَقْبَلوا ما جاء به مِن الحقّ،

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ١٦٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۰۱)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۲۲۰)، ((تفسير ابن عاشور)) ((۱۸/ ۲۱).

⁽٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٤٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٤٠)، ((الكليات)) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٤٢)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٤٨٤).

⁽٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٤٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٦٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٤٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٣٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٢٥/ ٢٥٧).

فأَتْبَع اللهُ بَعضَهم بَعضًا بالهَلاكِ وعَذابِ الاستِئصالِ، وجعَلهم أخبارًا للناسِ يتحدَّثون بها عنهم. فبُعدًا مِن رحمةِ الله لقَوم لا يُؤمِنونَ.

ثمَّ يخبِرُ تعالى أنَّه أرسَل بعدَهم مُوسى وأخاهُ هارونَ بمُعجِزاتِه وحُجَّةٍ بَيِّنةٍ واضِحةٍ إلى فِرعونَ وسادةِ قومِه وأشرافِهم، فاستكبَروا عنِ الإيمانِ واتباعِ الحقِّ، وكانوا قَومًا مُتطاوِلينَ على النَّاسِ، قاهِرينَ لبني إسرائيلَ ظالمينَ لهم، فقال فِرعونُ ومَلَوُه: أنصَدِّقُ فَردَينِ مِن البشرِ مِثْلنا، وقومُهما مُطيعونَ مُتذلِّلونَ لنا؟! فكذَّبوهما فكانوا مِنَ المُهلكينَ غرقًا في البَحرِ.

ويخبِرُ تعالى أنَّه آتَى مُوسَى التَّوراة ؛ لِيَهتَديَ بها قَومُه مِن بني إسرائيلَ إلى الحَقِّ، وجعَل عيسَى أبنَ مَريمَ وأُمَّه علامةً دالَّةً على قُدرَتِه سبحانه على خَلقِ ما يشاء ؛ إذ خلَقه مِن أمِّ بغيرِ أبٍ، وجعَل لهما مأوًى في مكانٍ مُرتَفعٍ مِنَ الأرضِ، مُستَوٍ مُستَقِرِّ، وفيه ماء جارٍ ظاهِرٌ للعُيونِ.

تَفسيرُ الآيات:

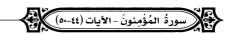
﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثَرَا كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُمَا كَذَّبُوهُ فَأَتَبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَكُهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لِلَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ ا

﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَثَمَلَ ﴾.

أي: ثمَّ أرسَلْنا رُسُلَنا مُتواتِرينَ يَتبَعُ بَعضُهم بَعضًا، واحدًا بعدَ واحدٍ؛ إلى أُمَمٍ أُخرى بعد أولئك القَوم المُهلَكينَ(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّعْوُتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٤٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٦٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٣٢).

﴿ كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُمُا كُذَّبُوهُ ﴾.

أي: كلَّما جاء رَسولٌ إلى أُمَّةٍ مِن تلك الأُمَمِ كَذَّبوه، فلم يَقبَلوا ما جاء به مِنَ الحَقِّ (١).

كما قال تعالى: ﴿ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِّ مَا يَأْتِيهِ مِ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسَّتَهْزِءُونَ ﴾ [يس: ٣٠].

وقال سُبحانه: ﴿ وَمَا آَرُسُلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَاۤ إِنَّا بِمَاۤ أَرْسِلْتُم بِهِـ، كَنفِرُونَ ﴾ [سبأ: ٣٤].

﴿ فَأَتَّبُعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا ﴾.

أي: فأهلَكْنا تِلك الأُمَمَ بِعَذابِ الاستِئصالِ؛ بَعضَهم في إثْرِ بَعضٍ (٢).

كما قال سُبحانَه: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴾ [الأنبياء: ١١].

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ﴾.

أي: وصَيَّرْناهم أخبارًا للنَّاسِ يتحَدَّثونَ بها عنهم (٣).

﴿ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۵۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٢).

قال ابنُ عاشور: (المعنى: كذَّبه جُمهورُهم، وربَّما كذَّبه جميعُهم). ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۲۲). (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۵)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۲۲)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٣٢).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۵۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٦٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٣٣).

أي: فَبُعدًا مِن رَحمةِ اللهِ وهَلاكًا لقَومٍ لا يُؤمِنونَ بوَحدانيَّةِ اللهِ، ويُكَذِّبونَ رُصُلَه (١٠).

﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِثَايَنتِنَا وَشُلْطَننِ مُبِينٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أي: ثمَّ أرسَلْنا بَعدَ أولئك الرُّسُلِ مُوسى وأخاهُ هارونَ بمُعجِزاتِنا وحُجَّةٍ بَيِّنةٍ والضِحةٍ (٢).

﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإِنْهِ - فَأَسْتَكُبْرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا

أي: إلى فِرعَونَ وأشرافِ قَومِه، فاستكبَروا عنِ الإيمانِ واتِّباعِ الحَقِّ الَّذي جاءَهم مِن عندِ اللهِ، وكانوا قَومًا قاهِرينَ لبني إسرائيلَ ظالِمينَ لهم، خُلُقُهم وسَجِيَّتُهم الكِبُرُ^(٣).

﴿ فَقَالُواْ أَنْوَمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

أي: فقال فِرعَونُ ومَلَؤُه: أَنُصدِّقُ مُوسى وهارونَ ونُقِرُّ لهما، وهما بَشَرانِ

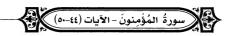
⁽۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۱۵۷)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٠)، ((تفسير السمر قندي)) (۲/ ٤٨١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٣٣).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ٦٣).

قال أبو حيان: (﴿ عَايَنتِنَا ﴾ قال ابنُ عباسٍ: هي النِّسعُ؛ وهي: العصا، واليدُ، والجرادُ، والقُمَّلُ، والضفادعُ، والدمُ، والبحر، والسِّنونَ، ونقصٌ مِن الثمراتِ. ﴿ وَسُلطَننِ مُّبِينٍ ﴾ قيل: هي العصا واليد، وهما اللَّتان اقترن بهما التحدِّي، ويدخلُ في عمومِ اللفظِ سائرُ آياتِهما؛ كالبحرِ والمُرسَلاتِ الستِّ... وقال الحسن: ﴿ يِعَاينتِنا ﴾ أي: بديننا. ﴿ وَسُلطَننِ مُبِينٍ ﴾ هو المعجز. ويجوزُ أن يُرادَ بالآياتِ: نفْسُ المعجزاتِ، و «بسلطانٍ مبينٍ»: كيفيَّةُ دَلالتِها... قيل: ويجوزُ أن يُرادَ بالسلطانِ المبينِ: العصا... ويجوز أن يُراد بسلطانِ مبينٍ: الآياتُ أنفسُها، أي: هي آياتُ وحُجَّةٌ بيِّنةٌ). ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢٤٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٥١)، ((تفسير القرطبي)) (١٢٦ / ١٢٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٦٣).

مِثلُنا في المأكلِ والمَشرَبِ وغَيرِهما مِمَّا يَعْتري أحوالَ البَشَرِ، وقَومُهما لنا مُطيعونَ ذَليلونَ خاضِعونَ؟! فكيف نَتَّبِعُهما(١٠؟!

﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ۞ ﴾.

أي: فكذَّب فِرعَونُ ومَلَؤُه مُوسى وهارونَ، فأغرَقَهم اللهُ، فكانوا ممَّنْ أهلكهم الله؛ لِتَكذيبِهم رُسُلَ اللهِ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَدْرُونَ وَزِيرًا * فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَينَتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣٥، ٣٦].

﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ يَهُنْدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا كان ضَلالُ بني إسرائيلَ -الَّذين اسْتنقَذَهُم اللهُ تعالى مِن عُبوديَّةِ فِرعونَ وقَومِه- أعجَب، وكان السَّامعُ مُتشوِّفًا إلى ما كان مِن أَمْرِهم بَعدَ نَصْرِهم؛ ذَكرَ ذكرَ ذكرَ

وأيضًا لَمَّا ذُكِرَت دَعوةُ مُوسى وهارونَ لِفِرعونَ ومَلَئِه، وما ترتَّبَ على تَكذيبِهم مِن إهلاكِهم، أُكْمِلَت قِصَّةُ بَعثةِ مُوسى عليه السَّلامُ بالمُهِمِّ منها الجاري، ومِن بَعثةِ مَن سلَفَ مِنَ الرُّسلِ المُتقدِّمِ ذِكْرُهم، وهو إيتاءُ مُوسى عليه السَّلامُ الكِتابَ لِهِدايةِ بني إسرائيلَ لِحُصولِ اهتِدائِهم؛ لِيَبْنِيَ على ذلك عليه السَّلامُ الكِتابَ لِهِدايةِ بني إسرائيلَ لِحُصولِ اهتِدائِهم؛ لِيَبْنِيَ على ذلك

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥١)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ٣٦٦)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۱۰/ ۲۷۰)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۳/ ١٤٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ٥٥).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٢)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ٢٩١)، ((تفسير القرطبي)) (١٢٦/١٢).

⁽٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٤٧).

الاتِّعاظَ بخلافِهم على رُسلِهم في قولِه بَعدَ ذلك: ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ﴾ [المؤمنون: ٥٣]؛ فإنَّ مَوعِظةَ المُكذِّبينَ رَسولَهم بذلك أَوْلي(١).

﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ يَمْنَدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

أي: ولقد آتينا مُوسى التَّوراة ؛ كي يَهتَديَ بنو إسرائيلَ باتِّباعِها(٢).

﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّاهُۥ ءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَى رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ۞﴾.

مناسبة الآية لِمَا قَبلَها:

لَمَّا كَانَ مَن ذُكِرَ كَلُّهُم قَد رَدُّوا مَن جَاءَهُم؛ لإشعارِهُم اسْتِبعادَهُم لأَنْ يكونَ الرُّسلُ بَشَرًا، وكان بعضُ بني إسرائيلَ الَّذين أَعَزَّهُم اللهُ ونصَرَهُم على عَدُوِّهُم، وأوضَحَ لهم الطَّريقَ بالكتابِ قدِ اتَّخَذوا عيسى –مع كونِه بَشرًا – إلهًا: أَنْبَعَ ذلك فَرُهُ؛ تَعجيبًا مِن حالِ المُكذِّبينَ في هذا الصَّعودِ بَعدَ ذلك النُّزولِ في أَمْرِ مَن أُرْسِلوا إليهم، وجَرَتْ على أيدِيهم الآياتُ لِهدايتِهم، فقال (٣):

﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّكُ ءَايَةً ﴾.

أي: وجعَلْنا عِيسَى ابنَ مَرِيمَ وأُمَّه مَرِيمَ حُجَّةً عَجِيبةً واضِحةً للنَّاسِ، تَدُلُّهُم على قُدرةِ اللهِ على خَلقِ ما يَشاءُ؛ حيثُ خَلَقَ عِيسَى مِن أُمِّ بلا أَبِ(٤)!

كما قال تعالى: ﴿ وَلِنَجْعَلَهُ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَاكَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴾ [مريم:

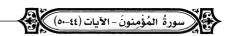
⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ٦٦).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۵۲)، ((تفسير ابن الجوزي)) (۳/ ۲۶۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲۲/۱۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۶۲).

⁽٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤٨/١٣).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٣).

﴿ وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُونَةِ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾.

أي: وصَيَّرْنا عِيسى وأُمَّه مَريمَ إلى مَكانٍ مُرتَفِعٍ مِنَ الأرضِ، مُستَوِ مُستَقِرِّ، وفيه نَهرٌ جارِ ظاهِرٌ للعِيَانِ(١١).

كما قال تعالى: ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتْ بِهِ عَكَانًا قَصِيًّا * فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٥٦، ٥٦)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲۲/ ۱۲۱، ۱۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٦٧).

قال البقاعي: (﴿ ذَاتِ قَرَارِ ﴾ أي: مُنبسَطِ صالحٍ لأن يُستقَرَّ فيه؛ لِما فيه من المرافِق، ﴿ وَمَعِينِ ﴾ أي: ماء ظاهر للعينِ، ونافع كالماعون، فرعٌ اشتُقَّ من أصلينِ). ((نظم الدرر)) (١٤٩/١٣). وقال ابنُ كثير: (أقربُ الأقوالِ في ذلك ما رواه العَوفي عن ابنِ عبَّاسٍ في قولِه: ﴿ وَمَاوَيَّنَهُمَا إِلَىٰ رَبُووَ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ قال: المَعينُ: الماءُ الجاري، وهو النَّهرُ الذي قال الله تعالى: ﴿ فَدَ جَعَلَ رَبُّكِ تَحَنَّكِ سَرِيًا ﴾ [مريم: ٢٤]، وكذا قال الضَّحَاكُ وقتادةُ: ﴿ إِلَىٰ رَبُووَ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾: هو

رُيِّكِ تَحْكِ سَرِيًا ﴾ [مريم: ٢٤]، وكذا قال الضحّاك وقتادة: ﴿ إِلَى رَبُّوْقِ ذَاتِ قَرَارِ وَمُعِينِ ﴾: هو بيتُ المَقدِسِ، فهذا –والله أعلم– هو الأظهرُ؛ لأنَّه المذكورُ في الآيةِ الأخرى، والقُرآنُ يُفسِّرُ بَعضُه بعضًا). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٧).

وقال الواحدي: (قال ابنُ عباس: يريدُ دِمشقَ. وهو قولُ سعيدِ بنِ المسيِّبِ، ومقاتِلٍ، وروايةُ عِكْرِمةَ عن ابنِ عباسٍ.

وقال عطاءٌ عن ابنِ عباسٍ: يريدُ بيتَ المقدسِ. وهو قولُ قتادةَ وكعبِ...، وقال السُّدِّيُّ: إنها أرضُ فلسطينَ. وهو قولُ أبي هريرةَ). ((الوسيط)) (٣/ ٢٩١).

وقال السعدي: (﴿ وَمَاوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبُوَةٍ ﴾ أي: مكانٍ مرتفع، وهذا -والله أعلم - وقتُ وَضعِها، ﴿ ذَاتِ قَرَادٍ ﴾ أي: مُستقر وراحةٍ ﴿ وَمَعِينٍ ﴾ أي: ماء جارٍ؛ بدليلِ قوله: ﴿ فَذَ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ ﴾ [مريم: ٢٤] أي: تحت المكانِ الذي أنت فيه؛ لارتفاعِه ﴿ سَرِيًا ﴾ أي: نهرًا، وهو المَعِينُ ﴿ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِنْعَ النَّخْلَةِ شُنَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا * فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنَا ﴾ [مريم: ٢٥-٢٦])، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥ - ٢٦).

وقال ابنُ عاشور: (المرادُ بهذا الإيواءِ وحيُ الله لمريمَ أن تنفرِ دَ برَبوةٍ حين اقترب مخاضُها لِتَلدَ عيسَى في منعَزَلٍ مِن الناسِ؛ حفظًا لعيسَى مِن أذاهم. والقرارُ: المكثُ في المكانِ، أي: هي صالحةٌ لأن تكونَ قرارًا، فأُضيفَت الربوةُ إلى المعنى الحاصِلِ فيها لأدنى ملابسةٍ، وذلك بما اشتملت عليه مِن النخيلِ المثمِرِ، فتكونُ في ظِلّه ولا تحتاجُ إلى طلبِ قُوتِها). ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٧).

حِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ﴿ فَنَادَنهَا مِن تَعْلِهَٓ أَلَا يَخْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ يَحِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴾ تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ يَحِدْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴾ [مريم: ٢٢ – ٢٥].

الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

١ - قال اللهُ تعالى: ﴿ مُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدُونَ بِعَاينَتِنَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ * إِلَى فِرْعَوْثَ وَمَلَا عَالِينَ * فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَدُونَ * فَكَانُواْ مَنَ اللهُ لَكِينَ * فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِينَ * فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَدُونَ * فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ الْمُهلكِينَ * فلم تُغْنِ عن فِرْعونَ ومَلَئِه قُوَّتُهم في عَلِيدُونَ * فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ الْمُهلكِينَ * فلم تُغْنِ عن فِرْعونَ ومَلَئِه قُوَّتُهم في أَنْفُومِهم على خُصوصِ بني إسرائيلَ باستِعْبادِهم إيَّاهم، ولا ضَرَّ بني إسرائيلَ ضَعْفُهم عن دِفاعِهم، ولا ذُلَّهم لهم وصَغارُهم في أيدِيهم (١٠).

٢- قال الله تعالى: ﴿ مُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَرُونَ بِعَاينَتِنَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ * إِلَى فِرَعُونَ وَمَلَائِهُ وَمَلَائِهِ وَقَالُواْ أَوْمُنُ لِبَسَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِينَ * فَقَالُواْ أَنْزُمِنُ لِبَسَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِينَ * فَقَالُواْ أَنْزُمِنُ لِبَسَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلَا عَرَفَ الإنسانُ قَصَصَ الأنبياءِ ومَن عَيْدُونَ * فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ * فإذا عرَفَ الإنسانُ قَصَصَ الأنبياءِ ومَن التَّبعهم، ومَن كَذَّبهم، وأنَّ مُتَبعيهم كان لهم النَّجاةُ والعاقِبةُ والنَّصرُ والسَّعادةُ، ولِمُكذِّبِهم الهلاكُ والبَوارُ؛ جَعَل الأمرَ في المُستقبَلِ مِثلَما كان في الماضي، فعَلِمَ أَنَّ مَن صَدَّقَهم كان سَعيدًا، ومَن كذَّبهم كان شَقيًّا. وهذه سُنَّةُ اللهِ وعادتُه (*).

الفوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَثَرَّا كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَسُولُمَا كَذَبُوهُ فَأَتَبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَهُمْ أَكَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ * ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدْرُونَ بَعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَهُمْ أَكَادُهُ مَ أَرُسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدْرُونَ بِعَضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَهُمْ أَكَادُهُ فَوَمًا عَالِينَ * فَقَالُونَ بِعَايَكِتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ * إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِائِهِ مَ فَالْسَالَكُمْرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ * فَقَالُواْ

⁽١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٤٦، ١٤٧).

⁽٢) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (٢/ ٩٦٣).

أَنْوَمِنُ لِبِشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ * فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ * وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ لَعَلَّهُمْ يَهَنَدُونَ ﴾ [المؤمنون: ٤٤ - ٤٩]، ذكر بعضُهم أنَّه بَعْدَ بَعْثِ مُوسى ونُزولِ التَّوراةِ رفَعَ اللهُ العذابَ عن الأُمَم، أي: عذابَ الاستِئصالِ، وشرَعَ للمُكذِّبينَ المُعانِدينَ الجِهادَ، وبتدبُّرِ هذه الآياتِ مع الآياتِ التي في سورةِ (القَصصِ) يَتبيَّنُ وجهُ هذا الكلام؛ فإنَّ اللهَ في هذه الآياتِ ذكَرَ الأُمَمَ المُهْلَكةَ المُتتابِعةَ على الهَلاكِ، ثمَّ أخبَرَ أنَّه أرسَلَ مُوسى بَعْدَهم، وأنزَلَ عليه التَّوراةَ فيها الهِدايةُ للنَّاسِ، ولا يَرِدُ على هذا: إهْلاكُ فِرعونَ؛ فإنَّه قَبْلَ نُزولِ التَّوراةِ، وأمَّا الآياتُ الَّتِي في سُورةِ (القَصصِ) فهي صَريحةٌ جِدًّا؛ فإنَّه لَمَّا ذكَرَ هَلاكَ فِرعونَ، قال: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَابِر لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [القصص: ٤٣]، فهذا صَريحٌ أنَّه آتاهُ الكِتابَ بَعدَ هَلاكِ الأُمَم الباغيةِ، وأخبَرَ أنَّه أنزَلَه بَصائرَ للنَّاسِ وهدًى ورَحمةً، ولعلُّ مِن هذا: ما ذكَرَ اللهُ في سُورةِ (يُونس) مِن قَولِ: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ ﴾، أي: مِن بَعدِ نُوحٍ، ﴿ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِـ، مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطَّبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنْرُونَ ۞ الآياتِ [يونس: ٧٤، ٧٥]، واللهُ أعلَمُ (١).

٢ - قال اللهُ تعالى: ﴿ مُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَاينتِنا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴾ هذه الآيةُ تدُلُّ على أنَّ مُعجزاتِ مُوسى عليه السَّلامُ كانت مُعجزاتِ هَارونَ عليه السَّلامُ أيضًا، وأنَّ النُّبوَّة كما أنَّها مُشترِكةٌ بيْنهما، فكذلك المُعْجِزاتُ (٢).

٣- قولُه تعالى -إخبارًا عن فِرْعونَ ومَلَئِه-: ﴿ فَقَالُواْ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَئِنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴾ دليلٌ على أنَّ اللهَ جَلَّ جَلالُه يُجْرِي نَقْضَ ضَلالةِ الضَّالِّينَ

⁽١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٢). ويُنظر أيضًا: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (٦/ ٤٤١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٧٩).

على ألْسِنَتِهم، فلا يَشْعُرون بها ولا أَتْبَاعُهم؛ لِيُحِقَّ كَلِمَتَه على مَن قَضى عليه الشِّقوة، أَلَا ترَى أَنَّ فِرعونَ مع ادِّعائِه الرُّبُوبيَّة قال مع مَلَئِه: ﴿ فَقَالُوا أَنْوَيْنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا ﴾، ولم يَحْتَرِزْ مِن تَسمية نَفْسِه بَشرًا، وقد سمَّاها ربَّا لا مَلَؤُه (١٠)!! وكذلك فقد أنكر أَنْ يكونَ الرسولُ بشرًا معَ أَنَّه ادَّعَى لنفْسِه الربوبية والإلهية وهو بشرٌ.

٤ - قال اللهُ تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ءَايَةً ﴾ نسَبه إليها؛ تَحقيقًا لكونِه لا أبَ له، وكونِه بَشرًا مَحمولًا في البَطنِ مَولودًا، لا يَصلُحُ لِرُتبةِ الإلهيَّةِ؛ وزاد في تَحْقيق ذلك بقولِه: ﴿ وَأُمَّهُ وَ ﴾ (٢).

٥ - قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّتُهُ عَايَةً ﴾ لمَّا كانتْ آيةُ عِيسى العُظْمَى في ذاتِهِ في كَيفيَّةِ تكوينِه، كان الاهتمامُ بذِكْرِها هنا، ولم تُذْكَرْ رِسالتُه؛ لأنَّ مُعجزة تَخليقِه دالَّةٌ على صِدْقِ رِسالَتِه (٣).

بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ أَرْسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا تُثْرَاكُلُ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتَبَعْنَا بَعْضَهُم
 بَعْضَهَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبْعُدًا لِقَوْمِ لِلَّا يُؤْمِنُونَ ﴾

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث أضاف اللهُ عَزَّ وجَلَّ الرُّسلَ إليه في قولِه: ﴿ مُمَّ اَرَسُلُنَا ﴾؛ وأضافَها إلى الأُمَمِ ﴿ كُلَّ مَا جَآءَ أَمَّةً رَسُولُمَا ﴾؛ لأنَّ الإضافة تكونُ بالمُلابَسةِ، والرَّسولُ مُلابِسُ المُرسِلَ والمُرسَلَ إليه جميعًا؛ فالأوَّلُ كانتِ الإضافةُ إلى الأُمَّةِ، حيث كانتِ الإضافةُ إلى الأُمَّةِ، حيث كَذَبتُه ولم يَنجَحْ فيهم إرسالُه إليهم؛ فناسَبَ الإضافةُ إليهم (٤٠). وقيل:

⁽١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٢/ ٢٥٤).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٤٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٦٦).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٨٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٦٤).

- قولُه: ﴿ كُلَّ مَا جَآءَ أَمَّةً رَسُولُمُا كَنَبُوهُ ﴾ استِئنافٌ مُبيِّنٌ لِمَجيءِ كلِّ رسولٍ لأُمَّتِه، ولِمَا صدر عنهم عند تَبْليغِ الرِّسالةِ، والمُرادُ بالمَجِيءِ إمَّا التَّبليغُ، وإمَّا حَقيقةُ المَجيء؛ للإيذانِ بأنَّهم كذَّبوه في أوَّلِ المُلاقاةِ (٣).

- قولُه: ﴿ فَأَتُّهُ عَنَا بَعْضَهُم بَعْضًا ﴾ كِنايةٌ عن إبادتِهم (١).

- قوله: ﴿ فَبُعْدًا لِّقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ، وقال قبلَها: ﴿ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴾ [المؤمنون: ٤١] ، فنيطَ الدُّعاءُ هنا بوَصْفِ أَنَّهم ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ؛ لِيَحصُلَ مِن مَجموعِ الدعوتينِ التَّنبيهُ على مَذمَّةِ الكُفْرِ، وعلى مَذمَّةِ عَدَمِ الإيمانِ بالرُّسلِ ؛ تَعريضًا بمُشركِي قُريشٍ ، على أنَّه يَشمَلُ كلَّ قَومٍ لا يُؤمِنون برُسلِ اللهِ ؛ لأنَّ النَّكرةَ في سِياقِ الدُّعاءِ تعُمُّ (٥).

- وأيضًا في قولِه: ﴿ فَبُعْدًا لِّقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ اقْتُصِرَ على وَصْفِهم بعَدمِ الإيمانِ

⁽١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٥).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٥).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٦١).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٦٢، ٦٣).

حَسَبَما اقْتُصِرَ على حِكايةِ تَكذيبِهِم إجْمالًا، وأمَّا القُرونُ الأَوَّلُون فحيث نُقِلَ عنهم ما مَرَّ مِن الغُلوِّ وتَجاوُزِ الحدِّ في الكُفرِ والعُدوانِ، وُصِفوا بالظُّلمِ(١).

٢ - قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَايَنتِنَا وَسُلْطَانِ شَبِينٍ ﴾

- إضافةُ الآياتِ في قولِه: ﴿ بِكَايَنتِنَا ﴾ إلى ضَميرِ الجَلالةِ؛ للتَّنويهِ بها وتَعظيمِها (٢).

- وقولُه: ﴿ وَسُلْطَكُنِ مُبِينٍ ﴾ على القولِ بأنَّ المُرادَ بالسُّلطانِ المُبِينِ العَصا؛ فيكونُ فيه إفرادُها بالذِّكْرِ مع اندراجِها في الآياتِ؛ لأَنَّها أُمُّ آياتِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ وأُولاها، وقد تعلَّقتْ بها مُعجِزاتٌ شَتَّى، جُعِلَت كأنَّها ليست بَعْضَ الآياتِ؛ لِمَا استبَدَّتْ به مِن الفَضلِ. وعلى أنَّ المُرادَ بالسُّلطانِ نفْسُ الآياتِ؛ فيكونُ عبَّرَ عنها بذلك على طَريقةِ العَطْفِ؛ تَنبيهًا على جَمْعِها لِعُنوانينِ فيكونُ عبَّرَ عنها بذلك على طَريقةِ التَّغايُرِ الذَّاتيِّ ("). أو جُرِّدَ مِن نَفْسِ الآياتِ سُلطانٌ مُبِينٌ، وعُطِفَ عليها؛ مُبالغةً، وهو هي (١٤).

٣- قوله تعالى: ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَّإِيْهِ وَفَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الذَّكْرِ ؛ لأنَّ إرسالَ بني إسرائيلَ مَنوط "بآرائِهم لا بآراءِ أعقابِهم (٥)؛ فجُعِلَ الإرسالُ إليهم دونَ بَقِيَّةِ أُمَّةِ القِبْطِ ؛ لأنَّ دَعوةَ مُوسى وأخيه إنَّما كانت خِطابًا لِفِرعونَ وأهْلِ دَولتِه الَّذين بِيلِهم تَصريفُ أُمورِ الأُمَّةِ لِتَحريرِ بني إسرائيلَ مِن استِعْبادِهم إيَّاهم؛ قال تعالى:

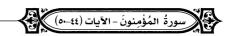
يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ١٣٥، ١٣٦).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٦٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٨٨، ١٨٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٦٤، ٥٦٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٦).

⁽٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٥٨٧).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٦).

﴿ فَأَنِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ ﴾ [طه: ٤٧]، ولم يُرسَلا بشَريعةٍ إلى القِبْطِ، وأمَّا الدَّعوةُ إلى التَّوحيدِ فمُقَدِّمةٌ لإثباتِ الرِّسالةِ لهم (١).

- وعَطْفُ ﴿ فَأَسْتَكُبُوا ﴾ بفاءِ التَّعقيبِ يُفِيدُ أَنَّهم لم يتأَمَّلوا الدَّعوةَ والآياتِ والحُجَّةَ، ولكنَّهم أَفْرَطوا في الكِبْرياءِ؛ فالسِّينُ والتَّاءُ للتَّوكيدِ(٢).
- قولُه: ﴿ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴾ جُملةٌ مُعترِضةٌ بينَ فِعْلِ (اسْتَكْبَرُوا) وما تفرَّعَ عليه مِن قولِه: ﴿ فَقَالُواْ أَنْوَمِنُ ﴾ مُقرِّرةٌ للاستكبارِ، وأفاد وَصْفُ القومِ باسْمِ الفاعِلِ ﴿ عَالِينَ ﴾ تَمكُّنَ ذلك الوَصفِ مِن الموصوفِ بلَفْظِ (قوم)، أو تَمكُّنه مِن أولئك القومِ؛ فأفادَ أنَّ استكبارَهم على تَلقِّي دَعوةٍ مُوسى وآياتِه وحُجَّتِه إنَّما نشأ عن سَجِيَّتِهم مِن الكِبْرِ وتَطبُّعِهم، وبُيِّنَ ذلك بالتَّفريع بقولِه: ﴿ فَقَالُواْ أَنُوْمِنُ لِيسَمَيْنِ مِثْلِنَا وَفَوَمُهُمَا لَنَا عَنِيدُونَ ﴾؛ فهو مُتفرِّعٌ على قولِه: ﴿ فَالسَّتَكْبُرُوا ﴾ (٣).
- ٤ قولُه تعالى: ﴿ فَقَالُواْ أَنْوَمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَكَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴾ عَطْفٌ على ﴿ اسْتَكْبَرُوا ﴾، وما بيْنهما اعتراضٌ (١٠).
  - والاستفهامُ في قولِه: ﴿ أَنُوْمِنُ ﴾ استفهامٌ إنكاريُّ (٥).
- وجُملةُ: ﴿ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِدُونَ ﴾ حالٌ مِن فاعِلِ (نُؤْمِنُ)، مُؤكِّدةٌ لإنكارِ الإيمانِ لهما؛ كأنَّهم قَصَدوا بذلك التَّعريضَ بشأْنِهما عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ،

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٦٣).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٦٣، ٦٤).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٦).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٦٤).

وحَطَّ رُتْبتِهِما العَلِيَّةِ عن مَنصِبِ الرِّسالةِ مِن وَجْهِ آخَرَ غيرِ البَشريَّةِ. واللَّامُ في ﴿ لَنَا ﴾ مُتعلِّقةٌ بـ ﴿ عَلِيدُونَ ﴾؛ قُدِّمَت عليه رِعايةً لِفَواصِلِ الآياتِ(١).

٥ - قولُه تعالى: ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ﴾ تفرَّعَ على قَولِهم التَّصميمُ على تَكذيبِهم إنَّاهما المَحْكِيِّ بقولِه: ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا ﴾، ثمَّ فرَّعَ على تكذيبِهم أنْ كانوا مِن المُهلَكينَ؛ إذ أهلَكَهم اللهُ بالغرَقِ، أي: فانْتَظَموا في سِلْكِ الأقوامِ الَّذِينَ أُهْلِكوا، وهذا أبلَغُ مِن أنْ يُقالَ: فأُهْلِكوا. والتَّعقيبُ هنا تَعقيبٌ عُرفيُّ؛ لأنَّ الإغراقَ لمَّا نشَأَ عن التَّكذيبِ، فالتَّكذيبُ مُستمِرٌ إلى حينِ الإهلاكِ(٢).

- وفيه تَعريضٌ بتَهديدِ قُريشٍ على تَكذيبِهم رسولَهم صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ لأنَّ في قولِه: ﴿مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ﴾ إشارةً إلى أنَّ الإهلاكَ سُنَّةُ اللهِ في الَّذينَ يُكذِّبون رُسلَهُ (٣).

٦ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنَبَ لَعَلَهُمْ يَهْنَدُونَ ﴾ أُعِيدَ ذِكْرُ مُوسى عليه السَّلامُ؛ لِيُناطَ به ذِكْرُ الكتابِ، وكونُه مَبْعوثًا إلى بني إسرائيل كما ذُكِرَ في الآيةِ السَّابقةِ، وقرَنَ به الآياتِ والسُّلطانَ وكونَه مَبْعوثًا إلى فِرعونَ وملَئِه (٤٠).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث لم يُذْكَرْ هارونُ هنا ووقَع الإعراضُ عنه، بخِلافِ الآيةِ السَّابقةِ: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَـٰرُونَ بِعَاينتِنَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴾ [المؤمنون: ٥٤]؛ لأنَّ رِسالتَه قدِ انتهَتْ؛ لاقتصارِهِ على تَبليغِ الدَّعوةِ لِفِرعونَ ومَليَّه؛ إذ كانت مَقامَ مُحاجَّةٍ واستدلالٍ، فسأَلَ مُوسى ربَّهُ إشراكَ أخِيهِ هارونَ في

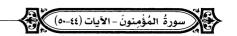
⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٦).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٦٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٦٥).

⁽٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٥٨٨).

تَبْليغِها؛ لأنَّه أفصَحُ منه لِسانًا في بَيانِ الحُجَّةِ والسُّلطانِ المُبينِ(١).

- قولُه: ﴿ لَعَلَهُمْ يَهْنَدُونَ ﴾ لمّا كان إيتاؤُه عليه الصّلاةُ والسّلامُ التّوراةَ لإرشادِ قَومِه إلى الحقِّ - كما هو شأْنُ الكُتبِ الإلهيَّةِ - جُعِلُوا كأنّهم أُوتُوها؛ فقيلَ: ﴿ لَعَلَهُمْ يَهْنَدُونَ ﴾. وقيل: أُرِيدَ: آتَيْنا قَومَ مُوسى، فحُذِفَ المُضافُ وأُقيمَ المُضافُ إليه مُقامَه (٢٠). وقيل: بلْ ضَميرُ ﴿ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ ﴾ ظاهِرُ العَودِ وأُقيمَ المُضافُ إليه مُقامَه (٢٠). وقيل: بلْ ضَميرُ ﴿ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ ﴾ ظاهِرُ العَودِ إلى غيرِ مَذكورٍ في الكلام، بل إلى مَعلومٍ مِن المَقامِ، وهم القومُ المُخاطَبونَ بالتَّوراةِ، وهم بنو إسرائيلَ؛ فاتِّساقُ الضَّمائِ ظاهِرٌ في المَقامِ دونَ حاجةٍ إلى تأويلِ قولِه: ﴿ عَلَيْنَا مُوسَى ﴾ بمعنى: آتَيْنا قَومَ مُوسى (٣).

٧- قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا أَبُنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَاللَّهُ وَءَاوَيْنَاهُمَا ۚ إِلَىٰ رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينٍ ﴾

- قولُه: ﴿ وَأَمَّلُهُ ﴾ إدماجٌ لِتَسفيهِ اليَهودِ فيما رَمَوا به مَريمَ عليها السَّلامُ؛ فإنَّ ما جعَلَهُ اللهُ آيةً لها ولابْنِها جَعَلُوه مَطْعَنًا ومَغْمَزًا فيهما(١٠).

- وفي قولِه: ﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأَمْتَهُ عَايَةً ﴾ أفرَدَ وقال: ﴿ عَايَةً ﴾ ؛ لأنَّ حالَهُما بمَجموعِهما آيةٌ واحدةٌ ؛ وهي ولادتُها إيَّاهُ مِن غَيرِ فَحْلٍ. أو جَعَلْنا ابنَ مَريمَ آيةً بأنْ تكلَّمَ في المَهْدِ، وظَهَرَتْ منه مُعجِزاتٌ أُخَرُ، ﴿ وَأُمَّتُهُ عَايَةً ﴾ بأنْ ولَدَتْ مِن غَيرِ مَسيسٍ ؛ فحُذِفَتِ الأُولى لِدَلالةِ الثَّانيةِ عليها (٥٠).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٦٦).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٦٦).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٨٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٩)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٨ / ٨٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٦٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٧).

وقيل: قال: ﴿ اَيَةَ ﴾ إشارةً إلى ظُهورِ الخوارقِ على أيدِيهما حتَّى كأنَّهما نفْسُ الآيةِ، فلا يُرَى منها شَيءٌ إلَّا وهو آيةٌ، ولو قال: (آيتينِ) لكان ربَّما ظُنَّ أنَّه يُرادُ حَقيقةُ هذا العددِ، ولعلَّ في ذلك إشارةً إلى أنَّه تكمَّلَتْ به آيةُ القُدرةِ على إيجادِ الإنسانِ بكلِّ اعتبارٍ: مِن غَيرِ ذكرٍ ولا أُنثى كآدَمَ عليه السَّلامُ، ومِن ذكرٍ بلا أُنثى كحوَّاءَ عليها السَّلامُ، ومِن الزَّوجينِ كَبَقِيَّةِ النَّاسِ (۱).

- وأيضًا تَنكيرُ ﴿ اَيَةً ﴾ للتَّعظيمِ؛ لأنَّها آيةٌ تَحْتوي على آياتٍ، ولمَّا كان مَجموعُها آيةً عَظيمةً مَجموعُها آيةً عَظيمةً على صِدْقِه (٢).

- والتَّعبيرُ عنهما بما ذُكِرَ من العُنوانينِ - وهما كونُه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ابنَها، وكونُها أُمَّهَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ - ؛ للإيذانِ مِن أوَّلِ الأمرِ بحيثيَّةِ كونِهما آيةً ؛ فإنَّ نِسْبتَه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ إليها -معَ أنَّ النَّسبَ إلى الآباءِ - دالَّةُ على أنْ لا أبَ له، أي: جَعَلْنا ابنَ مَريمَ وحْدَها مِن غَيرِ أَنْ يَكُونَ له أَبُ، وأُمَّه التَّي ولدَتْهُ خاصَةً مِن غيرِ مُشارَكةِ الأبِ: آيةً. وتقديمُه عليه الصِّلاةُ والسَّلامُ؛ لأصالتِه فيما ذُكِرَ مِن كونِه آيةً، كما أنَّ تقديمَ أُمِّه في قولِه تعالى: ﴿ وَبَعَلْنَهُا وَٱبْنَهُا وَالنَّهُ عَلَيهِ السَّلامُ اللهُ عَلَيهُ اللهِ عَلَيهِ السَّلامُ اللهُ عَلَيه السَّلامُ اللهُ عَلَيه السَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيه اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

- قولُه: ﴿ وَءَاوَيْنَاهُمَّا إِلَىٰ رَبُّومٌ ﴾ فيه تَنويهٌ بهما؛ إذ جَعَلَهما اللهُ مَحَلَّ عِنايَتِه،

⁽١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٤٨، ١٤٩).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۲۷).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ١٣٧).

ومَظهَرَ قُدرتِه ولُطْفِه (١).

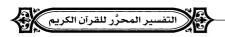
- وقولُه: ﴿ وَمَعِينِ ﴾ وَصْفٌ جَرى على مَوصوفِ مَحذوفِ؛ لِدَلالةِ الوَصْفِ عليه، أي: ماءٍ مَعينٍ (٢). ووُصِفَ ماؤُها بذلك؛ للإيذانِ بكونِه جامِعًا لفُنونِ المنافِعِ؛ مِن الشُّربِ، وسَقْيِ ما يُسْقَى من الحيوانِ والنَّباتِ بغيرِ كُلْفةٍ، والتَّنزُّهِ بمَنظَرِهِ المُونِق، وطِيب المكانِ (٣).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٦٧).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٨).

الآيات (٥١-٥٥)

﴿ يَتَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ آَ وَإِنَّ هَاذِهِ الْمَاكُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ا

غَريبُ الكلمات:

﴿ أَمَّتُكُورُ ﴾: أي: مِلَّتُكم ودينُكم وشريعتُكم، والأصلُ أنَّه يُقالُ للقومِ يجتمعونَ على دينٍ واحدٍ: أُمَّةُ، فتُقامُ الأُمَّةُ مقامَ الدِّينِ، وتُطلَقُ الأُمَّةُ أيضًا على البُرْهةِ مِن الزَّمنِ، والرَّجلِ المُقتدَى به، والأصلِ، والمرجِعِ، ويُقالُ لكلِّ ما كان أصلًا لوجودِ شيءٍ أو تربيتِه أو إصلاحِه أو مبدئِه: أمُّ(۱).

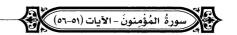
﴿ زُبُرًا ﴾: أي: كُتبًا مُختلِفةً، جمعُ زبورٍ، وأصلُ (زبر): يدُلُّ على قراءةٍ وكتابةٍ وما أشبه ذلك (٢).

﴿ حِزْبِ ﴾: أي: طائِفةٍ وفِرْقةٍ، والحزبُ: الجماعةُ مِن الناسِ، أو: جماعةٌ فيها غِلَظٌ، والطَّائفةُ مِن كلِّ شيءٍ حزبٌ، وأصلُ (حزب): يدُلُّ على تَجَمُّعِ الشَّيءِ (٣).

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۸)، ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۶۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۱)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۵)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ۳۲۷)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/ ۱۷۳).

⁽۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٧٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٤٩٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٥٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٣١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٢٣).

﴿ غَنْرَتِهِمْ ﴾: أي: عَمايَتِهم وجَهْلِهم وضَلالِهم، وسُمِّيَتْ غَمْرةً؛ لأنَّها شَيءٌ يَستُرُ الحقَّ عن العينِ، وأصْلُ الغَمْرِ: إزالةُ أثَرِ الشَّيءِ، وكذلك تَغطيةٌ وسَتْرُ (١). مُشكلُ الإعراب:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ ۚ أُمَّنَّكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾

قَولُه: ﴿ أُمَّتُكُمْ أُمَّةُ وَبَعِدَةً ﴾: ﴿ أُمَّتُكُمْ ﴾ خبَرُ لـ (إنَّ)، ونُصِبَ ﴿ أُمَّةً ﴾ على الحالِ من ﴿ أُمَّتُكُمْ ﴾، فيكونُ قد فُصِلَ الحالِ من ﴿ هَاذِهِ ﴾، فيكونُ قد فُصِلَ بالخبَر بين البَدَلِ والمُبدَلِ منه (٢٠).

٢- قوله تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُهُم بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ * نَسَارِعُ لَمُمْ فِي الْخَيْرَتِ ﴾ ﴿ أَنَّمَا نُمِدُهُم ﴾: (ما) مَوصولةٌ بمعنى (الَّذي)(٣)، وهي اسمُ (أنَّ)، و﴿ نُمِدُهُم ﴾ صِلتُها، وعائدُه الضَّميرُ في ﴿ بِهِ ﴾. و﴿ مِن مَّالٍ ﴾ متعلِّقٌ بمحذوفٍ حالٌ مِن الموصولِ (ما). و﴿ نُسَارِعُ ﴾ خبرُ (أنَّ)، والعائدُ مِن هذه الجُملةِ إلى اسم (أنَّ) مَحذوفٌ، تَقديرُه: نُسارِعُ لهم به، أو فيه. والمصدرُ المُؤوَّلُ سَدَّ مَسَدَّ مَفعولَي (يحسَبُ). وقيل غيرُ ذلك (١٠).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٦٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٩٣، ٣٩٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦١٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥١)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٦٧٤).

⁽٢) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (٧/ ٥٠٣)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٢/ ٩٢٥)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ١٩٥).

⁽٣) قال الألوسي: (ومَن جوَّز كونَها مصدريةً وجعَل المصدرَ الحاصلَ بعدَ السبكِ اسمَ أنَّ وخبرَها ﴿ نُسَاعِ ﴾ على تقدير «مسارعة»، بِناءً على أنَّ الأصلَ «أنْ نسارع»، فحُذفت «أنْ» وارتفَع الفعلُ – لم يُوفِّ القرآنَ الكريمَ حقَّه، وكذا مَن جعَلها كافَّةً كالكسائيِّ). ((تفسير الألوسي)) (٢٤٣/٩).

⁽٤) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكِّي (٢/ ٥٠٣)، ((التبيان)) للعكبري (٢/ ٩٥٧)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ٣٥٠)، ((تفسير الألوسي)) (٩/ ٢٤٣).

المعنى الإحماكُ:

يخاطبُ اللهُ رسلَه آمرًا إيَّاهم بأن يأكُلوا مِنَ الرِّزقِ الحَلالِ الطَّيِّب، وأن يعْمَلُوا الأعمالَ الصَّالِحةَ؛ ويُذكِّرُهم بأنَّه عَليمٌ بما يعمَلُونَ، لا يَخْفَى عليه مِن أعمالِهم شَيءٌ. ويبيِّنُ لهم أنَّ دِينَهم جميعًا دِينٌ واحِدٌ، وهو الإسلام، وأنه هو رَبُّهم؛ فعليهم أن يتَّقوه، بامتِثالِ أوامِرِه، واجتِنابِ نَواهيه.

ويخبِرُ تعالى أنَّ الناسَ مِن أُمَم الرُّسُلِ تفرَّقتْ في الدِّينِ، وجعلوه كتبًا وضَعوها، دانَ كلُّ فريقِ منهم بكتابٍ، وجعَل له دينًا، كُلُّ حِزْبِ مُعْجَبٌ برأيِه، يَعتقِدُ أَنَّه على الحَقِّ دون غيره! وأمَر اللهُ نبيَّه أن يَتركَهم في غَفلَتِهم وحَيرتِهم إلى أنْ يَنزِلَ العَذابُ بهم أو الموتُ.

ثم يقولُ تعالى: أيظُنُّ هؤلاء المُفَرِّقونَ دِينَهم أنَّ ما يبسُطُه لهم جلَّ وعلا مِن أموالٍ وأولادٍ في الدُّنيا هو تعجيلٌ لثوابهم لِكَرامتِهم علَيْه؟! كلَّا! إنَّما يفعل ذلك فِتنةً لهم واستِدراجًا، ولكِنَّهم لا يَشعُرونَ بذلك.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَنتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ ١٠٠٠ ﴾. مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلُها:

المناسبةُ لهذا الاستئنافِ هي قولُه: ﴿ وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُّوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ [المؤمنون: ٥٠]، ولِيَحصُلَ مِنْ ذلك الرَّدُّ على اعتقادِ الأقوام المُعلِّلينَ تكذيبَهم رُسُلَهم بعِلَّةِ أَنَّهم يأكُلونَ الطَّعامَ، كما قالَ تعالَى في الآيةِ السَّابقةِ: ﴿ مَا هَنذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّقْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾ [المؤمنون: ٣٣]، وليُبْطِلَ بذلك ما ابْتَدَعه النَّصارَى مِنَ الرَّهبانِيَّة (١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۸۸).

وأيضًا لَمَّا بيَّنَ اللهُ تعالى أنَّ عيسَى عليه السَّلامُ على مِنْهاجِ إخوانِه مِنَ الرُّسلِ في الأُكْلِ والعِبادةِ، وجميعِ الأحوالِ؛ زاد في تَحقيقِ ذلك بَيانًا لِمَن ضَلَّ بأنِ اعتقَدَ فيه ما لا يَليقُ به، فقال مُخاطِبًا لِجَميعِ الرُّسلِ(١٠):

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَنَتِ وَأَعْمَلُواْ صَنلِحًا ﴾.

أي: يا أيُّها الرُّسُلُ، كُلُوا مِنَ الرِّزقِ الحَلالِ المُستلَدِّ النَّافِعِ، واعْمَلوا الأعمالَ الصَّالِحةَ الخالِصةَ للهِ، المُوافِقةَ لِشَريعتِه (٢).

كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَنَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَاَشْكُرُواْ بِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٢].

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ:

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٥٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٤٨٢)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٨)، ((تفسير النسفي))
 (۲/ ٤٧١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٥٤/ ١٥٥، ١٥٥)،
 ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٣٤).

قيل: المرادُ أَنَّ كُلَّ رَسولٍ في زمانِه خُوطِبَ بذلك. وممَّن قال بهذا: ابنُ جُزي، والقاسمي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٥٢)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٩١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٣٤).

وقيل: الخِطابُ للنبيِّ محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وممَّن ذهب إلى ذلك: مقاتلُ بنُ سليمان، وابنُ قتيبة، والزجَّاج. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٥٨)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩٧)، ((معانى القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ١٥).

قال ابنُ الجوزي: (قولُه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ ﴾ قال ابنُ عباس، والحسنُ، ومجاهدٌ، وقتادةُ في آخرينَ: يعني بالرُّسُلِ هاهنا محمَّدًا -صلَّى الله عليه وسلَّم- وحْدَه. وهو مذهَبُ العربِ في مخاطبةِ الواحِدِ خِطابَ الجميع، ويتضَمَّنُ هذا أنَّ الرسُلَ جميعًا كذا أُمِروا. وإلى هذا المعنى ذهَب ابنُ قتيبةَ والزجَّاجُ). ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٦٤).

وقيل: الخِطابُ لعيسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ. وممن ذهب إلى ذلك: ابنُ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٥٩). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (١٤٦/٤).

((أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لا يَقبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وإِنَّ اللهَ أَمْرَ المُؤمِنينَ بما أَمَر به المُرسَلينَ؛ فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطِّيِبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِاحًا إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: ٥١]، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: ١٧١]، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزُقُنَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ثمَّ ذكر الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أشعَثَ أغبرَ (١١)، يَمُدُّ يَديه إلى السَّمَاءِ: يا رَبِّ، يا رَبِّ، ومَطعَمُه حَرامٌ، ومَشرَبُه حَرامٌ، ومَلبَسُه حَرامٌ، ومُشرَبُه حَرامٌ، ومَلبَسُه حَرامٌ، وغُذِي بالحَرامِ؛ فأنَّى يُستَجابُ لذلك؟!)(٢).

﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾.

أي: لا يَخْفي علَيَّ شَيءٌ مِن أعمالِكم، وسأُجازيكم عليها جَميعًا؛ فاجتَهِدوا في صالحِ الأعمالِ(٣).

﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ ۚ أُمَّنَّكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَٱلْقُونِ ۞ ﴾.

﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ ۚ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾.

أي: وقُلْنا للرُّسُلِ: إنَّ دِينَكم جَميعًا دِينٌ واحِدٌ، وهو الإسلامُ(١٠).

⁽١) أَشعَثَ: أي: مُتفَرِّقَ شَعرِ الرَّأسِ. أَغبَرَ: أي: مُغْبَرَّ البَدَنِ يعلوه الغُبارُ. ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٩/ ٤٠٢٤).

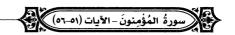
⁽۲) رواه مسلم (۱۰۱۵).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٩٥)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٤٧١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨/ ٦٩).

⁽٤) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٤٨)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٤٦)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٨/ ٢١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٦٩). قال الشنقيطي: (فقَولُه: ﴿ وَإِنَّ هَلَاهِ اللَّمَةُ مُوَجِدَةً ﴾، أي: إنَّ هذِه شَريعتُكم شَريعة واحِدة، ودِينُكم دِينٌ واحدٌ، ورَبُّكم واحدٌ؛ فلا تَتفَرَّ قوا في الدِّينِ). ((أضواء البيان)) (٧/ ٢١). ويُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (١/ ٢٤٢).

وقال القرطبي: (قولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّ هَانِهِ ۚ أُمَّتُكُمُّ أُمَّةً وَبَحِدَةً ﴾ المعنَى: هذا الَّذي تقَدَّم ذكرُه =

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَنُهُ ﴾ [آل عمران: ١٩].

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((أنا أُولى النَّاسِ بعِيسى ابنِ مَريمَ في الدُّنيا والآخِرةِ، والأنبياءُ إخوةٌ لِعَلَّاتٍ (١٠)؛ أُمَّهاتُهم شَتَّى، ودِينُهم واحِدٌ))(٢).

﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ﴾.

أي: وأنا رَبُّكم فاتَّقوني بفِعلِ أوامِري، واجتِنابِ نَواهيَّ، ولا تُشرِكوا بي شَيئًا^{٣)}.

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَـٰذِهِ مَ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمٌ فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنباء: ٩٢].

﴿ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ذُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٣٠٠٠.

﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ﴾.

أي: فتَفرَّقَ النَّاسُ مِن أُمَمِ الرُّسُلِ في هذا الدِّينِ الواحِدِ الَّذي شرَعَه اللهُ لهم؛ وجعلوه كُتبًا وضَعوها، دانَ كلُّ فريقٍ منهم بكتابٍ غيرِ كُتبِ الفِرَقِ الأخرَى، وجعل كلُّ فريقِ منهم لنفْسِه دِينًا(٤٠).

⁼ هو دينُكم ومِلَّتُكم فالْتَزِموه. والأمَّةُ هنا: الدِّينُ). ((تفسير القرطبي)) (١٢٩ / ١٢١).

وقال ابنُ عطية: (الإشارةُ بـ «هذه» إلى الحنيفيةِ السمحةِ ملَّةِ إبراهيمَ عليه السلامُ، وهو دينُ الإسلام). ((تفسير ابن عطية)) (٢٤٦/٤).

⁽١) أولادُ الَعَلَّاتِ: الَّذين أُمَّهاتُهم مُختلفةٌ وأَبُوهُم واحِدٌ؛ أرادَ أَنَّ إيمانَهم واحِدٌ، وشرائعَهُم مُختلفةٌ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٣/ ٢٩١).

⁽٢) رواه البخاري (٣٤٤٣).

⁽۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۵۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸۱/ ۲۹).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٦٦، ٦٣)، ((تفسير القرطبي)) (١٢٩/ ١٢٩، ١٣٠)، =

كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَالْخَتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

وقال سبحانَه: ﴿ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم ۗ صَكُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٣].

﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾.

أي: كلُّ فَريقٍ منهم مَسْرورونَ بما اختارُوه لأنفُسِهم، فَرِحونَ بباطِلِهم، يَعتَقِدونَ أَنَّهم على الحَقِّ دونَ مَن سِواهم (١٠).

كما قال تعالى: ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْمِمْ

= ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۷۲، ۷۳).

قال القرطبي: (الافتراقُ المحَذَّرُ منه في الآيةِ والحديثِ [يعني: حديثَ افتراقِ الأُمَّةِ] إنَّما هو في أصولِ الدِّينِ وقواعِدِه؛ لأنَّه قد أطلَقَ عليها مِلَلا، وأخبَرَ أنَّ التمَسُّكَ بشَيءٍ مِن تلك المِلَلِ مُوجِبٌ لدُّخولِ النَّارِ. ومِثلُ هذا لا يُقالُ في الفروعِ؛ فإنَّه لا يُوجِبُ تعديدَ المِلَلِ، ولا عذابَ النَّار). ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٣٠).

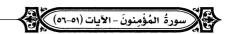
وقال أيضًا: (قَولُه تعالى: ﴿ زُبُرُا ﴾ يعني: كُتُبًا وَضَعوها، وضَلالاتِ أَلَفُوها، قاله ابنُ زيدٍ. وقيل: إنَّهم فرَّقوا الكُتُب، فاتَّبعت فِرقةٌ الصُّحُف، وفِرقةٌ التَّوراةَ، وفِرقةٌ الزَّبورَ، وفِرقةٌ الإنجيلَ، ثمَّ حُرِّفَ الكُلُّ وبُدِّلَ، قاله قتادةُ. وقيل: أخَذَ كُلُّ فريقٍ منهم كتابًا آمَنَ به، وكفَرَ بما سِواه). ((تفسير القرطبي)) (١٣٠/ ١٣٠).

وقال ابنُ جريرٍ في معنى ﴿ زُبُرُا ﴾: (إجماعُ أهلِ التأويلِ في تأويلِ ذلك على أنَّه مرادٌ به الكتبُ). ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٦٣).

وقال الشنقيطي: (وقوله في هذه الآيةِ: ﴿ زُبُرًا ﴾ أي: قِطَعًا كزُبَرِ الحديدِ والفضَّةِ، أي: قِطَعِها). ((أضواء البيان)) (٤/ ٢٤٧).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٦٣)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٤٨)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ١٣٠)، ((تفسير السعدي)) (١٣٠ / ٥٧٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٠).

فَرِحُونَ ﴾ [الروم: ٣٢].

﴿ فَذَرُّهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ١٠٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

أَنَّه لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى مَن ذَكَرَ مِنَ الأُمَمِ، ومآلَ أَمْرِهم مِنَ الإهلاكِ حين كذَّبوا الرُّسلَ، كان ذلك مِثالًا لِقُريشِ؛ فخاطَبَ رَسولَه في شأْنِهم بقولِه (١٠):

﴿ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ١٠٠٠ ﴾.

أي: فاتْرُكْ -يا مُحمَّدُ- هؤلاء المُشرِكينَ المُختَلِفينَ في دِينِهم، الَّذين هم بمَنزلةِ مَن تقدَّمَ؛ اترُكْهم في حَيْرَتِهم وضَلالتِهم وغَفلَتِهم الَّتي غَرِقوا فيها، إلى أنْ يأتيهم العَذابُ أو الموتُ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَاثُواْ شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٌ إِنَّمَاۤ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْتِئَهُم بِمَا كَاثُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٩].

﴿ أَيَحَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُهُم بِهِ عَن مَّالِ وَبَنِينَ ۞ نُسَاعِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ ۞ ﴾. مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا كَانَ القومُ في نِعَمٍ عَظيمةٍ في الدُّنيا، جاز أنْ يظُنُّوا أنَّ تلك النَّعمَ كالثَّوابِ

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٦٧٥).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۶)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۲۱۹)، ((تفسير القرطبي))
 (۲۱/ ۱۳۰)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۰/ ۹۹۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٩)،
 ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۵۸/۱۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۵۳)، ((أضواء البيان))
 للشنقيطي (٥/ ٣٣٥).

قال ابنُ تيميَّةَ: (قال الله تعالى: ﴿ فَذَرَّهُمْ فِ غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ﴾ أي: فيما يغمُرُ قُلوبَهم مِن حُبِّ المالِ والبنينَ، المانِعِ لهم مِن المُسارَعةِ في الخيراتِ والأعمالِ الصَّالحةِ). ((مجموع الفتاوى)) (١٩٠/ ٥٩٦).

المُعجَّلِ لهم على أديانِهم؛ فبيَّنَ سُبحانَه أنَّ الأمْرَ بخِلافِ ذلك(١).

وأيضًا فإنَّه لَمَّا كان المُوجِبَ لِغُرورِ الكافرينَ ظَنَّهم أنَّ حالَهم -في بَسْطِ الأرزاقِ مِن الأموالِ والأولادِ- حالُ الموعودِ لا المُتوعَّدِ، أنْكر ذلك عليهم؛ تنبيهًا لِمَن سبَقَتْ له السَّعادةُ، وكُتِبَت له الحُسْني وزِيادةٌ، فقال(٢):

﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ ﴿ فَ نُسَامِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ﴿ فَا إِلَيْ اللَّهُ عُرُونَ اللَّهِ اللَّهُ عُرُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عُرُونَ اللَّهُ عُرُونَ اللَّهُ عُرُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عُرُونَ اللَّهُ عُرُونَ اللَّهُ عُرُونَ اللَّهُ عُرُونَ اللَّهُ عُرُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عُرُونَ اللَّهُ عُمُ اللَّهُ عُلَّمُ عُمُ اللَّهُ عُلَّا لَهُ اللَّهُ عُلَّا اللَّهُ عُلَّا لَهُ عُلَّا لَهُ عُلَّا لَهُ اللَّهُ عُلَّا لَهُ عُلَّا لَهُ عُلَّا لَهُ عُلَّا لَهُ عُلَّا اللَّهُ عُلَّا لَهُ اللَّهُ عُلَّا لَهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عُلَّا لَهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عُلَّا لَهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عُلَّا لَا عَلَا عُلَّا لَا عُلَّا لَا اللَّهُ عَلَا عُلَّا لَهُ عَلَا عُلَّا لَهُ عَلَا عُلَّا لَا عُلَّا لَهُ عَلَا عُلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ لَا عُلَّا لَا عُلَّا لَاللَّهُ عَلَّا عُلَّا لَهُ عَلَا عُلَّا لَا عُلَّا لَا عَلَالْمُ عَلَّا لَا عُلَّا لَهُ عَلَّا لَا عُلَّا لَا عَلَا عُلَّا لَعُلَّ عُلَّا لَا عُلَّا لَهُ عَلَا عُلَّا عُلَّا لَا عَلَا عُلَّا لَاللَّهُ عَلَا عُلَّا عُلَّا لَا عَلَا عُلَّا عُلَّا لَا عَلَا عُلَّا عُلَّا لَا عَلَا عُلَّا عُلَّا لَا عُلَّا عُلَّا عُلَّا عُلَّا عِلَّا عَلَا عُلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَ

أي: أيظُنُّ أولئك الَّذين فَرَّقوا دِينَهم أنَّ ما نَبسُطُه عليهم في الدُّنيا مِنَ الأموالِ والأبناءِ هو تَعجيلُ لِثَوابِهم؛ لِمَعزَّتِهم وكرامتِهم عندنا؟! كلَّا! ليس الأمرُ كما يَرْعُمونَ، بلْ هم يُسارِعونَ في أسبابِ الشُّرورِ، ولكِنْ لا يَشعُرونَ أنِّي أُعْطِيهم ذلك فِتْنةً واستِدراجًا لهم "".

كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمَّلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِمِمُ ۚ إِنَّمَا نُمَّلِي لَهُمُ لِيَزْدَادُوٓا إِشْمَا وَلَكُمْ عَذَابُ مُنْهِينٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٨].

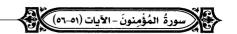
وقال سُبحانَه: ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمَوْلُهُمْ وَلَآ أَوْلَدُهُمُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَيفِرُونَ ﴾ [التوبة: ٥٥].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَاۤ إِنَّا بِمَاۤ أَرْسِلْتُم بِهِ؞ كَنفِرُونَ * وَقَالُواْ خَنُ أَكَثَرُ أَمْوَلًا وَأَوْلَكَا وَمَا خَنُ بِمُعَذَّبِينَ * قُلَ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِئَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * وَمَاۤ أَمْوَلُكُمْ وَلَاۤ أَوْلَكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٨٢).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٥٨/١٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٦٥)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٤٩)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ١٥٨ /١٣)، ((تفسير ١٣١ /١٥٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٥٨ /١٣)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٥٤).

زُلِّهَ يَ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيَهِكَ لَهُمْ جَزَآهُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴾ [سبأ: ٣٤ - ٣٧].

الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - قال اللهُ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَنتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا ﴾ دَلَّ هذا على أَنَّ الحلالَ عَونٌ على الطاعةِ والعملِ الصَّالح (١).

٢- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾، بَعدَ قولِه: ﴿ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا ﴾، تَحذيرٌ مِن مُخالَفةِ ما أَمرَهُم به، وإذا كان ذلك تَحذيرًا للرُّسلِ مع عُلُوِّ شَأْنِهم، فبأنْ يكونَ تَحذيرًا لِغَيرِهم أَوْلى؛ فهو تَحذيرٌ، والمُرادُ أَتْباعُهم (٢). وفيه أيضًا تَحريضٌ على الاستِزادةِ مِن الأعمالِ الصَّالحةِ؛ لأنَّ ذلك يَتضمَّنُ الوعْدَ بالجَزاءِ عنها، وأنَّه لا يَضِيعُ منه شَيءٌ؛ فالخَبرُ مُستعمَلٌ في التَّحريضِ (٣).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَمَا نُودُهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ * نُسَايِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ عَلَى خَطَأُ رأْيِهم في أَنَّ نِعمة اللهِ عليهم بالمالِ ونَحْوِه بَلُ لَا يَشَعُرُونَ ﴾ وقَّفهم تعالى على خطأ رأْيهم في أنَّ نِعمة اللهِ عليهم بالمالِ ونَحْوِه إنَّما هي لِرِضاهُ عن حالِهم، وبيَّنَ تعالى أنَّ ذلك إنَّما هو إملاءٌ واستِدراجٌ إلى المعاصي، واستِجرارٌ إلى زِيادةِ الإثم، وهم يَحْسَبونه مُسارَعةً لهم في الخيراتِ، ومُعاجَلةً بالإحسانِ (١٠).

٤ - كلُّ لذَّةٍ أعقَبَتْ ألمًا، أو منَعَتْ لذَّةً أكمَلَ منها؛ فليست بِلَذَّةٍ في الحقيقةِ، وإنْ غالَطَتِ النَّفْسُ في الالتِذاذِ بها؛ فأيُّ لَذَّةٍ لآكلِ طَعامٍ شَهِيٍّ مَسمومٍ يُقطِّعُ

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٧٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٥٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٨١)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٦٦٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٦٩).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٦٧٥).

أمعاءَه عن قَريبٍ؟! وهذه هي لَذَّاتُ الكُفّارِ والفُسّاقِ بعُلُوهم في الأرضِ وفَسادِهم، وفرَحِهم فيها بغيرِ الحقِّ ومرَحِهم، وذلك مِثْلُ لَذَّةِ الَّذِين اتَّخَذوا مِن دُونِ اللهِ أولياءَ يُحِبُّونَهم كحُبِّ اللهِ، فنالوا بهم مَودَّة بَيْنِهم في الحياةِ الدُّنيا، ثمَّ استحالَتْ تلك اللَّذَة أعظَمَ ألَم وأمرَّهُ، ومِن ذلك لَذَّة العقائِدِ الفاسدةِ والفرَحِ بها، ولذَّة عَلَيةِ أهْلِ الجَورِ والظُّلمِ والعُدوانِ، والزِّنا، والسَّرقةِ، وشُربِ المُسكِراتِ، وقد أخبرَ الله سُبحانَه وتعالى أنَّه لم يُمكِّنهم مِن ذلك لِخَيرٍ يُرِيدُه بهم، إنَّما هو وقد أخبرَ الله سُبحانَه وتعالى أنَّه لم يُمكِّنهم مِن ذلك لِخَيرٍ يُرِيدُه بهم، إنَّما هو استِدراجٌ مِنه؛ لِيُنيلَهم به أعظمَ الألَم؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ أَيَعَسَبُونَ أَنَمَا نُويُدُهُ بِهِ مِن اللهُ تعالى: ﴿ أَيَعَسَبُونَ أَنَمَا نُويُدُهُ بِهِ مِن اللهُ تعالى: ﴿ أَيَعَسَبُونَ أَنَمَا نُويُدُهُ مِن اللهُ تعالى: ﴿ أَيعَسَبُونَ أَنَمَا نُويُدُهُ فِي اللهُ تعالى: ﴿ أَيعَسَبُونَ أَنَمَا نُويُدُهُ إِللهُ وَلَا تَعالى: ﴿ أَيعَسَبُونَ أَنَمَا نُويُهُمُ وَلَا أَوْلَادُهُمُ إِلَّا يُرْيدُ اللهُ لِعُدِّ بَهُم مِها فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيا وَتَعَلَى وَنَهُ اللهُ لهُ يُعْرَبُهُم مِها فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَا وَتَزَهْقَ اللهُ يَعْرَبُهُمْ وَهُمْ كَيْورُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٥ - ٥٦]، وقال تعالى: ﴿ فَلَا أَوْلَادُهُمُ عَلَى اللهُ يُعْرَبُهُمْ وَهُمْ كَيْورُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٥ - ٥٦]، وقال تعالى: ﴿ فَلَا أَوْلَادُهُمُ وَلَا أَوْلَادُهُمُ أَلَهُ اللهُ يُعْرَبُهُمْ وَهُمْ كَيْورُونَ ﴾ [التوبة: ٥٥].

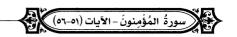
الغوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

1 - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَتِ وَاَعْمَلُواْ صَلِحًا ﴾ ، هذا أَمْرُ منه تَعالى لِرُسلِه بأكْلِ الطَّيِّباتِ الَّتي هي الرِّزقُ الطَّيِّبُ الحلالُ، وشُكْرِ اللهِ بالعمَلِ الصَّالِحِ الَّذي به يَصلُحُ القَلْبُ والبَدَنُ، والدُّنيا والآخرةُ، ويُخبِرُهم أنَّه بما يَعْمَلُون عليمٌ، فكلُّ عمَلٍ عَمِلُوه، وكلُّ سَعْيِ اكتَسَبوه؛ فإنَّ اللهَ يَعلَمُه، وسيُجازِيهم عليه أتَمَّ الجزاءِ وأفضَلَهُ، فذلَّ هذا على أنَّ الرُّسلَ كلَّهم مُتَّفِقون على كلِّ على إباحةِ الطَّيِباتِ مِنَ المآكِلِ، وتَحريمِ الخبائثِ منها، وأنَّهم مُتَّفِقون على كلِّ عملٍ صالحٍ وإنْ تَنوَّعَتْ بَعضُ أَجناسِ المأموراتِ، واختلَفَتْ بها الشَّرائعُ؛ فإنَّها كلَّها عمَلٌ صالحٍ وإنْ تَنوَّعَتْ بَعضُ أَجناسِ المأموراتِ، واختلَفَتْ بها الشَّرائعُ؛ فإنَّها كلَّها عمَلٌ صالحٍ وإنْ تَنوَّعَتْ بَعضُ أَجناسِ المأموراتِ، واختلَفَتْ بها الشَّرائعُ؛ فإنَّها كلَّها عمَلٌ صالحٌ ولكنْ تَتفاوَتُ بتَفاوُتِ الأزمنةِ (٢٠).

⁽١) يُنظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: ١٦١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٣).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا ﴾ فيه: بَيانُ كرامةِ الرُّسلِ عندَ اللهِ، ونَزاهتِهم في أُمورِهم الجُسمانيَّةِ والرُّوحانيَّةِ؛ فالأكْلُ مِنَ الطَّيِّباتِ نَزاهةٌ جِسْميَّةٌ، والعمَلُ الصَّالِحُ نَزاهةٌ نَفسانيَّةٌ (۱).

٣- قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَتِ وَاَعْمَلُواْ صَلِحًا ﴾، وقال: ﴿ كُلُوا مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقْتَكُمْ وَٱشْكُرُواْ بِلَهِ ﴾ [البقرة: ١٧٢]؛ فأمَرَ بالأكْلِ والشُّكرِ، فمَن أكلَ ولم يَشكُرْ كان مَذْمومًا، ومَن لم يأكُلْ ولم يَشكُرْ كان مَذْمومًا (٢).

٤ - في قَولِه تعالى: ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَاَعْمَلُواْ صَالِحًا ۚ إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ
 عَلِيمٌ * وَإِنَّ هَاذِهِ ۚ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ دَلالةٌ على أنَّ دِينَ الأنبياءِ واحدٌ (٣).

٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَاَعْمَلُواْ صَالِحًا ۚ إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ * وَإِنَّ هَندِهِ أَمَّكُمُ أُمَّةً وَلَحِدَةً ﴾ إنْ قِيلَ: لمَّا كانت شَرائعُهم مُختلِفةً؛ فكيف يكونُ دِينُهم واحدًا؟

فالجَوابُ: أن المُرادَ مِنَ الدِّينِ ما لا يَختلِفون فيه مِن مَعرفةِ ذاتِ اللهِ تعالى وصِفاتِه، وأمَّا الشَّرائعُ فإنَّ الاختلافَ فيها لا يُسمَّى اختلافًا في الدِّينِ، فكما يُقالُ في الحائضِ والطَّاهِرِ مِنَ النِّساءِ: إنَّ دِينَهنَّ واحدٌ، وإنِ افترَقَ تكليفُهما، فكذا هاهنا. ويدُلُّ على ذلك قولُه: ﴿ وَأَناْ رَبُّكُمْ فَانَقُونِ ﴾، فكأنَّه نبَّه بذلك على أنَّ دِينَ الجَميعِ واحدٌ فيما يتَّصِلُ بمَعرفةِ اللهِ تعالى، واتِّقاءِ مَعاصيهِ، فلا مَدخَلَ للشَّرائع، وإنِ اختلَفَتْ في ذلك نَهُ.

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٦٨).

⁽٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٠/ ٢١٦).

⁽٣) يُنظر: ((الإخنائية)) لابن تيمية (ص: ١٦٣).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٨١).

بلاغةُ الآيات:

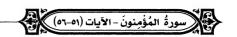
1- قولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلرُّسُكُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ ﴾ مقولُ قولِ مَحْدُوفِ؛ اكتفاءً بالمقولِ، وهو استِثنافٌ ابتدائيٌّ، أي: قُلْنا: يا أَيُّهَا الرُّسلُ كُلُوا(١٠). والخِطابُ لجَميعِ الأنبياءِ عليهم السَّلامُ، على معنى: أنَّ كلَّا منهم خُوطِبَ في زَمانِه؛ فيَدخُلُ تحتَه عِيسى عليه السَّلامُ دُخولًا أوَّلِيًّا، وإنَّما أتى منهم خُوطِبَ في زَمانِه؛ فيَدخُلُ تحتَه عِيسى عليه السَّلامُ دُخولًا أوَّلِيًّا، وإنَّما أتى بصُورةِ الجَمْع؛ لِيَعتقِدَ السَّامِعُ أَنَّ أَمْرًا نُودِيَ له جَميعُ الرُّسلِ ووُصُّوا به: حَقيقٌ أَنْ يُوحَد به ويُعمَلَ عليه. أو يكونُ ابتداءَ كلام؛ ذُكِرَ تنبيهًا على أنَّ تهيئة أسبابِ التَّنعيمِ لم تكُنْ له خاصَّةً، وأنَّ إباحةَ الطَّيِّباتِ للأنبياءِ عليهم السَّلامُ شَرعٌ قديمٌ، والتَّعمِ لم تكُنْ له خاصَّةً، وأنَّ إباحةَ الطَّيِّباتِ الأنبياءِ عليهم السَّلامُ شَرعٌ قديمٌ، السَّلامُ ومَريمَ وإيوائِهما إلى الرَّبوةِ؛ لِيَقْتديا بالرُّسلِ في تَناوُلِ ما رُزِقَا. وقيل: السَّلامُ ومَريمَ وإيوائِهما إلى الرَّبوةِ؛ لِيَقْتديا بالرُّسلِ في تَناوُلِ ما رُزِقَا. وقيل: السَّلامُ ومَريمَ وإيوائِهما إلى الرَّبوةِ؛ لِيَقْتديا بالرُّسلِ في تَناوُلِ ما رُزِقَا. وقيل: وسَلَّم وَحُدَه على دأْبِ العرَبِ في مُخاطَبةِ الواحدِ بلَفْظِ الجَمعِ، أو لِقيامِه مقامَ الكُلِّ في حِيازةِ كَمالاتِهم، أو لِقيامِه مقامَ الكُلِّ في حِيازةِ كَمالاتِهم، أو لِقيامِه مقامَ الكُلِّ في حِيازة كَمالاتِهم، أو أَنْ أَلْهُ عَلَيْ السَّهُ وقيامِه مقامَ الكُلِّ في حِيازة كَمالاتِهم، أَنْ الْهُ عَلَيْهُ أَلْهُ أَنْهُ أَنْهِ أَلْهُ أَنْهُ عَلَيْهِ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهِ أَنْهِ أَنْهُ أَنْهِ أَنْهُ أَنْه

- والأمْرُ في قولِه: ﴿ كُلُوا ﴾ للإباحةِ، وإنْ كان الأكْلُ أَمْرًا جِبِليًّا للبشرِ، إلَّا أَنَّ المُرادَ به هنا لَازِمُه، وهو إعلامُ المُكذِّبينَ بأنَّ الأكْلَ لا يُنافي الرِّسالةَ، وأنَّ اللَّذي أرسَلَ الرُّسلَ أباح لهمُ الأكْلَ. وتَعليقُ ﴿ مِنَ ٱلطَّيِبَتِ ﴾ بكسبِ الإباحةِ المُستفادةِ مِن الأمْرِ شَرْطٌ أنْ يكونَ المُباحُ مِنَ الطَّيِباتِ، أي: أنْ يكونَ المأكولُ طَيِّبًاتِ، أي: أنْ يكونَ المأكولُ طَيِّبًا. ويَزِيدُ في الرَّدِ على المُكذِّبينَ بأنَّ الرُّسلَ إنَّما يَجْتنِبونَ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۱۸).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٩٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٩)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ١٩٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٦٦)، ((تفسير أبي السعود)) (١٣٨/٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٨٨).

الخبائِثَ، ولا يَجتنِبونَ ما أحَلَّ اللهُ لهم مِن الطَّيِّباتِ(١).

- قولُه: ﴿ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا ﴾ في تقديم الأكْلِ مِن الطَّيِّباتِ على العمَلِ الصَّالحِ: وَلَالةٌ على أنَّه لا يكونُ صالِحًا إلَّا مَسبوقًا بأكْلِ الحلالِ (''). وفي عَطْفِ العمَلِ الصَّالحِ على الأمْرِ بأكْلِ الطَّيِّباتِ: إيماءٌ إلى أنَّ هِمَّةَ الرُّسل إنَّما تَنصرِفُ إلى الأعمالِ الصَّالحةِ (").

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث جاء قولُه: ﴿ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ بلَفظِ (عليم)، وفي سُورةِ (سَبَأٍ) قال: ﴿ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [سبأ: ١١] بلَفظِ (بصير)؛ ووَجْهُه: أنَّه تقدَّمَ آيةَ (المُؤمِنون) إيتاءُ الكِتابِ، وجَعْلُ مَريمَ وابْنِها آيةً، والعِلْمُ بهما أنسَبُ مِن بَصَرِهما، وفي سُورةِ (سبَأٍ) تقدَّمَ قولُه: ﴿ وَأَلْنَا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴾ [سبأ: ١٠]، والبصَرُ بإلاَنةِ الحديدِ أنسَبُ مِن العِلْم بها(ن). وقيل: خَصَّ كلَّ سُورةٍ بما وافَقَ فواصِلَ الآيِ (٥٠).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ ۚ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَٱنَّقُونِ ﴾

- قولُه: ﴿ وَإِنَّ هَٰذِهِ ۚ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَنِحِدَةً ﴾ فيه تأكيدُ الكَلامِ بحَرفِ (إنَّ)؛ للرَّدِّ على المُشركينَ مِن أُمَمِ الرُّسلِ، أو المُشرِكينَ المُخاطَبينَ بالقُرآنِ(١).

- وإنَّما أُشِيرَ إليها بـ ﴿ هَنذِهِ ﴾؛ للتَّنبيهِ على كَمالِ ظُهورِ أَمْرِ الأُمَّةِ في الصِّحَّةِ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۲۸).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٨١)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٦٦).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٦٩).

⁽٤) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٩١، ٣٩١).

⁽٥) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٨٤)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٣٣١).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۷۰).

والسَّداد، وانتظامِها بسَبِ ذلكَ في سِلْكِ الأُمورِ المُشاهَدة (١٠). وقيل: الإشارة بقولِه: ﴿ هَلَاهِ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَحضَرٍ في الذِّهنِ بَيَّنَه الخبرُ والحالُ؛ ولذلك أنَّتَ اسمُ الإشارة، أي: هذه الشَّريعةُ الَّتي أَوْحَينا إليك هي شَريعتُك، ومعنى هذا الإخبارِ: أنَّك تَلتزِمُها ولا تَنقُصُ منها، ولا تُغيِّرُ منها شيئًا، ولِأَجْلِ هذا المُرادِ جُعِلَ الخَبرُ ما حَقُّه أنْ يكونَ بَيانًا لاسمِ الإشارة؛ لأنَّه لم يُقْصَدُ به بيانُ اسمِ الإشارة؛ لإفادةِ الاتِحادِ بين مَدْلوليِ اسمِ الإشارةِ وخَبرِه؛ فيُفِيدُ أنَّه هو هو لا يُعيَّرُ عن حالِه؛ فالخَبرُ مستعمَلٌ في مَعْنى التَّحريض والمُلازَمة (١٠).

- وفِعْلُ الأَمْرِ ﴿ فَٱلْقُونِ ﴾ في حَقِّ الرُّسلِ للتَّهييجِ والإلهابِ، وفي حَقِّ الأُمَمِ للتَّهييجِ والإلهابِ، وفي حَقِّ الأُمَمِ للتَّحذيرِ والإيجابِ، والفاءُ لِتَرتيبِ الأَمْرِ، أو وُجوبِ الامتثالِ به على ما قَبْلَه مِن اختِصاصِ الرُّبوبيَّةِ به تعالى واتِّحادِ الأُمَّةِ؛ فإنَّ كُلَّا منهما مُوجِبٌ للاتِّقاءِ حَدُّمًا (٣).

- وفي قولِه: ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَانَقُونِ ﴾ مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث جاء قولُه هنا: ﴿ فَانَقُونِ ﴾، وفي (الأنبياء): ﴿ فَاعَبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٩٢]؛ فيجوزُ أنَّ اللهَ أَمْرَهم بالعِبادةِ وبالتَّقْوى، ولكنْ حَكَى في كلِّ سُورةٍ أَمْرًا مِن الأَمْرَينِ، ويَجوزُ أنْ يكونَ الأمرانِ وقعا في خِطابٍ واحدٍ، فاقْتُصِرَ على بَعْضِه في سُورةِ (المُؤمِنينَ)، بحسبِ ما اقتضاهُ سُورةِ (الأنبياءِ)، وذُكِرَ مُعظَمُه في سُورةِ (المُؤمِنينَ)، بحسبِ ما اقتضاهُ مَقامُ الحِكايةِ في كِلْتَا السُّورتينِ. ويحتمِلُ أنْ يكونَ كلُّ أمْرٍ مِن الأمْرينِ قد وقعَ في خِطابٍ مُستقِلً؛ تَماثَلَ بَعضُه، وزاد الآخَرُ عليه بحسبِ ما اقتضاهُ وقعَ في خِطابٍ مُستقِلً؛ تَماثَلَ بَعضُه، وزاد الآخَرُ عليه بحسبِ ما اقتضاهُ

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٨).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٧١، ٧٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٨).

مَقامُ الخِطابِ مِن قَصْدِ إبلاغِه للأُمَم كما في سُورةِ (الأنبياءِ)، أو مِن قَصْدِ اختِصاصِ الرُّسل كما في سُورةِ (المُؤمِنينَ)، وعلى كلِّ فوَجْهُ ذلك: أنَّ آيةَ سُورةِ (الأنبياءِ) لم تُذْكَرْ فيها رِسالاتُ الرُّسل إلى أقْوامِهم بالتَّوحيدِ عدًا رِسالةَ إبراهيمَ عليه السَّلامُ، ثمَّ جاء ذِكْرُ غَيرِه مِن الرُّسل والأنبياءِ مع الثَّناءِ عليهم، وطالَ البُّعْدُ بيْنَ ذلك وبيْنَ قِصَّةِ إبراهيمَ؛ فكان الأمْرُ بإفرادِ اللهِ تعالى بالعِبادةِ -الَّذي هو المعنى الَّذي اتَّحدَتْ فيه الأديانُ- أَوْلى هُنالِك؛ لأنَّ المَقصودَ مِن ذلك الأمْرِ أنْ يُبلَّغَ إلى أقوامِهم، فكان ذِكْرُ الأمْرِ بالعِبادةِ أَوْلَى بالمَقامِ في تلك السُّورةِ؛ لأنَّه الَّذي حَظُّ الأُمَم منه أكثُرُ؛ إذِ الأنبياءُ والرُّسلُ لم يَكونوا بخِلافِ ذلك قطَّ، فلا يُقْصَدُ أمْرُ الأنبياءِ بذلك؛ إذ يَصِيرُ مِن تَحصيلِ الحاصلِ، إلَّا إذا أُرِيدَ به الأمْرُ بالدَّوام. وأمَّا آيةُ سُورةِ (المُؤمِنون) فقد جاءت بعْدَ ذِكْرِ ما أُرسِلَ به الرُّسلُ إلى أقوامِهم مِن التَّوحيدِ وإبطالِ الشِّركِ؛ فكان حَظَّ الرُّسلِ مِن ذلك أكثَر كما يَقْتضيهِ افتِتاحُ الخِطابِ بـ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ ﴾ [المؤمنون: ٥١]؛ فكان ذِكْرُ الأمْرِ بالتَّقوى هنا أنسَبَ بالمَقام؛ لأنَّ التَّقوى لا حَدَّ لها؛ فالرُّسلُ مأْمُورونَ بها، وبالازديادِ منها(١).

- وأيضًا قولُه: ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّعُونِ ﴾ أبلَغُ في التَّخويفِ والتَّحذيرِ من قولِه في (الأنبياء): ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٩٢]؛ لأنَّ هذه جاءت عَقِيبَ إهْ لاكِ طوائف كثيرينَ مِن قَومٍ نُوحٍ والأُمَمِ الَّذين مِن بَعْدِهم، وفي (الأنبياء) وإنْ تقدَّمَتْ أيضًا قِصَّةُ نُوحٍ وما قبْلَها: فإنَّه جاء بَعْدَها ما يدُلُّ على الإحسانِ واللَّطفِ التَّامِّ في قِصِّةِ أَيُّوبَ ويُونسَ وزكريًا ومَرْيمَ؛ فناسَبَ الأَمْرُ بالعِبادةِ لمَن هذه صِفَتُه تعالى (٢).

⁽۱)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۷۰، ۷۱).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٦٦، ٥٦٧).

٣- قوله تعالى: ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ذَبُرُ ﴾ جِيء بفاءِ التَّعقيبِ هنا؛ لإفادةِ أَنَّ الأُمْمَ لم يَتريَّثُوا عَقِبَ تَبليغِ الرُّسلِ إيَّاهِم ﴿ وَإِنَّ هَلَاهِ الْمَتَّكُمُ أَمَّةً وَلَحِدةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَالَّقُونِ ﴾ [المؤمنون: ٢٥] أَنْ تقطَّعوا أَمْرَهم بينهم، وذلك مُبالَغةٌ في عدَمِ قَبولِهم، وفي نِفارِهم عن تَوحيدِ اللهِ وعِبادتِه؛ فالكلامُ مَسوقٌ مَساقَ الذَّمِّ؛ ولذلك قد تُفِيدُ الفاءُ مع التَّعقيبِ معنى التَّفريعِ، أي: فتفرَّعَ على ما أَمَرْناهُم به مِن التَّوحيدِ أَنَّهم أَتُوا بعَكْسِ المطلوبِ منهم؛ فيُفِيدُ الكلامُ زِيادةً على الذَّمِّ تَعجيبًا مِن حالِهم. وممَّا يَزيدُ معنى الذَّمِّ تَذييلُه بقولِه: ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا الذَّمِّ تَذييلُه بقولِه: ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا اللَّهُمِ مَن اللَّهُ وَاحْتَمَلَ معنى الفاءِ، واحتَمَلَ تأَخُرَ بالواوِ ﴿ وَتَقَطَّعُوا ﴾ [الأنبياء: ٩٣]؛ فاحتَمَلَ معنى الفاءِ، واحتَمَلَ تأخُر بالواوِ ﴿ وَتَقَطَّعُهُمُ عن الأَمْرِ بالعِبادةِ، وفَرَحُ كلِّ حِزْبِ بِما لدَيْهِ دَليلٌ على نِعْمتِه في ضَلالِه، وأَنَّه هو الَّذي يَنْبَغِي أَنْ يُعتَقَدَ، وكأنَّه لا رِيبةَ عندَه في أَنَّه الحقُّ (١٠)!

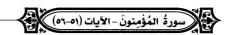
- والتقطُّعُ: الانقطاعُ الشَّديدُ، وأصلُه مُطاوعُ (قطَّع) -بالتَّشديدِ- الذي هو مُضاعَفُ (قطَع) -بالتَّشديدِ- الذي هو مُضاعَفُ (قطَع) -بالتخفيف. واستُعمِلَ فِعلًا مُتعديًا بمعنى قَطَّع بقَصْدِ إفادةِ الشِّدَّةِ في حُصولِ الفِعلِ؛ فالمعنى: قطَّعوا أمْرَهم بينهم قِطعًا كثيرةً، أي: تفرَّقوا على نِحَلٍ كثيرةٍ، فجَعَل كُلُّ فريقٍ منهم لنَفْسِه دِينًا (٣). وقيل: ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم ﴾: فتفرَّقُوا في أمرِهِم، على نَزْعِ الخافِضِ، ويجوز أن يكونَ ﴿ أَمْرَهُم ﴾ على فتفرَّقُوا في أمرِهِم، على نَزْعِ الخافِضِ، ويجوز أن يكونَ ﴿ أَمْرَهُم ﴾ على

⁽۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ٥٦٦، ٥٦٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٧٢).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٦٦، ٥٦٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٩٧) و(١٨/ ٧٧، ٧٧).

هذا نصبًا على التمييز عندَ الكوفيينَ المجوِّزينَ تعريفَ التمييز (١).

- قولُه: ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِ مَ فَرِحُونَ ﴾ تذييلٌ لِمَا قَبْلَه؛ لأنَّ التَّقطُّعَ يَقْتَضي التَّحزُّب؛ فذُيِّلَ بأنَّ كلَّ فَريقٍ منهم فَرِحٌ بدِينِه، ففي الكلامِ صِفَةٌ مَحذوفةٌ لَ لَهُ حِزْبٍ منهم؛ بدَلالةِ المَقامِ، أي: إنَّهم فَرحونَ بدِينِهم عن غَيرِ دَليلٍ ولا تَبصُّر، بل لمجرَّدِ العُكوفِ على المعتادِ، وذلك يُومِئُ إليه للدَيْرِ مَا للهُ المُقْتَضِي أنَّه مُتقرِّرٌ بيْنهم مِن قَبْلُ، أي: بالدِّينِ الَّذي هو لَديْهم، فهم لا يَرْضُون على من خالفَهم ويُعادُونَه، وذلك يُفْضِي إلى التَّفريقِ والتَّخاذُلِ بين الأُمَّةِ الواحدةِ، وهو خِلافُ مُرادِ اللهِ؛ ولذلك ذُيِّلَ به قولُه: ﴿ وَإِنَّ هَذِهِ مُ أَمَّةً وَعِدَةً ﴾ (٢).

3 - قولُه تعالى: ﴿ فَذَرُهُمْ فِ عَمْرَتِهِمْ حَتَى حِينٍ ﴾ انتِقالٌ بالكلام إلى خِطابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وضَميرُ الجَمْعِ ﴿ فَذَرُهُمْ ﴾ عائدٌ إلى مَعروفٍ مِن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وضميرُ الجَمْعِ ﴿ فَذَرُهُمْ ﴾ عائدٌ إلى مَعروفٍ مِن السِّياقِ، وهم مُشرِكو قُريشٍ (٣). وفيه وَعيدٌ لهم بعَذابِ الدُّنيا والآخِرةِ، وتَسليةٌ لرَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ونَهْيٌ له عن الاستعجالِ بعَذابِهم، والجَزَعِ مِن تأخيرِه (١٠).

- وفي قولِه: ﴿ فَذَرَهُمْ فِ غَنْرَتِهِمْ حَتَى حِينٍ ﴾ شبَّه جَهْلَهم بغَمرةِ الماءِ إذا وقَعَ فيها الشَّخصُ، فلا يَدْرِي كيف يَتخلَّصُ منها، والجامِعُ: الوُقوعُ في وَرطةِ الهَلاكِ. أو هو تَمثيلٌ؛ شَبَّهَ حالَ هؤلاء مع ما هُم عليه مِن مُحاولَةِ الباطلِ

⁽١) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (٩/ ٢٤٢).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٧٣).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٧٤).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٩١)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢٥٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٩). ((٢ ١٣٩).

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

والانغماسِ فيه، بحالِ مَن يَدخُلُ في الماءِ الغامِرِ لِلَّعَبِ، والجامِعُ: تَضييعُ السَّعي بَعْدَ الكَدْح في العَملِ(١).

- والفاءُ في قولِه: ﴿ فَذَرَهُمْ ... ﴾ لِتَرتيبِ الأَمْرِ بِالتَّرَكِ على ما قبْلَه مِن كَونِهم فَرحينَ بِما لَدَيْهِم؛ فإنَّ انْهِماكهم فيما هُم فيه، وإصْرارَهم عليه: مِن مَخايلِ كَونِهم مَطبوعًا على قُلوبِهم، أي: اترُكْهُم على حالِهم (٢).
- وإضافةُ الغَمرةِ إلى ضَميرِهم باعتبارِ مُلازَمَتِها إيَّاهم حتَّى قد عُرِفَتْ بهم (٣).
  - وفي تَنكيرِ وإبْهامِ ﴿ حِينٍ ﴾ ما لا يَخْفَى مِن التَّهويلِ (١٠).
- والكَلامُ في قولِه: ﴿ حَتَى حِينٍ ﴾ ظاهِرُه المُتارَكةُ، والمَقصودُ منه: الإملاءُ لهم، وإنْذارُهم بما يَسْتقبِلُهم مِن سُوءِ العاقبةِ في وَقتٍ ما؛ ولذلك نُكِّرَ لَفظُ ﴿ حِينٍ ﴾ المَجعولُ غايةً لاستِدراجِهم، أي: زَمنٌ مُبْهَمٌ (٥٠).
  - ٥ قوله تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴾
- الاستِفهامُ في قولِه: ﴿ أَيَحْسَبُونَ ﴾ استِفهامٌ إنكاريٌّ وتَوبيخيٌّ على هذا الحُسبان (٦).
- وقولُه: ﴿ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴾ فيه تَقديمُ المالِ على البنينَ؛ لعَراقتِه فيما نِيطَ به من الزِّينةِ والإمدادِ وغيرِ ذلك، وعُمومِه بالنِّسبةِ إلى الأفرادِ والأوقاتِ؛

⁽١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٩١)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٠)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٣٩/ ٥٩٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٦٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٩).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٧٤).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٩).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۷٤).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٧٥).

فإنَّه زِينةٌ ومَمَدُّ لكلِّ أحدٍ من الآباءِ والبنينَ في كلِّ وقتٍ وحينٍ، وأمَّا البَنونَ فزينتُهم وإمدادُهم إنَّما يكونُ بالنِّسبةِ إلى مَن بلَغَ مَبْلغَ الأُبوَّةِ، ولأنَّ المالَ مَناطُّ لِبَقاءِ النَّهْسِ، والبنينَ لبقاءِ النَّوعِ، ولأنَّ الحاجةَ إليه أمَسُّ مِن الحاجةِ اليهم، ولأنَّه أقدَمُ منهم في الوُجودِ، ولأنَّه زِينةٌ بدُونِهم مِن غيرِ عكسٍ؛ فإنَّ مَن له بَنونَ بلا مالٍ، فهو في ضِيقِ حالٍ ونكالٍ (۱).

٦ - قوله تعالى: ﴿ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ۚ بَلِ لَّا يَشْعُرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (بَلْ) استِدْراكُ لقولِه: ﴿ أَيَحَسَبُونَ ﴾، يعني: بل هم أشباهُ البهائم، لا فِطْنة بهم ولا شُعورَ حتَّى يتأَمَّلوا ويَتفكَّروا في ذلك: أهوَ استِدْراجٌ، أم مُسارَعةٌ في الخير؟ وفيه تَهديدٌ ووَعيدٌ (١٠).

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٥/ ٢٢٥) و(٦/ ١٣٩).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٩١)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٦٨).

الآيات (١٢-٥٧)

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُُشْفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِثَايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ٱنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ۞ أَوَلَذِينَ هُو بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۞ وَٱلَذِينَ هُو بَرِيمُونَ ۞ وَلَا نُكَلِقُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنْتُ يَطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا سَنْبِقُونَ ۞ وَلَا نُكَلِقُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلُمُونَ ۞ ﴾.

غَريبُ الكلمات:

﴿ مُشْفِقُونَ ﴾: أي: خائِفونَ، حَذِرونَ، والإشفاقُ: عِنايةٌ مختلِطةٌ بخوفٍ، وأصلُ (شفق): يذُلُّ على رِقَّةٍ في الشَّيءِ(١).

﴿ وَجِلَةً ﴾: أي: خائفةٌ، والوَجَلُ: استِشعارُ الخَوفِ (٢).

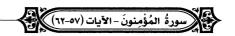
المُعنى الإجماليُّ:

يُبيِّنُ اللهُ تعالى أَنَّ الَّذين همْ -لِخَشيَتِهم مِن رَبِّهم- حَذِرونَ خائِفونَ مِن عِقابِه، يُداوِمونَ على طاعتِه، والذين يُؤمِنونَ بآياتِه، والَّذين يُخلِصونَ لِرَبِّهم في عِباداتِهم كلِّها؛ فلا يُشرِكونَ به شَيئًا، والذين يُعطونُ ما يُعطونَ مِنَ الزَّكواتِ والصَّدقاتِ وغيرِ ذلك، وقلوبُهم خائفةٌ مِن رُجوعِهم إلى ربِّهم، فيَخافونَ ألَّا والصَّدقاتِ وغيرِ ذلك، أولئك يُبادِرونَ إلى فِعْلِ الخيراتِ؛ تقرُّبًا إلى ربِّهم، وهم إلى هذه الخيراتِ سابقونَ.

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٨٥)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١ / ٢٥٣)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٤٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٩٧)، ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ٤٥٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٣٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٩٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٧٩).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/۱۷)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۵۵)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۹٤٩).

ويخبرُ تعالى أنَّه لا يكلِّفَ أحدًا إلَّا ما يُطِيقُه، وأنَّه لديه كتابٌ فيه جميعُ أعمالِ العبادِ، قد سجَّلتها الملائكةُ الكِرامُ، فهو يُبيِّنُ بالصدقِ المطابقِ للواقعِ ما عمِلوه في الدنيا مِن خيرٍ أو شرِّ، فيُجازيهم سبحانَه بأعمالِهم وهم لا يُظلمون.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ ﴾.

مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا ذَمَّ اللهُ تعالى مَن تقدَّمَ ذِكْرُه بقولِه: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُهُم بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ * شَارِعُ لَمُنْمُ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٥ - ٥٦]، ثمَّ قال: ﴿ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ ﴾؛ بيَّنَ بَعدَه صِفاتِ مَن يُسارِعُ في الخيراتِ، ويَشعُرُ بذلك (١١).

وأيضًا لَمَّا فرَغَ اللهُ تعالى مِنْ ذِكْرِ الكَفرةِ وتوَعَّدَهم؛ عقَّبَ ذلك بذِكْرِ المُؤمِنينَ، ووَعَدَهم وذكرَهم بأبلَغ صِفاتِهم(٢).

وأيضًا لَمَّا ذكرَ اللهُ تعالى الَّذين جَمَعوا بيْنَ الإساءةِ والأَمْنِ، الَّذين يَزْعُمون أَنَّ عطاءَ اللهِ إيَّاهم في الدُّنيا دَليلٌ على خَيرِهم وفَضْلِهم؛ ذكرَ الَّذين جَمَعوا بيْن الإحسانِ والخوفِ، فقال(٣):

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ١٠٠٠

أي: إِنَّ الَّذِينَ هِمْ -لِخَشيَتِهِم مِن رَبِّهِم- حَذِرونَ خائِفونَ مِن عِقابِه، يُداوِمونَ على طاعتِه، وطَلَبِ مَرضاتِه (١٠).

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازى)) (٢٣/ ٢٨٢).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٦٨٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٤).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦٦/١٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٣٢)، ((تفسير ابن =

كما قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم مِنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ * إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ ﴾ [المعارج: ٧٧ – ٢٧].

﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِاَيَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾.

أي: والَّذين هم بآياتِ القُرآنِ وغَيرِها مِنَ الدَّلائِلِ والبَراهينِ والحُجَجِ يُؤمِنونَ (١٠).

﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾.

أي: والَّذين يُخلِصونَ لِرَبِّهم في عِباداتِهم كلِّها؛ فلا يُشرِكونَ به شَيئًا(٢).

= كثير)) (٥/ ٤٨٠)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٥٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٧٧).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۱۷)، ((تفسير ابن عطية)) (۶/ ۱٤۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۵/ ۸۵).

ممَّن قَصَر الآياتِ على القُرآنِ فقط: مقاتلُ بن سليمان، ومكِّي، واستظهره النيسابوري. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٥٩)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٧/ ٤٩٧٧)، ((تفسير النيسابوري)) (٥/ ١٢٦).

وممَّن حمَلَها على الآياتِ الكونيَّةِ والمخلوقاتِ الدَّالَّةِ على وُجودِ الله: الرازيُّ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨٣/٣٣).

وممَّن حمَلَها على العُمومِ، أي: الآياتِ الشَّرعيَّةِ والكونيَّةِ: ابنُ عطية، وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٨٠).

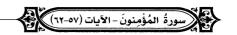
قال ابن عطية: (و «الآياتُ» تعُمُّ القُرآنَ، وتعُمُّ العِبَرَ والمصنوعاتِ التي لله، وغيرَ ذلك ممَّا فيه نظَرٌ واعتبارٌ، وفي كُلِّ شَيءٍ له آيةٌ). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٤٧).

قال الشوكاني: (﴿ وَٱلَّذِينَ هُم يَكَايَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ قِيلَ: المرادُ بالآياتِ هي التَّنزيلِيَّةُ، وقِيلَ: هي التَّنزيلِيَّةُ، وقِيلَ: هي التَّكوينيَّةُ، وقِيلَ: مجموعُهما). ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٧٨).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٤).

ممن اختار أنَّ المرادَ بقولِه: ﴿ لَا يُشْرِكُونَ ﴾ نفيُ الشركِ الجليِّ والخفيِّ: ابنُ جرير، والبيضاوي، والعليمي، وأبو السعود، والألوسي، والقاسمي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۲)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۶/ ۹۰)، ((تفسير العليمي)) (۱۲/ ۲۲)، ((تفسير الألوسي)) (۱۲/ ۲۶)، ((تفسير القاسمي)) (۱۲/ ۲۹۳)، =

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ۞ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا أَثْبَتَ اللهُ تعالى لهم الإيمانَ الخالِص، نَفَى عنهم العُجْبَ بقولِه (١):

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ 🕦 ﴾.

أي: والَّذين يُعطُونَ ما أعْطَوا مِن زَكَواتٍ وصَدَقاتٍ وغيرِ ذلك(٢)، والحالُ

= ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٤).

وقيل: إنَّ المرادَ به نفيُ الشركِ الأكبرِ. وممن اختاره: مقاتلُ بن سليمان، والسمرقندي، والواحدي، والرسعني، وابن عطية، وأبو حيان، وابن كثير. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٦٠)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٤٨٤)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٩٣)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ١٣٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٤٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢٩٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٨٠).

قال أبو حيان: (ثمَّ ذكر نفيَ الإشراكِ، وهو عبادتُهم آلهتَهم التي هي الأصنامُ؛ إذ لكفارِ قريشٍ أن تقولَ: نحن نؤمِنُ بآياتِ رَبِّنا ونصَدِّقُ بأنَّه المخترعُ الخالقُ). ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٦٩). وقيل: إنَّ المرادَ به نفيُ الشركِ الخفيِّ. وممن اختاره: الرازيُّ، فقال: (قَوْلُه: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُر بِرَيِّهِمْ لَا يُثْرِكُونَ ﴾ ... المرادُ منه نَفْيُ الشِّركِ الخفِيِّ، وهو أنْ يكونَ مخلصًا في العبادةِ لا يقدِمُ عليها إلَّا لوجهِ اللَّه تعالَى وطَلَبِ رِضوانِه. واللَّه أعلمُ). ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٨٣).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٥٩).

(۲) وممن اختار أنَّ قولَه: ﴿ يُوْقُونَ مَا ٓ عَاتُوا ﴾ يتعلَّق بإعطاء الأموالِ: ابنُ جرير، والبغوي، والرازي، والرازي، والرازي، والبغايم، والقاسمي، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۲۲)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ۳۲۸)، ((تفسير الرازي)) (۲/ ۲۲)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ۳۷۸)، ((تفسير ابن کثير)) (٥/ ٤٨٠)، ((تفسير العنيمي)) (٥/ ٤٨٠)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ۳۹۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨/ ٧٧). وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عبَّاسٍ في روايةٍ، وابنُ عمر، ومجاهدٌ، وعِكْرِمةُ، والضَّاكُ، وابنُ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ۲۷).

قال الرازي: (قولُه: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ معناه: يُعطون ما أعطُوا، فدخل فيه =

أنَّ قُلوبَهم خائِفةٌ مِن رُجوعِهم إلى ربِّهم، وبَعْثِهم يومَ القِيامةِ للحِسابِ والجَزاءِ، فيَخافونَ ألَّا يُتقبَّلَ منهم(١٠).

= كلَّ حَقِّ يلزمُ إيتاؤه، سواءٌ كان ذلك مِن حَقِّ الله تعالى: كالزكاةِ والكفَّارةِ وغيرِهما؛ أو مِن حقوقِ الآدميِّنَ: كالودائعِ والديونِ، وأصنافِ الإنصافِ والعدلِ). ((تفسير الرازي)) ((٢٨٣/٢٣).

وقال ابن عاشور: (ومعنَى: ﴿يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوا ﴾ يُعْطونَ الأموالَ صدَقاتٍ وصِلاتٍ ونَفَقاتٍ فِي سَبيلِ اللهِ. واستعمالُ الإيتاءِ في إعطاءِ المالِ شائعٌ في القرآنِ، مُتَعَيِّنٌ أنَّه المرادُ هنا). ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۷۷).

وممن اختار أنَّ المرادَ أعمالُ البرِّ كلُّها: الواحديُّ، واستحسنه ابنُ عطية، وهو اختيار البِقاعي، والسعدي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٩٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٤٧/٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤٧/ ١٥٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٤).

وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: عائشةُ، وابنُ عباسٍ في روايةٍ، والحسنُ، وسعيدُ بنُ جبيرٍ، وقتادةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٧/١٧).

قال ابن عطية: (وقَولُه: ﴿ وَاَلَذِينَ يُؤْتُونَ مَا آءَاتُوا ﴾ على قراءة الجُمهورِ: يُعطُونَ ما أعطَوا. وقال الطبري: يريدُ الزَّكاة المفروضة وسائِرَ الصَّدَقةِ. ورُوِيَ نحوُه عن ابنِ عُمَرَ ومجاهدٍ. وإنَّما ضَمَّهم إلى هذا التَّخصيصِ أنَّ العَطاءَ مُستعمَلٌ في المالِ على الأغلبِ. قال ابنُ عبَّاسٍ وابنُ جُبيرٍ: هو عامٌ في جميعِ أعمالِ البِرِّ. وهذا أحسَنُ، كأنَّه قال: والذين يُعطُونَ مِن أنفُسِهم في طاعةِ الله ما بَلَغَه جُهدُهم... وذهبت فِرقةٌ إلى أنَّ معناه: مِن المعاصي، وذهبَت فِرقةٌ إلى أنَّ ذلك في جميع الأعمالِ؛ طاعتِها ومَعصيتِها. وهذا أمدَحُ). ((تفسير ابن عطية)) (٤٧/٤).

(۱) يُنظر َ: ((تفسير ابن جرير)) (٦٦/١٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٨٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٧٧).

قال أبو السعود: ﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ حالٌ من فاعلِ يُؤتون... أي يُؤتون ما آتوه... والحالُ أنَّ قلوبهم خائفةٌ أشَدَّ الخوفِ). ((تفسير أبي السعود)) (١٤٠/٦).

وقال ابن عاشور: (وجملة ﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ في موضع الحالِ، وحَقُّ الحالِ إذا جاءت بعد جُمَلٍ متعاطفةٍ أن تعودَ إلى جميعِ الجُمَلِ التي قبْلَها، أي: يفعلون ما ذُكِرَ من الأعمالِ الصَّالحةِ بقلوبِهم وجوارِحهم، وهم مُضمِرون وجَلَّا وخوفًا من ربِّهم أن يرجِعوا إليه فلا يجدوه راضيًا عنهم، أو لا يجدوا ما يجِدُه غيرُهم ممَّن يفوتُهم في الصالحاتِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٧٧).

﴿ أُولَئِهِكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَنْبِقُونَ ﴿ ١٠ ﴾.

﴿ أُولَكِيكَ يُسْكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ ﴾.

أي: أولئك يُبادِرونَ ويُسابِقونَ في عمَلِ الطَّاعاتِ؛ تَقرُّبًا إلى اللهِ تعالى، ونَيلِ الدَّرَجاتِ(١).

﴿ وَهُمْ لَمَا سَنبِقُونَ ﴾.

أي: وهم إلى الخَيراتِ سابِقونَ (٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۷۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۳۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٤).

قال ابنُ جُزَي: (فيه معنيانِ: أحدُهما: أنَّهم يُبادِرونَ إلى فِعلِ الطَّاعاتِ، والآخَرُ: أنَّهم يتعَجَّلونَ ثوابَ الخيراتِ، وهذا مُطابِقٌ للآيةِ المتقدِّمةِ؛ لأنَّه أثبَتَ فيهم ما نفى عن الكُفَّارِ مِن المُسارَعةِ). ((تفسير ابن جزى)) (٢/ ٥٣).

(۲) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (۳/ ۳۱۹)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲۰/۱۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/۱۸).

ممَّن اختار المعنى المذكور: الفَرَّاءُ، والزَّجَّاج، والسمعاني، والبغوي، والخازن، وأبو حيان. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (٢/ ٢٣٨)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (١٧/٤)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٨١)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٦٩)، ((تفسير البخازن)) (٣/ ٢٧٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٧٠).

قال أبو حيان: (ومفعولُ ﴿ سَنِيقُونَ ﴾ محذوفٌ، أي: سابِقونَ النَّاسَ، وتكونُ الجُملةُ تأكيدًا للتي قَبلَها مفيدةً تجدُّد الفِعلِ بقولِه ﴿ يُسَرِعُونَ ﴾، وثُبوتَه بقَولِه: ﴿ سَنِيقُونَ ﴾). ((تفسير أبي حيان)) (٧٠٠/٠).

وقيل: المعنى: ﴿ وَهُمْ لَمَا سَنِيقُونَ ﴾ مِن أَجْلِها. وممَّن اختاره: الأخفش، وابن الجوزي، والعُليمي. يُنظر: ((معانى القرآن)) للأخفش (٢/ ٤٥٤)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٦٦)، ((تفسير العليمي)) (٤/ ٤٧٩).

قال ابن عطية: (وقالت فِرقةٌ: معناه: وهم مِن أَجْلِها سابِقونَ، فالسَّابِقُ على هذا التَّأُويلِ هو إلى رِضوانِ اللهِ تعالى). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٤٨).

﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَلَدَيْنَا كِنَا ثُنِطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ سُبحانَه كَيفيَّةَ أعمالِ المُؤمِنينَ المُخلِصينَ؛ ذَكَرَ حُكمينِ مِن أحكام أعْمالِ العِبادِ؛ الأوَّلُ: قولُه: ﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾، والثَّاني: قولُه:

= وقال ابنُ جرير: (وأُولى الأقوالِ في ذلك عندي بالصَّوابِ القَولُ الذي قاله ابنُ عبَّاسٍ من أنَّه سبَقَت لهم مِن الله السَّعادةُ قبل مُسارعتِهم في الخيراتِ، ولَمَّا سبَق لهم مِن ذلك سارَعوا فيها). ((تفسير ابن جرير)) (٧٧/ ٧٧).

وقال ابنُ عطية: (وقال الطَّبري عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما: المعنى: سَبَقت لهم السَّعادةُ في الأزَلِ، فهُم لها. ورجَّحه الطَّبريُّ بأنَّ اللامَ مُتمَكِّنةٌ في المعنى). ((تفسير ابن عطية)) (١٤٨/٤). وقال السعدي: (﴿ وَهُمْ لَهَا ﴾ أي: للخيراتِ ﴿ سَنِقُونَ ﴾ قد بلَغوا ذِرْوتَها، وتبارَوا هم والرَّعيلُ الأوَّلُ، ومع هذا قد سبَقَت لهم مِنَ اللهِ سابقةُ السَّعادةِ؛ أنَّهم سابِقونَ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٤).

وقال الواحدي: (وقوله: ﴿ وَهُمْ لَمَا سَيِقُونَ ﴾ قال أبو إسحاق [الزجَّاج]: فيه وجهان: أحدُهما: هم إليها سابقونَ. وهذا قولُ الفرَّاءِ، ومعنى قولِ ابنِ عباسٍ: ينافِسون فيها أمثالَهم مِن أهلِ البِرِّ والتقوى. وقال الكلبي: سبقوا الأممَ إلى الخيراتِ. وعلى هذا المعنى: هم إلى الخيراتِ سابقون غيرَهم؛ لإسراعِهم فيها، ومبادرتِهم إليها.

والوجهُ الآخَرُ: هم مِن أجلِها، أي: مِن أجلِ اكتسابِها، كما تقولُ: أنا أُكرِمُ فلانًا لك، أي: مِن أجلِك. والمعنى على هذا القولِ: وهم لأجلِ الخيراتِ سابقونَ غيرَهم، أي: إنما يسبِقون غيرَهم لأجلِ اكتسابِها. وذكر صاحب النظم [أبو عليِّ الجرجاني] على هذا الوجهِ معنَّى آخَرَ لقولِه: ﴿ سَنِفُونَ ﴾ فقال: تأويلُ الآيةِ: وهم مِن أجلِها، أي: مِن أجلِ مسارعتِهم في الخيراتِ سابقونَ يومَ القيامةِ إلى الجنَّةِ، يسبقونَ غيرَهم ممَّن لا يسارعُ في الخيراتِ، وعلى هذا الكنايةُ في ﴿ فَمَا اللهِ المسارعةِ، وذلَّ عليها قولُه: ﴿ يُسُرِعُونَ ﴾، وعلى ما قال أبو إسحاقَ يعودُ إلى المسارعةِ، وذلَّ عليها قولُه: ﴿ يُسُرِعُونَ ﴾، وعلى ما قال أبو إسحاقَ يعودُ الى الخيراتِ). ((البسيط)) (١٢/١٦).

وقال الماوَرْدي: (﴿ وَهُمْ لَمَا سَنِفُونَ ﴾ فيه وجهانِ: أحَدُهما: وهم بها سابِقونَ إلى الجنَّةِ. الثَّاني: وهم إلى فِعْلِها سابقون. قاله الكلبي). ((تفسير الماوردي)) (٤/ ٥٩).

﴿ وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَنْطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾(١).

وأيضًا فإنَّ الله تعالى لَمَّا ذكر مُسارَعة المُؤمِنينَ إلى الخَيراتِ، وسَبْقَهم إليها، رُبَّما وَهِمَ واهِمٌ أنَّ المطلوبَ منهم ومِن غَيرِهم أمْرٌ غيرُ مَقْدورٍ أو مُتَعَسِّرٌ؛ أُخْبَر تعالى أنَّه لا يُكلِّفُ نفْسًا إلَّا وُسْعَها(٢).

﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾.

أي: ولا نُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا ما تُطِيقُ حَمْلَه والقِيامَ به، مِن عِبادةِ اللهِ والعَمَلِ بشَرعِه (٣).

كما قال سُبحانَه: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

﴿ وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُرُ لَا يُظْلَمُونَ ﴾.

مناسبتُها لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا كانتِ الأعمالُ إذا تكاثَرَتْ وامتَدَّ زَمَنُها، تعسَّرَ أو تعذَّرَ حَصْرُها إلَّا بالكتابةِ؛ عامَلَ العِبادَ سُبحانَه بما يَعرِفونَ مع غِناهُ عن ذلك(؛)، فقال:

﴿ وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَنْطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾.

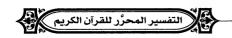
(١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٨٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧٧/١٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٨١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٤).

قال البقاعي: (﴿ وَلَا ﴾ أي: والحالُ أنَّا لا نُكلِّفهم، ولكنَّه عمَّ فقال: ﴿ فَكَلِّفُ نَفْسًا ﴾ أي: كافرةً ومؤمِنةً ﴿ إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ فلا يقدِرُ عاصٍ على أن يقولَ: كنتُ غيرَ قادرٍ على الطاعةِ، ولا يظنُّ بنا مؤمِنٌ أنَّا نؤاخِذُه بالزلَّةِ والهَفوةِ؛ فإنَّ أحدًا لا يستطيعُ أن يَقدُرَنا حتَّ قدْرِنا؛ لأنَّ مبنى المخلوقِ على العَجز). ((نظم الدرر)) (١٣/ ١٦١).

⁽٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣١/١٦١).

أي: وعِندَنا كِتابٌ كتَبَتِ الملائِكةُ فيه جَميعَ أعْمالِ العِبادِ؛ فهو يُبَيِّنُ بالصِّدقِ الثَّابِتِ المُطابِقِ للواقِعِ ما عَمِلوه في الدُّنيا مِن خَيرٍ وشَرِّ، فنُجازِيهم بأعمالِهم، ولا نَظلِمُهم بعُقوبتِهم بما لم يَعمَلوا، أو بالزِّيادةِ في سَيِّئاتِهم، أو بالنَّقصِ مِن حَسناتِهم (۱).

كما قال تعالى: ﴿ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةِ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدَّعَى إِلَى كِنَبِهَا ٱلْيَوْمَ تَجْزَوَنَ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ * هَذَا كِنَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُه تَعْمَلُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٨ - ٢٩].

الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - اللهُ سُبحانَه كما جعَلَ الرَّجاءَ لأهْلِ الأعمالِ الصَّالحةِ، فكذلك جعَلَ الخَوفَ لأهْلِ الأعمالِ الصَّالحةِ، فكذلك جعَلَ الخَوفَ لأهْلِ الأعمالِ الصَّالحةِ؛ فعُلِمَ أنَّ الرَّجاءَ والخوفَ النَّافِعَ: ما اقترَنَ به العَمَلُ؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ * وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنتِ لَعَم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ * وَٱلَّذِينَ هُم بِعَاينتِ مَرْجِهِم لا يُثْرَكُونَ * وَٱلَّذِينَ مُوتُونَ مَا عَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى لا يَعْم لِرَبِّهِمْ لا يُثْرِكُونَ * وَٱلَّذِينَ مَا عَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى

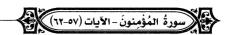
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۷۳)، ((تفسير ابن عطية)) (۱٤٨/٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٨١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٣٦).

قيل: المرادُ بالكتابِ هنا: كتابُ أعمالِ الخَلقِ. وممن قال بذلك: ابنُ جَرير، وابنُ عطيَّة، وابنُ كثير، والشِّنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة.

وقيل: المرادُ بالكتابِ: اللَّوحُ المحفوظ. وممَّن ذهّب إلى ذلك: مقاتلُ بنُ سليمانَ، والواحديُّ، والسَّمعانيُّ، وابنُ الجوزي، والسعديُّ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٦٠)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٩٣)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٨١)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٤).

قال الشَّنقيطي: (الظاهِرُ: أنَّ معنى نُطقِ الكتابِ بالحَقِّ: أنَّ جميعَ المكتوبِ فيه حَقُّ؛ فمَن قرأ المكتوبَ فيه كَأَنَّه لا يَنطِقُ في قراءتِه له إلا بالحَقِّ). ((أضواء البيان)) (٥/ ٣٣٦). ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٧٩).

وقال ابنُ عاشور: (يجوز أن يكون نُطقُ الكتابِ حقيقةً، بأن تكونَ الحروفُ المكتوبةُ فيه ذاتَ أصواتٍ، وقُدرةُ الله لا تُحدُّ). ((تفسير ابن عاشور)) (٧٩/١٨).

رَبِّمْ رَجِعُونَ * أُوْلَئِهِكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَلِيقُونَ ﴾(١).

٢- قال الله تعالى: ﴿ وَٱلذّينَ هُم بِعَايَتِ رَبِّمْ يُؤْمِنُونَ ﴾، فإذا تُلِيت عليهم آياتُه زادَتْهم إيمانًا، ويَتفكّرون أيضًا في الآياتِ القُرآنيَّةِ ويَتدبَّرونَها؛ فيبينُ لهم مِن مَعاني القُرآنِ وجَلالَتِه واتّفاقِه، وعدَم اختلافِه و تَناقُضِه، وما يَدْعُو إليه مِن مَعرفةِ اللهِ وخوفِه ورجائِه، وأحوالِ الجزاء؛ فيحدُثُ لهم بذلك مِن تَفاصيلِ الإيمانِ ما لا يُعبِّرُ عنه اللّسانُ، ويَتفكّرونَ أيضًا في الآياتِ الأُفقيَّة، كما في قولِه: ﴿ إِنَ اللّهِ عَلَقِ ٱللّاَئِنِ وَٱللّهَ اللّهِ عَلَقِ ٱللّاَئِنِ وَالْعَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنّهَادِ لَايَنَتِ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَنِ ... ﴾ [آل عمران: ١٩٠]، إلى آخِر الآياتِ '').

٣- قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا َ اتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ أي: مُشفِقةٌ قُلوبُهم؛ كُلُّ ذلك مِن خَشيةِ ربِّهم؛ خَوفًا أَنْ يضَعَ عليهم عَدْلَه، فلا يَبْقى لهم حَسنةٌ، وسُوءَ ظَنِّ بأنفُسِهم أَلَّا يَكُونوا قد قامُوا بحَقِّ اللهِ تَعالى، وخَوفًا على إيمانِهم مِنَ الزَّوالِ، ومَعرِفةً منهم برَبِّهم، وما يَستحِقُّه مِن الإجلالِ والإكرام، وخَوفُهم وإشْفاقُهم يُوجِبُ لهم الكفَّ عمَّا يُوجِبُ الأَمْرَ المَخُوفَ مِنَ الذُّنوبِ، والتَّقصيرِ في الواجباتِ (٣).

٤- كان الحسنُ يقولُ: (إنَّ المؤْمِنَ جَمَع إحسانًا وشفقة، وإنَّ المُنافِق جَمَع إساءةً وأمْنًا)، ثمَّ تَلَا الحسنُ: (﴿ إِنَّ اللَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٠] إلى: ﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٠]. وقال المُنافِقُ: ﴿ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ، عَلَى عِلْمٍ عِندِى ﴾ [القصص: ٧٨]) (٤٠).

⁽١) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ٤٠).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٤).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٦٨).

٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أُولَكِيكَ يُسُنِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ ﴾ أي: في مَيدانِ التَّسارُعِ في أَفْعالِ الخَيرِ، هَمُّهم ما يُقرِّبُهم إلى اللهِ، وإرادَتُهم مَصروفةٌ فيما يُنْجِي مِن عَذابِه؛ فكلُّ خَيرٍ سَمِعُوا به، أو سنَحَتْ لهم الفُرصةُ إليه؛ انْتَهَزوه وبادَرُوه، قد نظروا إلى أولياءِ اللهِ وأصْفيائِه، أمامَهم، ويَمْنَةً ويَسْرةً، يُسارِعون في كلِّ خَيرٍ، ويُنافِسون في الزُّلفي عندَ ربِّهم، فنافَسُوهم (١٠).

7 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ أُولَكِيكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ ﴾ فيه الثَّناءُ على المُبادرينَ الله امتثالِ أوامِر رَبِّهم (٢)، وهذا دَليلٌ على أنَّ المُبادَرةَ إلى الأعمالِ الصَّالحةِ ؛ مِن صلاةٍ في أوَّلِ الوقتِ، وغَيرِ ذلكَ مِنَ العِباداتِ، هو الأفضلُ، ومدْحُ الباري أَدَلُّ دَليلٍ على صِفَةِ الفَضلِ في المَمدوحِ على غَيرِه، واللهُ أعلَمُ (٣).

الغوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴾ والإشفاقُ: الخوف،
 وقيلَ: الإشفاقُ هو الخشيةُ، فظاهِرُ ما في الآيةِ التَّكرارُ.

وأُجيبَ عن ذلك مِن عدَّةِ وجوهٍ:

منها: حملُ الخشيةِ على العذابِ، أي: مِن عذابِ ربِّهم خائِفونَ.

ومنها: حَملُ الإشفاقِ على ما هو أثَرٌ له، وهو الدَّوامُ على الطَّاعةِ، أي: الَّذينَ هم مِن خشيةِ ربِّهم دائِمونَ على طاعَتِه.

ومنها: أنَّ الإشفاقَ كمالُ الخوفِ؛ فلا تكرارَ. وقيلَ: هو تكرارٌ للتَّأكيدِ(١).

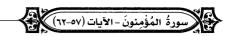
⁽١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٤).

⁽٢) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٣٣٣).

⁽٣) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٣/ ٣٢٤).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٧٨).

٢ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَتُونَ مَا ٓ عَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ إنَّما عُبِّرَ بـ ﴿ مَا ٓ عَاتَواْ ﴾ دُونَ (الصَّدقاتِ) أو (الأموالِ)؛ لِيَعُمَّ كلَّ أصنافِ العطاء المطلوبِ شَرعًا، ولِيَعُمَّ القليلَ والكثيرَ؛ فلعَلَّ بَعضَ المُؤمِنينَ ليس له مِن المالِ ما تَجِبُ فيه الزَّكاةُ وهو يعطي ممَّا يَكسِبُ (۱).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَلَدَيْنَا كِنَنَ مُنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُرُ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ بِشارةٌ للمُشفقينَ مِن خَشيةِ ربِّهم، والوَجِلةِ قُلوبُهم -مع صالِحِ أعمالِهم - مِنَ الرُّجوعِ إلى ربِّهم، وتَطْييبٌ لأنفُسِهم بألَّا يَرْهَبوا ظُلْمًا، وأنْ يَطْمَئِنُوا إلى أنَّ اللهَ جَلَّ جَلالُه لا يُطالِبُهم فَوقَ وُسْعِهم، وأنَّ وُسْعَهم في صالِحِ أعمالِهم قد أحصاهُ كِتابٌ يَنطِقُ لهم (٢).

٤ - قال تعالى: ﴿ وَلَدَيْنَا كِنَا كُنَا بُعِلْقُ بِٱلْحَقِّ ﴾ استدلَّ بعضُهم بهذه الآيةِ على أنَّ مَن كتَب إلى إنسانٍ كتابًا فقد كلَّمه (٣).

بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴾ استئنافٌ مَسوقٌ لبَيانِ مَن له المُسارَعةُ في الخَيراتِ، بَعْدَ إقْناطِ الكُفَّارِ عنها، وإبْطالِ حُسبانِهم الكاذبِ(١٠).

- وافتِتاحُ الجُملةِ بـ (إنَّ) للاهتمامِ بالخبَرِ (°).

- و (مِن) في قولِه: ﴿ يِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم ﴾ للتَّعليلِ، والمعنى: أنَّهم لِخَشيةِ ربِّهم

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٧٧).

⁽٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٢/ ٣٦٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٨١).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٣٩).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٧٦، ٧٧).

يَخافونَ عِقابَه؛ فَحُذِفَ مُتعلِّقُ ﴿ مُشْفِقُونَ ﴾؛ لدَلالةِ السِّياقِ عليه (١). وقِيلَ: (مِن) لِبَيانِ جِنْسِ الإشفاقِ (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَيِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾ أي: شِرْكًا جَلِيًّا ولا خَفِيًّا -على أحدِ القولينِ في التفسيرِ -؛ ولذلك أُخِّرَ عن الإيمانِ بالآياتِ. والتَّعرُّضُ لعُنوانِ الرُّبوبيَّةِ في المواقِعِ الثَّلاثةِ؛ للإشعارِ بعِلِّيَتِها للإشفاقِ والإيمانِ وعَدَمِ الإشراكِ (٣).

٣- قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُوْتُونَ مَا ءَاتَوا ﴾ صِيغةُ المُضارعِ في الصِّلةِ الأُولى؛ للدَّلالةِ على التَّحقُّقِ (١٠). على الاستمرارِ، وصِيغَةُ الماضي في الصِّلةِ الثَّانيةِ؛ للدَّلالةِ على التَّحقُّقِ (١٠).

- والآياتُ مِن قولِه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴾ إلى قولِه: ﴿أَوْلَيْكَ مُلْكِوْكَ فِيهَا مُقابَلةٌ حَسَنةٌ؛ فهذه الآياتُ مُقابِلُ ما يَسْرَعُونَ فِي ٱلْخَمْرةُ فِي قَفْرَتِهِمْ ﴾ [المؤمنون: ١٥]؛ مِن الإعراضِ عَن عِبادةِ اللهِ وعنِ التَّصديقِ بآياتِهِ، ومِن إشراكِهم آلِهةً مع اللهِ، ومِن شُحّهم عن عِبادةِ اللهِ وعنِ التَّصديقِ بآياتِهِ، ومِن إشراكِهم آلِهةً مع اللهِ، ومِن شُحّهم عن الشَّعفاءِ، وإنْفاقِ مالِهم في اللَّذَاتِ، ومِن تكذيبِهم بالبَعثِ؛ كلُّ ذلك ممنًا شَمِلَتُه الغَمرةُ، فجِيءَ في مُقابِلِها بذِكْرِ أحوالِ المُؤمِنينَ ثناءً عليهم؛ ألا تَرى إلى قولِه بَعدَ هذا: ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا ﴾ [المؤمنون: ٦٣]؛

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٧٧).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٦٩٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٠).

فكانتْ هذه الجُملةُ كالتَّفصيلِ لإجمالِ الغَمرةِ مع إفادةِ المُقابَلةِ بأحوالِ المُؤمِنينَ. واختِيرَ أَنْ يكونَ التَّفصيلُ بذِكْرِ المُقابِلِ لِحُسنِ تلك الصِّفاتِ وتُبْحِ أَضْدادِها؛ تَنزيهًا للذِّكرِ عن تَعدادِ رَذائلِهم، فحصَلَ بهذا إيجازُ بَديعٌ، وطِباقٌ مِن أَلْطَفِ البديعِ، وصَونٌ للفَصاحةِ مِن كَراهةِ الوَصفِ الشَّنيع (۱).

- وتَقديمُ المَجروراتِ الثَّلاثةِ - ﴿ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم ﴾، ﴿ بِتَايَتِ رَبِّهِم ﴾، ﴿ بِمَضمونِها (٤).

- وجاء تَرتيبُ هذه الصِّفاتِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ * وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِم لَا يُشْرِكُونَ * وَٱلَّذِينَ مُو بِرَبِّهِم لَا يُشْرِكُونَ * وَالَّذِينَ عُلَى حُصولِ وَجِعُونَ * في نِهايةِ الحُسنِ؛ لأنَّ الأُولَى دلَّتْ على حُصولِ الخَوفِ الشَّديدِ المُوجِبِ للاحترازِ، والثَّانيةَ على تَحصيلِ الإيمانِ باللهِ، والثَّالثةَ على تَرْكِ الرِّياءِ في الطَّاعةِ -على أحدِ الأقوالِ في التفسيرِ -، والرَّابعةَ والثَّالثةَ على أَنْ المُستجمِعَ لهذه الصِّفاتِ الثَّلاثةِ يأْتي بالطَّاعاتِ مع خَوفٍ مِن على أَنَّ المُستجمِعَ لهذه الصِّفاتِ الثَّلاثةِ يأْتي بالطَّاعاتِ مع خَوفٍ مِن

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٧).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٧٦، ٧٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٧٧).

التَّقصير، وهو نِهايةُ مَقاماتِ الصِّدِّيقينَ (١١).

٤ - قوله تعالى: ﴿ أُولَئِيكَ يُسَنرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَنبِقُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ أُولَكِيكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيَرُتِ ﴾ فيه افتتاحُ الخَبرِ باسمِ الإشارةِ؛ لزِيادةِ تَمييزِهم للسَّامعينَ؛ لأنَّ مِثْلَهم أُحْرِياءٌ بأنْ يُعْرَفُوا (٢)، وإفادةِ أنَّ مَن قَبْلَه جَديرٌ بما بَعدَه؛ لاكْتِسابِه تلك الفضائلَ (٣). وأيضًا التَّعبيرُ باسمِ الإشارةِ ﴿ أُولَكِيكَ ﴾ وما فيه مِن مَعنى البُعدِ؛ للإشعارِ ببُعْدِ رُتْبَتِهم في الفَضلِ (١).

- وقولُه: ﴿ بُسُكِرِعُونَ ﴾ أَبِلَغُ مِن (يُسرِعون)، وَجِهَةُ المُبالَغةِ: أَنَّ المُفاعَلةَ تَكُونُ مِن اثنينِ، فَتَقْتَضي حَثَّ النَّفْسِ على السَّبقِ؛ لأَنَّ مَن عارضَكَ في شَيءٍ تَشْتَهي أَنْ تَغلِبَه فيه (٥٠).

- وفي قولِه: ﴿ أُولَكِكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَيِقُونَ ﴾ أثبَتَ لهم ما نُفِي عن أَضْدادِهم، غيرَ أنَّه غيَّرَ الأُسلوبَ حيثُ لم يقُلْ: (أولئكَ نُسارعُ لهم في الخيراتِ)، بلْ أسنَدَ المُسارَعةَ إليهم؛ إيماءً إلى كَمالِ استِحقاقِهم لِنيلِ الخيراتِ بمَحاسِنِ أعمالِهم، وإيثارُ كَلِمةِ (في) على كَلمةِ (إلى)؛ للإيذانِ الخيراتِ بمَعلَّم فُنونِ الخيراتِ، لا أنَّهم خارِجُون عنها، مُتوجِّهون إليها بطريقِ المُسارَعةِ في قولِه تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنّةٍ ﴾ بطريقِ المُسارَعةِ في قولِه تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنّةٍ ﴾ [آل عمران: ١٣٣] الآية (١٠).

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٨٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٦٦٩).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۷۸).

⁽٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٥٩٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٠).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٧٠).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٠).

- وجُملةُ: ﴿ وَهُمْ لَهَا سَنِهِ قُونَ ﴾ تأكيدٌ للَّتي قبْلَها، مُفيدةٌ تَجدُّدَ الفِعْلِ بقولِه: ﴿ يُسُنِعُونَ ﴾، وثُبوتَه بقولِه: ﴿ سَنِهُونَ ﴾ (١)، وذلك على قولٍ في التفسيرِ.

- والسَّبقُ في قولِه: ﴿ وَهُمْ لَهَا سَنِيقُونَ ﴾ تَمثيلٌ للتَّنافُسِ والتَّفاوُتِ في الإكثارِ مِن الخَيراتِ -على أحدِ الأقوالِ في التفسيرِ -، وتَقديمُ المَجرورِ ﴿ لَهَا ﴾؛ للاهتِمامِ، ولرِعايةِ الفاصِلةِ (٢٠).

٥ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَيَّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ تَذييلٌ لِمَا تقدَّمَ مِن أحوالِ الَّذين مِن خَشيةِ ربِّهم مُشفِقونَ؛ لأنَّه لمَّا ذكَرَ ما اقْتَضي مُخالَفةَ المُشرِكينَ لِمَا أُمِرُوا به مِن تَوحيدِ الدِّين، وذكَرَ بَعدَه ما دَلَّ على تَقْوى المُؤمِنينَ بالخَشيةِ وصِحَّةِ الإيمانِ، والبَذلِ، ومُسارعَتِهم في الخيراتِ: ذَيَّلَ ذلك بأنَّ اللهَ ما طلَبَ مِن الَّذين تَقطُّعوا أمْرَهم إلَّا تكليفًا لا يَشُقُّ عليهم، وبأنَّ اللهَ عذَرَ مِن المُؤمِنينَ مَن لم يَبلُغوا مَبلَغَ مَن يَفوتُهم في الأعمالِ، عُذْرًا يَقْتضي اعتبارَ أَجْرِهم على ما فاتَهم إذا بذَلُوا غايةَ وُسْعِهم؛ فقولُه: ﴿ وَلَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ خَبَرٌ مُرادٌ منه لازِمُه، وهو تَسجيلُ التَّقصيرِ على الَّذين تقطُّعُوا أَمْرَهم بَيْنهم، وقَطْعُ مَعذِرَتِهم، وتَيسيرُ الاعتذارِ على الَّذين هم مِن خَشيةِ ربِّهم مُشفِقونَ، كقولِه تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، مع ما في ذلك مِن جَبرِ الخواطرِ المُنكسِرةِ مِن أهْلِ الإيمانِ الَّذين لم يَلْحَقوا غيرَهم لِعَجزٍ أو خَصاصةٍ، ولمُراعاةِ هذا المعنى عُطِفَ قولُه: ﴿ وَلَدَيْنَا كِنَنْ مُنْطِقُ بِٱلْحَقِّ ﴾، وهو معنَى إحاطةِ العِلْم بأحوالِهم ونيَّاتِهم؛ فالكِتابُ هنا هو الأمْرُ الَّذي فيه تَسجيلُ الأعمالِ مِن حَسناتٍ وسيِّئاتٍ، وإطلاقُ الكتابِ عليه لإحاطَتِه. وفي قولِه: (لَدَيْنَا) دَلالةٌ على

⁽۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٧٠).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٧٨).

أنَّ ذلك مَحفوظٌ، لا يَستطيعُ أَحَدٌ تَغييرَه بزِيادةٍ ولا نُقصانٍ (١٠). وقيل: على أنَّ معنى الآيةِ: هذا الَّذي وُصِفَ به المُؤمِنون غيرُ خارِجٍ مِن حَدِّ الوُسعِ والطَّاقةِ، وكذلك كلُّ ما كلَّفَه عِبادَه وما عمِلُوه مِن الأعمالِ، فغيرُ ضائعٍ عندَه؛ فالجُملةُ تَذييلٌ للآياتِ السَّابقةِ، وتأكيدٌ لمَضمونِها. وعلى أنَّ معنى الآيةِ: إنَّ اللهَ لا يُكلِّفُ إلاَّ الوُسْعَ، فإنْ لم يَبلُغِ المُكلَّفُ أنْ يكونَ على صِفَةِ هؤلاء السَّابقينَ بَعدَ أنْ يَستفرغَ وُسْعَه ويَبذُلَ طاقتَهُ: فلا عليه، ولَدَيْنا كِتابٌ فيه عمَلُ السَّابقِ والمُقتصِدِ؛ فهو استِطرادٌ وبَيانٌ لحُكمِ غيرِ المذكورينَ مِن المُقتصدينَ (٢٠).

- وقيل: إنَّ جُملةً: ﴿ وَلَا نُكِلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ مُستأنفةٌ؛ سِيقَتْ للتَّحريضِ على ما وُصِفَ به السَّابِقون مِن فِعْلِ الطَّاعاتِ المُؤدِّي إلى نَيلِ الخَيراتِ، ببَيانِ سُهولَتِه، وكونِه غيرَ خارِجِ عن حَدِّ الوُسعِ والطَّاقةِ (٣).

- قولُه: ﴿ وَهُرُ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ بَيانٌ لفَضلِه تعالى وعَدلِه في الجزاء، بَعدَ بَيانِ لُطفِه في التَّكليفِ وكَتْبِ الأعمالِ، أي: لُطفِه في التَّكليفِ ما ليس في وُسْعِهم، ولا بَعدم كَتْبِ بَعضِ أعمالِهم (''). لا يُظْلَمون بتكليفِ ما ليس في وُسْعِهم، ولا بَعدم كَتْبِ بَعضِ أعمالِهم في وقيل: يَجوزُ أَنْ يكونَ مَسوقًا لمُؤاخَذةِ المُفرِّطينَ والمُعرِضينَ، فيكونَ الضَّميرُ عائدًا إلى ما عاد إليه ضَميرُ ﴿ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم ﴾ [المؤمنون: ٥٣] وأشباهُهُ مِن الضَّمائرِ، والاعتمادُ على قرينةِ السِّياقِ، وقولُه: ﴿ بَلْ قُلُوبُهُم فِي عَمْرَةٍ مِنْ هَذَا ﴾ [المؤمنون: ٣٣] وما بَعدَهُ مِن الضَّمائرِ، والظُّلمُ على هذا الوَجهِ مَحمولٌ على ظاهِرِه، وهو حِرمانُ الحقِّ والاعتداءُ. ويَجوزُ أَنْ يكونَ الوَجهِ مَحمولٌ على ظاهِرِه، وهو حِرمانُ الحقِّ والاعتداءُ. ويَجوزُ أَنْ يكونَ

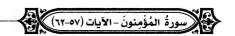
⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٧٨، ٢٩).

⁽٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠٠/١٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ١٤١).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

الضَّميرُ عائدًا إلى عُمومِ الأنفُسِ في قولِه: ﴿ وَلَا نُكُلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾؛ فيكونَ قولُه: ﴿ وَلَا نُكُلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾؛ فيكونَ قولُه: ﴿ وَلَا نُكُلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾؛ فيكونَ قولُه: ﴿ وَلَا نُكُلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾؛ فيكونَ قوعيدًا لفَريقٍ، ووَعدًا لفَريقٍ. وهذا مُستعمَلٌ في النَّقصِ مِن الحقِّ؛ فيكونُ وَعيدًا لفَريقٍ، ووَعدًا لفَريقٍ. وهذا ألْيقُ الوَجهينِ بالإعجازِ (۱).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٧٩، ٨٠).

الآيات (١٧-٦٧)

﴿ بَلَ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِّنَ هَاذَا وَلَهُمُّ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ ﴿ حَقَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتُمَ فَلُهِمَ عَلِمُونَ ﴿ مَا خَفَرُوا الْمُؤَمِّ إِلَّكُمْ مِّنَا لَا نُصَرُونَ ﴿ فَذَكَانَتَ ءَايَاتِي مُثَمَّ فِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْنُرُونَ ﴿ لَا تَحْشَرُوا الْمُؤَمِّ إِلَّاكُمْ مِّنَا لَا نُصَرُونَ ﴿ فَذَكَانَتَ ءَايَاتِي لَنُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَلِكُمْ لَنَكِصُونَ ﴿ أَن مُسْتَكَابِرِينَ بِهِ عَسَمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿ اللهِ ﴾ .

غَريبُ الكلمات:

﴿ مُتَرَفِيهِم ﴾: المُتْرفونَ: الأغنياءُ والرُّؤساءُ، أو المُنَعَّمُونَ في الدُّنْيا، والمُتقلِّبون في لِينِ العَيْشِ، والتُّرْفَةُ: التوسُّعُ في لِينِ العَيْشِ، والتُّرْفَةُ: التوسُّعُ في النِّعمةِ، وأصْلُ (ترف): التَّنَعُمُ (١).

﴿ يَجَنَّرُونَ ﴾: أي: يَضِجُّون (يَصيحونَ)، ويَستَغيثونَ باللهِ، ويَرْفعونَ أَصْواتَهم بالدُّعاءِ، وجأَر: إذا أفرَطَ في الدُّعاءِ والتَّضرُّع، والجؤَارُ هو الصَّوتُ(٢).

﴿ نَكِكُونَ ﴾: أي: تَرْجِعون عنِ الإيمانِ، وتَرْجِعون القَهْقَرَى، أو تُعرِضون مُدْبرينَ، أو تَستأْخِرونَ، والنَّكوصُ: الإِحْجامُ عنِ الشَّيءِ، وعادةً ما يكونُ عن الخير (٣).

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۷)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۷۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳٤٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱٦٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۰۱)، ((تفسير ابن الجوزي)) (۳/ ۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٨٢)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۳۹).

⁽۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۸)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۷، ٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲۹۳)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۱۱)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۰۱)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۳۰۸).

⁽٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩٨)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٥٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٧٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٢٤)، ((اتذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠٨)، ((الكليات)) =

﴿ سَكِمُ اللَّهُ وَ السَّمَرِ المِهِمَ الجماعةُ يتحدَّثُونَ بِاللَّيلِ، والسَّمرُ: الحديثُ بِاللَّيْلِ، مأخوذٌ مِنَ السَّمَرِ، وهو ظِلُّ القمرِ، ومنه سُمْرَةُ اللَّونِ، وأَصْلُ (سمر): يدُلُّ على خِلافِ البَياضِ في اللَّونِ (١٠).

﴿ لَهُجُرُونَ ﴾: أي: تُعرِضونَ؛ مِنَ الِهَجْرِ، وهو التَّرْكُ والإعراضُ، وأصلُه: يدُلُّ على قَطيعةٍ وقَطْعٍ، أو تَهْذُونَ؛ مِنَ الهَجْرِ، وهو الهَذَيانُ(٢).

مُشكِلُ الإعراب:

قَولُه تعالى: ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَلَىمِ اللَّهُجُرُونَ ﴾

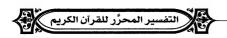
﴿ سَنِمِرًا ﴾ مَنصوبٌ على الحالِ؛ إمَّا مِنْ فاعلِ ﴿ نَنكِصُونَ ﴾، وإمَّا مِنَ الضَّميرِ في ﴿ مُسْتَكْمِرِينَ ﴾، والسَّامِرُ يقَعُ على ما فوقَ الواحِدِ بلَفظِ الإِفرادِ، تقولُ: قَومٌ سامِرٌ. وجُملةُ: ﴿ تَهْجُرُونَ ﴾ في مَحَلِّ نَصبٍ، حالٌ مِن فاعلِ ﴿ نَنكِصُونَ ﴾، أو مِنَ الضَّميرِ في ﴿ سَنِمِرًا ﴾؛ لأنَّه بمعنى الجَماعةِ؛ فهو اسمٌ لجَمعِ السَّامرينَ، أي: المُتحَدِّثينَ في سَمَرِ اللَّيلِ، وهو ظُلمَتُه؛ فالسَّامِرُ كالحاجِّ والحاضِرِ والجامِلِ، بمعنى: الحُجَّاجِ والحاضرينَ وجَماعةِ الجِمالِ (٣).

⁼ للكفوي (ص: ٣١٩).

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۸)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٦٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٠٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٢٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥١)، ((تفسير القرطبي)) (١٣٦/١٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠٨)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٥٢١).

⁽۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۹)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۵۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٣٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠٨)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٣٠٨).

⁽٣) يُنظر: ((معاني القرآن)) للنحاس (٤/ ٤٧٥)، ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (٢/ ٥٠٤)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ٣٥٨)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (١٨/ ١٩١).

المَعنى الإجماليُّ:

يُخبِرُ اللهُ تعالى عن الكافِرينَ أنَّ قُلوبَهم في جَهالةٍ وغَفلةٍ عنِ القُرآنِ الكريمِ، وأنَّ لهم أعمالًا سيِّئةً كثيرةً دونَ أعمالِ المُؤمِنينَ الصَّالحةِ التي ذكرها اللهُ هم مُستَمِرُّونَ عليها، يُمهِلُهم اللهُ سبحانَه حتَّى يَعمَلوها قبْلَ مَوتِهم؛ فيَحِقَّ عليهمُ العَذابُ.

حتّى إذا عاقبَ اللهُ هؤلاء المُترَفينَ -الَّذين أبطرَتْهمُ النِّعمةُ - بالعذابِ الَّذي يُذِلُّهم، إذا هم يَصْرُخونَ ويَستَغيثونَ، فيُقالُ لهم: لا تَصرُخوا وتَستَغيثوا -أيُّها الكافِرونَ -؛ فلا فائِدةَ مِن هذا الصُّراخِ، ولنْ يُخلِّصَكم مِنَّا أَحَدُّ؛ قد كانتْ الآياتُ تُتلَى عليكم، فكُنتُم تُعرِضونَ عنها، حالَ كونِكم مستكبرينَ بسببِ البيتِ الحرامِ، -تقولونَ: لا يَظهَرُ علينا أحدُّ؛ لأنَّا أهلُ الحَرمِ -، متحدِّثينَ ليلًا تَهْذونَ في شأنِ القرآنِ، وتقولونَ فيه الباطلَ.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَلَمُمُ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمُ لَهَا عَلِمِلُونَ ﴿ اللهُ ﴾. مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

هذا رجوعٌ لأحوالِ الكفارِ المحكيَّةِ فيما سبَق بقولِه تعالى: ﴿ أَيَعْسَبُونَ أَنَّمَا فِي الْحَمْلُ التي بيْنَهما -وهي قولُه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم ﴾ فَيُدُهُم ... ﴾، والجُمَلُ التي بيْنَهما -وهي قولُه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ - اعتراضٌ في خلالِ الكلامِ المتعلِّقِ بالكفَّارِ (١٠).

﴿ بَلُّ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا ﴾.

أي: بلْ (٢) قُلوبُ المُشرِكينَ في عَمايةٍ وغَفلةٍ عنِ القُرآنِ؛ فهُم لا يُؤمِنونَ به،

⁽١) يُنظر: ((حاشية الجمل على الجلالين)) (٣/ ٢٠٩).

⁽٢) قال ابن جرير: (يقولُ تعالى ذِكرُه: ما الأمرُ كما يحسَبُ هؤلاء المُشرِكونَ مِن أنَّ إمدادَناهم =

ولا يَتدبَّرونَه (١).

﴿ وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمُلُونَ ﴾.

أي: وللمُشرِكينَ أعمالٌ سَيِّئةٌ رَديئةٌ دونَ أعمالِ المُؤمِنينَ الصَّالحةِ التي ذكرها الله، يُمهِلُهم اللهُ سبحانَه حتَّى يَعمَلوها قبْلَ مَوتِهم؛ فيَحِقَّ عليهمُ العَذابُ(٢).

= بما نُمِدُّهم به مِن مالٍ وبنينَ، بخيرٍ نَسوقُه بذلك إليهم، ورضًا منَّا عنهم؛ لكنَّ قلوبَهم في عَمَّى عن هذا القرآنِ). ((تفسير ابن جريرً)) (٧٤/ ٧٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۷۶)، ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ۲۸۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٨٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٤).

وقيل: (هذه الآياتُ مِن صفاتِ المُشفقينَ، كأنَّه سبحانَه قال بعدَ وصفِهم: ولا نكلفُ نفْسًا إلَّا وُسْعَها، ونهايتُه ما أتى به هؤلاء المشفقونَ، ولدينا كتابٌ يحفظُ أعمالَهم ينطقُ بالحقِّ، وهم لا يُظلمونَ، بل نوفرُ عليهم ثوابَ كلِّ أعمالِهم. ﴿ بَلْ قُلُونَهُم فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَنذَا ﴾ هو أيضًا وصف لهم بالحيرةِ، كأنَّه قال: وهم مع ذلك الوجلِ والخوفِ كالمتحيِّرينَ في جعْلِ أعمالِهم مقبولة أو مردودة، ﴿ وَهُمُ مُ أَعَمْلُ مِن دُونِ ذَلِك ﴾ أي: لهم أيضًا مِن النوافلِ ووجوهِ البرِّ سِوى ما هم عليه، إمَّا أعمالًا قد عمِلوها في الماضي، أو سيَعمَلونها في المستقبَلِ، ثمَّ إنَّه سبحانَه رجَع بقولِه: ﴿ حَقَّ المَالَى اللهِ أَلَى اللهِ الرَّازِي هذا القولَ لأبي مسلمٍ، واختاره. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٨٥).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۷۶)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۷٤٩). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۳۵، ۱۳۵)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٨٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٤).

ممَّن اختار أنَّ المعنى: أنَّ لهؤلاء الكُفَّارِ أعمالًا لا يرضاها اللهُ مِن المعاصي مِن دونِ أعمالِ المؤمِنينَ التي ذكرَها اللهُ سُبحانَه لا بُدَّ لهم مِن أن يَعمَلوها فيَدخُلوا بها النَّارَ: ابنُ جرير، والثعلبي، والواحدي، والبغوي -ونسبه لأكثرِ المفسِّرينَ-، والنَّسَفيُّ، وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۷۷)، ((تفسير الثعلبي)) (۱/ ۵۱)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۹۶۷)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ۳۲۹)، ((تفسير النسفي)) (۲/ ۲۷۳)، ((تفسير البغوي)) الجلالين)) (ص: ۱۵۱).

قال الواحدي: (﴿ هُمَّ لَهَا عَبِلُونَ ﴾ إجماعُ المفسِّرينَ وأصحابِ المعاني على أنَّ هذا إخبارٌ =

عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: (فوالَّذي لا إلهَ غَيرُه، إنَّ أَحَدَكم لَيَعمَلُ بعَمَلِ أهلِ الجَنَّةِ، حتَّى ما يكونُ بَيْنَه وبيْنَها إلَّا ذِراعٌ، فيَسبِقُ عليه الكِتابُ، فيَعمَلُ بعَمَلِ أهلِ النَّارِ، فيَدخُلُها. وإنَّ أَحَدَكم لَيَعمَلُ بعَمَلِ أهلِ النَّارِ، فيَدخُلُها. وإنَّ أَحَدَكم لَيَعمَلُ بعَمَلِ أهلِ النَّارِ، حتَّى ما يكونُ بيْنَه وبيْنَها إلَّا ذِراعٌ، فيسبِقُ عليه

= عمَّا سيعملونَه مِن أعمالِهم الخبيثةِ التي كُتِبَت عليهم، لا بدَّ لهم أن يَعمَلوها). ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٩٤).

وقال الشوكاني: (فالإشارةُ بقولِه: ﴿ ذَلِكَ ﴾ إمَّا إلى أعمالِ المؤمنينَ، أو إلى أعمالِ الكُفَّارِ، أي: لهم أعمالٌ مِن دُونِ أعمالِ الكُفَّارِ التي تَقَدَّم ذِكرُها لهم أعمالٌ مِن دُونِ أعمالِ الكُفَّارِ التي تَقَدَّم ذِكرُها مِن كَونِ قُلوبِهم في غَفلةٍ عظيمةٍ مِمَّا ذُكِر، وهي فُنونُ كُفرِهم ومَعاصِيهم التي مِن جُملتِها ما سيأتي مِن طَعنِهم في القُرآنِ). ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٧٩).

وقال السمعاني: (وقال قتادةُ: الآيةُ تَنصَرِفُ إِلى أصحابِ الطَّاعاتِ، ومعناه: أنَّ المؤمنينَ لهم أعمالٌ سِوى ما عَمِلوا مِن الخيرِ ﴿ هُمُ لَهَ اعْمِلُونَ ﴾). ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٨١).

وقال ابن الجوزي: (قَولُه تعالى: ﴿ وَلَمْمُ أَعْمَلُ مِن دُونِ ذَلِكَ ﴾ فيه أربعةُ أقوالٍ: أحدُها: أعمالٌ سَيِّئةٌ دونَ الشَّركِ. رواه عِكرمةُ عن ابنِ عبَّاسٍ. والثَّاني: خطايا مِن دونِ ذلك الحَقِّ. قاله مجاهِدٌ. وقال ابنُ جريرٍ: مِن دونِ أعمالِ المؤمِنينَ وأهلِ التَّقوى والخَشية. والثَّالثُ: أعمالٌ غيرُ الأعمالِ التي ذُكِروا بها سيَعمَلونَها. قاله الزَّجَاجُ. والرَّابعُ: أعمالٌ -مِن قَبْلِ الحِينِ الذي قدَّرَ الله تعالى التي ذُكِروا بها عند مجيئِه - مِن المعاصي. قاله أبو سليمان الدمشقي). ((تفسير ابن الجوزي)) أنَّه يُعَذِّبهم عند مجيئِه - مِن المعاصي. قاله أبو سليمان الدمشقي). ((تفسير ابن الجوزي))

وقال ابن جُزَي: (﴿ وَلَمُمُ أَعْمَلُ مِن دُونِ ذَلِكَ ﴾ أي: لهم أعمالٌ سَيِّنَةٌ دونَ الغَمرةِ التي هم فيها، فالمعنى: أنَّهم يَجمَعونَ بينَ الكُفرِ وسُوءِ الأعمالِ، والإشارةُ بذلك على هذا إلى الغَمرةِ، وإنَّما أشار إليها بالتَّأكيدِ؛ لأنَّها في معنى الكُفر). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٥٣).

وقال ابنُ كثير: (وقال آخرونَ: ﴿ وَلَهُمُ أَعَمَٰكُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمُ لَهُمَا عَمِلُونَ ﴾ أي: قد كُتِبَ عليهم أعمالٌ سَيِّئةٌ لا بُدَّ أن يَعمَلُوها قبْلَ موتِهم لا محالة ؛ لِتَحِقَّ عليهم كَلِمةُ العذابِ. ورُوِيَ نَحوُ هذا عن مُقاتِلِ بنِ حيَّان، والسُّدِّيِّ، وعبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدِ بنِ أسلمَ. وهو ظاهرٌ قَويٌّ حَسَنٌ). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٨٢).

وقال ابنُ جُزي: (﴿ هُمُ لَهَا عَلِمِلُونَ ﴾ قيل: هي إخبارٌ عن أعمالِهم في الحالِ. وقيل: عن الاستِقبالِ. وقيل: المعنى أنَّهم يتمادَونَ على عَمَلِها حتى يأخُذَهم اللهُ). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٥٣).

الكِتاب، فيَعمَلُ بعَمَلِ أهلِ الجنَّةِ، فيَدخُلُها))(١).

﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتَّرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

أي: فإذا عذَّبَ اللهُ عُظَماءَ المُشرِكينَ المُنعَّمينَ، أَخَذوا يَصرُخونَ ويَستَغيثونَ مِن شِدَّةِ عَذابِهم، طالِبينَ الخَلاصَ ممَّا أصابَهم (٢٠).

﴿ لَا تَجْنَعُ وَا ٱلْيُومِ ۗ إِنَّكُمُ مِّنَّا لَا نُصَرُونَ ۞ ﴾.

أي: لا تَضِجُّوا وتَستَغيثوا - أيُّها الكافِرونَ-؛ فلا شَيءَ يُخلِِّصُكم مِن عذابي، ولا يَنفَعُكم صُراخُكم (٣).

﴿ فَذَكَانَتْ ءَايَدِي نُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى آعَقَامِكُمْ نَنكِصُونَ الله الله الله الم

مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا بيَّنَ الله تعالى أنَّ المُتْرفينَ مِنَ الكُفَّارِ إذا أَخَذَهُم ربُّهم بالعذابِ، ضَجُّوا

(١) رواه البخاري (٣٣٣٢)، ومسلم (٢٦٤٣) واللفظ له.

قال ابنُ الجوزي: (قوله تعالى: ﴿ حَقَى إِذَا آَخَذُنا مُتَرَفِيهِم ﴾ أي: أغنياءَهم ورؤساءَهم، والإِشارةُ إلى قريشٍ. وفي المرادِ ﴿ وَالْفَذَابِ ﴾ قولانِ: أحدُهما: ضربُ السيوفِ يومَ بدرٍ. قاله ابنُ عباسٍ، ومجاهدٌ، والضحَّاكُ. والثاني: الجوعُ الذي عُذِّبوا به سبعَ سنينَ. قاله ابنُ السَّائبِ). ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٦٦).

ممن اختار أنَّ المرادَ ﴿ لِٱلْمَدَابِ ﴾: القتلُ يومَ بدرِ: مقاتلُ بن سليمان، ويحيى بن سلام، وابن أبي زمنين، والسمعاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٦٠)، ((تفسير يحيى بن سلام)) (١٨٠ ٤٠)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٣/ ٢٠٥).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٧٨)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ١٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٨٢). وصاحُوا واستغاثُوا، وبيَّنَ أنَّهم لا يُغاثُونَ؛ بيَّنَ سبَبَ ذلك (١)، وهو أنَّه متى تُلِيَتْ آياتُ اللهِ عليهم أتَوْا بأُمورٍ ثلاثةٍ: أحدِها: أنَّهم كانوا على أعقابِهم يَنكِصُون، وهذا مَثَلٌ يُضرَبُ فيمَنْ تَباعَد عن الحقِّ كلَّ التَّباعُدِ، وثانِيها: قولُه: ﴿ مُسْتَكْمِرِنَ بِهِ عَنْ الطَّعْنِ فيه (٢).

﴿ فَذَ كَانَتْ ءَايَنِي نُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ نَنكِصُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: قد كانت آياتُ القُرآنِ تُقرَأُ عليكم؛ لِتُوْمِنوا بها قبْلَ أَنْ يَحُلَّ بكمُ العَذابُ، فكنتُم تُكذِّبونَ بها، وتَرجِعونَ مُعرِضينَ عنها(٣).

(١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٣٨).

(٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٨٦).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧٩/١٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٣٦/١٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٣٨).

مِمن فَسَّر الرجوعَ بمعناه الحقيقي: ابنُ جرير، ومكِّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٧٩)، ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (٧/ ٤٩٨٢).

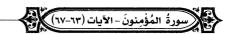
قال ابن جرير: (ترجِعونَ مولِّينَ عنها إذا سَمِعتُموها؛ كراهيةً منكم لسَماعِها). ((تفسير ابن جرير)) (٧٩/١٧).

وقيل: هو رجوعٌ معنويٌّ، بمعنى التأخُّرِ عن الإيمان، والإعراضِ عن الحقِّ. وممَّن اختار هذا المعنَى في الجملةِ: مقاتلُ بن سليمان، وابن أبي زمنين، والواحدي، وابن عطية، والقرطبي، والخازن، والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٦١)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٣/ ٢٠٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٩٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٤٩ /١٤١)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ٥٥٥).

قال السَّعدي: (﴿ فَكُنتُمْ عَلَى آَعَقَىٰ كُو نَنكِصُونَ ﴾ أي: راجعينَ القَهقرى إلى الخلف؛ وذلك لأنَّ باتِّباعِهم القرآنَ يتقَدَّمونَ، وبالإعراضِ عنه يستأخِرونَ ويَنزِلونَ إلى أسفَلِ سافِلينَ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٥).

قال البقاعي: (﴿ فَكُنتُمْ ﴾ أي: كونًا هو كالجبِلَّةِ ﴿ عَلَىٰ أَعْقَلِهِ كُونِ ﴾ عند تلاوتِها ﴿ نَنكِصُونَ ﴾ أي: تَرجِعونَ القَهقَرى، إمَّا جسًّا أو معنًى). ((نظم الدرر)) (١٣٣/ ١٣٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِن يَرَواْ سَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَواْ سَبِيلَ ٱلْغَيّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٦].

﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسْمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿ ﴾.

﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ ۽ ﴾.

أي: والحالُ أنَّكم مُستَكبِرونَ بسببِ البيتِ الحرامِ، تقولونَ: لا يَظهَرُ علينا أحدٌ؛ لأنَّا أهلُ الحرم(١٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۸۰)، ((تفسير العليمي)) (٤/ ٤٨٠)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٩٥)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٥٥).

قال الرسعني: (والضميرُ في ﴿ بِهِ عَلَى اللَّهِ عَنِ البيتِ الحرامِ شرَّفه الله تعالى في قولِ عامَّةِ المفسِّرينَ، وكانوا يفتخِرون به، ويقولونَ: نحن أهلُ الحرمِ، وجوارُ الله تعالى وسَدَنَةُ بيتِه، فلا يظهرُ علينا أحدٌ؛ فيكون كنايةً عن غيرِ مذكورٍ). ((تفسير الرسعني)) (٥/ ١٣٧).

وقال القرطبيُّ: (الضميرُ في ﴿ بِهِ عِ هُ قال الجمهورُ: هو عائِدٌ على الحَرَمِ، أو المسجِدِ، أو البلد الذي هو مكَّةُ، وإن لم يتقدَّم له ذِكرُّ؛ لشهرتِه في الأمرِ، أي: يقولون: نحن أهلُ الحَرَمِ فلا نخافُ). ((تفسير القرطبي)) (١٣٦/١٣).

وقال ابنُ عطية: (وقالت فرقةٌ: الضميرُ عائدٌ على القرآنِ مِن حيثُ ذُكِرت الآياتُ، والمعنَى يُحدِثُ لكم سماءُ آياتي كِبْرًا وطغيانًا). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٤٩).

وقال ابنُ كثير: (قولُه: ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِـ سَنِمِرًا تَهْجُرُونَ ﴾ في تفسيره قولانِ:

أحدُهما: أنَّ ﴿ مُسَّكَكِيرِينَ ﴾ حالٌ منهم حين نكوصِهم عن الحقِّ وإبائهم إيَّاه؛ استكبارًا عليه، واحتقارًا له ولأهلِه، فعلى هذا الضميرُ في ﴿ بِهِ عِنْ فيه ثلاثة أقوال: أحدُهما: أنَّه الحرمُ بمكَّة، ذُمُّوا لأنَّهم كانوا يسمُرون بالهُجرِ من الكلامِ. والثاني: أنه ضميرُ القرآن، كانوا يسمُرون ويذكُرون القرآنَ بالهُجرِ من الكلام: «إنَّه سِحر، إنه شِعر، إنه كِهانة» إلى غيرِ ذلك من الأقوالِ الباطلةِ. والثالث: أنَّه محمدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم، كانوا يذكرونَه في سَمَرهم بالأقوال الفاسدةِ، ويضرِبون له الأمثالَ الباطلةَ؛ مِن أنَّه شاعر أو كاهِنٌ أو ساحرٌ، أو كذَّابٌ أو مجنونٌ. وكلُّ ذلك باطِلِّ، بل هو عبدُ اللهِ ورسولُه، الذي أظهره اللهُ عليهم، وأخرجهم من الحرمِ صاغرين أذِلَاءَ. وقيل: المرادُ بقوله: ﴿ مُسَتَكَبِينَ بِهِ عَهُ أي: بالبيتِ، يفتخرون به ويعتَقِدون أنَّهم أولياؤُه، =

﴿سَنِمِرًا تَهَجُرُونَ ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

في قَولِه تعالى: ﴿ تَهَجُرُونَ ﴾ قِراءتانِ:

١ - قِراءة ﴿ تُهْجِرُونَ ﴾ بضُمِّ التَّاءِ وكسرِ الجِيمِ، أي: تُفْحِشُونَ، فكان الكفَّارُ إِذَا سمِعوا قِراءَة رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم تكلَّموا بالهُجْرِ وهو الفُحشُ، وسبُّوا النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلمَّ (١)!

٢- قِراءة ﴿ تَهْجُرُونَ ﴾ بفَتحِ التَّاءِ وضَمِّ الجِيمِ، مِن الهَجْرِ بالفتحِ، إمَّا بمعنى القطيعةِ أو الهذيانِ، أي: تُعرِضونَ عن القرآنِ، أو تهذونَ في شأنِه، مِن قولِك: هجرَ المريضُ، إذا هذَى، أي: تقولون اللغوَ مِن القولِ. وقيل: مِن الهُجْرِ بالضمِّ، أي: الفُحْشِ (٢)، فيرجعُ إلى معنى القراءةِ الأُولى.

﴿سَنِمِرًا تَهَجُرُونَ ﴾.

أي: حالَ كونِكم متحدِّثينَ ليلًا، تَهْذونَ في شأنِ القرآنِ، وتَقولونَ فيه ما لا معنَى له مِن القولِ؛ مِن الباطلِ الذي لا يضرُّه (٣).

⁼ وليسوا بهم). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٨٢).

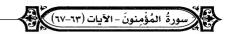
⁽١) قرأ بها نافع. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٢٩).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ١٩٢)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٤٨٩).

⁽٢) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٢٩).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ١٩٢)، ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ٢٥٨)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٤٨٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩١).

⁽۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۸٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳۷/۱۳)، ((تفسير العليمي)) = (٤٨١/٤).

كما قال سُبحانَه: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنْ هَنَذَاۤ إِنَّاۤ إِفْكُ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُ, عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ أَفَدَ جَآءُو ظُلُمًا وَزُورًا * وَقَالُوٓ أَسَلطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱصْحَتَبَهَا فَهِى تُمُلَى عَلَيْهِ بُكُرَةً وَقَالُوا أَسَلطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱصْحَتَبَهَا فَهِى تُمُلَى عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الفرقان: ٤-٥].

وقال تَبارَكَ وتَعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا شَمْعُواْ لِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ لَعَلَكُمُ تَعْلِبُونَ ﴾ [فصلت: ٢٦].

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِنَ يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـرُوَّا أَهَـٰذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَـتَكُمْ وَهُم بِنِكِرِ ٱلرَّمْنِ هُمْ كَنِفُرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٦].

الغوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قول الله تعالى: ﴿ حَقَى إِذَا أَخَذْنَا مُتَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجَنَرُونَ ﴾ جعَل تعالى الأخْذ واقعًا على المترفين منهم؛ لأنَّهم الذين أضلُّوا عامَّة قَومِهم، والعامَّة أقرَبُ إلى الإنصافِ إذا فَهِموا الحقَّ؛ بسببِ سلامتِهم مِن جُلِّ دواعي المكابرة: مِن توقُّعِ تقلُّصِ سُؤددٍ، وزوالِ نعيمٍ. وكذلك حقُّ على قادةِ الأُممِ أَنْ يُؤاخَذوا

= قال الواحدي: (الأكثرونَ على أنَّ السامرَ هاهنا: اسمٌ للجماعةِ الذين يسمرونَ. وهو معنَى قولِ ابن عبَّاس، وأكثر المفسِّرينَ). ((البسيط)) (١٦/ ٢٦).

قال القرطبيُّ: (مِنْ «هَجَرَ المريضُ»: إذا هذَى، معناه: يتكلَّمونَ بهَوَسٍ وسَيئٍ مِنَ القَولِ في النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفي القرآنِ). ((تفسير القرطبي)) (١٣٧/١٢).

والمعنى الثاني على قراءة ﴿ تَهَجُّرُونَ ﴾: أي تُعرِضون عن القرآنِ، أو البيتِ، أو رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨٢ / ١٧).

وقال ابنُ عاشور: (أي: في حالِ كَونِكم مُتَحَدِّثينَ هجْرًا، وكان كبراءُ قُرَيشٍ يَسمُرون حَولَ الكعبةِ يتحَدَّثونَ بالطَّعنِ في الدِّينِ، وتكذيبِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم). ((تفسير ابن عاشور)) (٨٦/١٨).

وقال البقاعي: (﴿ تَهْجُرُونَ ﴾ أي: تُعرضون عنها [أي: الآياتِ]، وتقولونَ فيها القولَ الفاحشَ). ((نظم الدرر)) (١٣/ ١٣٤).

بالتبعاتِ اللاحقةِ للعامَّةِ مِن جرَّاءِ أخطائِهم ومُغامرتِهم عن تضليلٍ أو سُوءِ تَدبُّرٍ، وأن يُسألوا عن الخيبةِ أَنْ أَلْقُوا بالذين اتَّبعوهم في مهواةِ الخَطرِ، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ رَبِّنَاۤ إِنَّاۤ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا * رَبِّنَآ اَبِمِ مِضعَفَيْنِ مِنَ الْعَنَا وَلَا عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهُ عَنَا كَلِيمُ صَعْفَيْنِ مِنَ الْعَنَا وَلَا عَنَا كَلِيمُ اللهُ عَنَا كَيمُ اللهُ عَنَا كَلِيمُ اللهُ عَنَا كَلِيمُ اللهُ عَنَا كَلِيمُ اللهُ عَنا كَلِيمُ اللهُ عَنا كَلِيمُ اللهُ عَنا اللهُ عَنا اللهُ عَنْ اللهُ عَنا اللهُ عَنا اللهُ عَنا اللهُ عَنا اللهُ عَنا اللهُ عَنْ اللهُ عَنا اللهُ عَنا اللهُ عَنْ اللهُ عَنا اللهُ عَاللهُ عَنا اللهُ عَنْ اللهُ عَنا اللهُ عَنا اللهُ عَنا اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنَا لَهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَا عَالِمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَنْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَل

٢- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ مُسَتَكْمِرِنَ بِهِ-سَيْمِرًا تَهْجُرُونَ ﴾ لعلّه إنّما قال: ﴿ سَيْمِرًا ﴾ بلفظ المُفرَدِ؛ لأنّ كلّا منهم يَتحدّثُ في أمْرِ الآياتِ مُجتمِعًا مع غيرِه، ومُنفرِدًا مع نفسِه حَديثًا كثيرًا، كحديثِ المُسامِرِ الَّذي مِن شأنِه ألَّا يُمَلَّ، وقال: ﴿ تَهْجُرُونَ ﴾ نفسِه حَديثًا كثيرًا، كحديثِ المُسامِر الَّذي مِن شأنِه ألَّا يُمَلَّ، وقال: ﴿ تَهْجُرُونَ ﴾ أي: تُعرِضونَ عنها، وتقولونَ فيها القولَ الفاحِشَ، فأسنَدَه إلى الجمْعِ؛ لأنَّ بَعضَهم كان يَستمِعُها ولم يكُنْ يُفحِشُ القولَ فيها، أو تَعجيبًا مِن أنْ يَجتمِعَ جمْعٌ على مِثْلِ ذلك؛ لأنَّ الجمْعَ جَديرٌ بأنْ يُوجَدَ فيه مَن يُبصِرُ الحَقَّ، فيأمُرُ به (٢).

٣- قال اللهُ تعالى: ﴿ مُسَتَكْمِرِينَ بِهِ - سَنِمِرًا تَهَجُرُونَ ﴾ الآيةُ تدُلُّ على أنَّ السَّمرَ إنَّه النَّما يُكرَهُ في غَيرِ الخيرِ ؛ لأنَّ (الهُجْرَ) هو القولُ الفاحِشُ (٣). على قَولٍ في التَّفسيرِ.

٤ - قولُه تعالى: ﴿إِنَّكُم مِّنَا لَا نُنْصَرُونَ ﴾ فيه تأييسٌ لهم مِن النَّجاةِ مِن العَذابِ الَّذي هُدُّوا به (٤).

بلاغةُ الآيات:

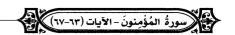
١ - قولُه تعالى: ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ ﴾

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٨٢).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٦٤).

⁽٣) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٧). ويُنظر أيضًا: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٣/ ٣٢٨).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٨٤، ٨٥).

- قولُه: ﴿ بَلْ قُلُوبُهُم فِي غَمَرَةٍ مِّنْ هَلَا ﴾ إضْرابُ انتقالٍ إلى ما هو أغرَبُ ممَّا سبَقَ، وهو وَصْفُ غَمرةٍ أُخرى انغمَسَ فيها المُشرِكون (١٠).

- قولُه: ﴿ وَلَمْمُ أَعْمَلُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمُ لَهَا عَدِلُونَ ﴾ اللَّامُ في قولِه: (لَهُمْ أَعْمَالٌ) للاختصاص. وتقديمُ المَجْرورِ بها على المُبتدأ ﴿ أَعْمَلُ ﴾؛ لقَصْرِ المُسنَدِ إليه على المُسنَدِ اليه على المُسنَدِ، أي: لهم أعمالٌ لا يَعمَلون غيرَها مِن أعمالِ المُسنَدِ إليه على المُسنَدِ، أي: لهم أعمالٌ لا يَعمَلون غيرَها مِن أعمالِ الإيمانِ والخيراتِ. ويجوزُ أَنْ يكونَ تقديمُ ﴿ لَهَا ﴾ على ﴿ عَدِلُونَ ﴾؛ لافادةِ الاختصاصِ لقصرِ القلْبِ(٢)، أي: لا يَعمَلون غيرَها مِن الأعمالِ الصَّالحةِ الَّتِي دُعُوا إليها. ويجوزُ أَنْ يكونَ للرِّعايةِ على الفاصلةِ؛ لأَنَّ القَصرَ قد أُفِيدَ بتقديم المُسنَدِ إليه (٣).

- ووَصْفُ ﴿ أَعْمَالُ ﴾ بجُملةِ ﴿ هُمُ لَهَا عَمِلُونَ ﴾؛ للدَّلالةِ على أنَّهم مُستمِرُّونَ عليها لا يُقلِعون عنها؛ لأنَّهم ضُرُّوا بها لكَثرةِ انغماسِهم فيها. وجِيءَ بالجُملةِ الاسميَّةِ؛ لإفادةِ الدَّوامِ على تلك الأعمالِ وثَباتِهم عليها(١٠).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُثَرَفِهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْتُرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ حَتَى إِذَا آَخَذُنَا مُتَرِفِيمٍ وَالْعَذَابِ ... ﴾ في تخصيصِ المُترفينَ بالتَّعذيبِ -مع أنَّ شأْنَ العَذابِ الإلهيِّ إِنْ كان دُنْيويًّا أَنْ يعُمَّ النَّاسَ كلَّهم -: إشارةٌ إلى أنَّ المُتْرفينَ هم سبَبُ نُزولِ العذابِ بالعامَّةِ، ولولا نُفوذُ كَلِمتِهم على قومِهم لاتَّبعَتِ الدَّهماءُ الحقَّ، ولأنَّ المُتْرفينَ هم أشَدُّ إحساسًا بالعذابِ؛ لأنَّهم لم يَعتادُوا مَسَّ الضَّراءِ والآلام، ولأنَّهم مع كَونِهم مُتَمنِّعينَ مَحْمِيِّينَ

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٨٠).

⁽٢) تقدَّم تعريفُه (ص: ٥٣٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸ / ۱۸).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

بحِمايةِ غَيرِهم مِن المَنَعةِ والحَشَمِ حين لَقُوا ما لَقُوا مِن الحالةِ الفظيعةِ، فلأَنْ يَلْقاها مَنْ عَداهم مِن الحُماةِ والخَدمِ أَوْلى وأقدَمُ (١). ويجوزُ أَنْ يكونَ المُرادُ بالمُتْرفينَ جَميعَ المُشرِكينَ؛ فتكونَ الإضافةُ بَيانِيَّةً (١)، ويكونَ ذِكْرُ المُتْرفينَ تَهويلًا في التَّهديدِ؛ تَذكيرًا لهم بأنَّ العذابَ يُزِيلُ عنهم تَرَفَهم؛ فيكونَ المعنى: حتَّى إذا أخَذْناهم وهم في تَرَفِهم (٣).

- وقولُه: ﴿إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ ﴾ كِنايةٌ عن شِدَّةِ أَلَمِ العذابِ، بحيث لا يَستطيعونَ صَبرًا عليه؛ فيَصدُرُ منهم صُراخُ التَّاقُّهِ والوَيلِ والثَّبورِ(١٠).

٣- قولُه تعالى: ﴿ لَا بَحْتَارُوا ٱلْمَوْمِ إِنَّكُمْ مِنَا لَا لَنْصَرُونَ ﴾ مُعترِضةٌ بيْنَ ما قَبْلَها، وما تَفرَّعَ عليه مِن قولِه: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَرُوا ٱلْقَوْلَ ﴾ (٥) [المؤمنون: ٦٨]، وهي مَقولُ قَولٍ مَحذوفٍ؛ مَسُوقةٌ لرَدِّهم وتَبكيتِهم وإقْناطِهم ممَّا عَلَقوا به أَطْماعَهم الفارِغةَ مِن الإغاثةِ والإعانةِ مِن جِهَتِه تعالى (٢).

- وتَخصيصُ اليومِ بالذِّكرِ؛ لتَهويلِه، والإيذانِ بتَفويتِهم وَقتَ الجُؤارِ(٧).

- وقولُه: ﴿ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا نُصَرُونَ ﴾ تَعليلٌ للنَّهي المُستعمَلِ في التَّسوية؛ فمَوقِعُ

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٨٨).

⁽٢) الإضافةُ البَيانيَّةُ: هي الَّتي تَكونُ على تقديرِ (مِن)، ويَكونُ المُضافُ إليه فيها جِنسًا للمُضافِ؛ مِثلُ: «سوارُ ذَهَبٍ، خاتمُ فضةٍ، ثوبُ قُطْنٍ»، أي: سوارٌ مِن ذهبٍ، وخاتمٌ مِن فضةٍ، وثوبٌ مِن قطن. يُنظر: ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني (١/ ٤٤٦).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨ / ٨٦ ، ٨٣).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۸/ ۸٤).

⁽٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٢).

⁽٧) يُنظر: ((المصدر السابق)).

(إنَّ) إفادةُ التَّعليلِ؛ لأنَّها تُغْني غَناءَ فاءِ التَّفريعِ(١). وتَقديمُ الجارِّ والمَجرورِ ﴿ وَإِنَّ اللهِ تعالى، ولرِعايةِ الفاصلةِ(١).

- وضُمِّنَ ﴿ نُصَرُونَ ﴾ معنَى النَّجاةِ؛ فعُدِّيَ الفِعْلُ بـ (مِن)، أي: لا تَنْجُون مِن عَذابِنا، فثَمَّ مُضافٌ مَحذوفٌ (٣).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ قَدْكَانَتْ عَايَنِي نُتَكَلَ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَكَن أَعْقَابِكُمْ نَسَكِصُونَ ﴾ تعليلٌ لعدم لُحوقِ النَّصرِ مِن جِهَتِه بسببِ كُفْرِهم بالآياتِ (١٠). وقيل: استئنافٌ، والخبرُ مُسْتَعمَلٌ في التَّنديم والتَّلهيف، وإنَّما لم تُعطَفِ الجُملةُ على جُملةِ ﴿ إِنَّكُم مِنّا لَم تُعطَفِ الجُملةُ على جُملةٍ ﴿ إِنَّكُم مِنّا لَا نُصَرُونَ ﴾؛ لقصدِ إفادةِ معنى بها غيرِ التَّعليل؛ إذ لا كَبيرَ فائدةٍ في الجَمعِ بيْن عِلَّينِ (٥).

- قَولُه: ﴿ قَدْكَانَتْ ءَايَنِي لَتَكَ عَلَيْكُمْ ﴾ لَمَّا كانتْ عَظمةُ الآياتِ - إلَّتي استحَقَّتْ بها الإضافة إلى اللهِ تعالى - تَكْفي في الحثِّ على الإيمانِ بمُجرَّدِ سَماعِها؛ بُنِيَ للمَفعولِ قولُه: ﴿ لِنَتْلَ عَلَيْكُمْ ﴾ (1).

- وذِكْرُ فِعلِ (كُنتم)؛ للدَّلالةِ على أنَّ ذلك شأْنُهم. وذِكْرُ المُضارِعِ ﴿ نَنكِصُونَ ﴾؛ للدَّلالةِ على التَّكرُّرِ، فذلك خُلُقٌ منهم مُعادٌ مَكرورٌ (٧٠).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۹۱)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۲۰۲/۱۰)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۸۵).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۸۵).

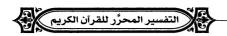
⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٣، ١٤٣).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٨٥).

⁽٦) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٦٣).

⁽٧) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٨٥).

٥ - قوله تعالى: ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسْمِرًا تَهَجُرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ مُسْتَكُورِنَ بِهِ سَنِمِ الْمَهُرُونَ ﴾ الضَّميرُ في ﴿ بِهِ ـ ﴾ للبَيتِ العَتيقِ أو للحرمِ، والَّذي سَوَّغَ هذا الإضمارَ شُهْرَتُهم بالاستِكبارِ بالبيتِ. ويَجوزُ أَنْ يَرجعَ إلى ﴿ عَايَتِي ﴾ ، إلَّا أَنّه ذُكِّر؛ لأَنّها في مَعنى (كتابي). ومعنى استكبارِهم بالقُرآنِ: تكذيبُهم به استِكبارًا، ضُمِّنَ ﴿ مُسْتَكُونِنَ ﴾ معنى مُكذّبينَ، أو يُحدِثُ لكم استِماعُه استِكبارًا وعُتُوًّا، فأنتم مُستكبِرونَ بسَبِه. أو تَتعلَّقُ الباءُ بـ ﴿ سَنِمرًا ﴾ ، أي: تَسمُرونَ بذِحْرِ القُرآنِ وبالطَّعنِ فيه. وقيل: الضَّميرُ لرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ويُحسِّنُه أَنَّ في قولِه: ﴿ الْمُتَلَى عَلَيْكُمُ ﴾ دَلالةً على التَّالي، وهو الرَّسولُ عليه السَّلامُ (۱).

(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۹٤)، ((تفسير البيضاوي)) (۱/ ۹۱)، ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ۷۷۲)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۸۵، ۸٦).

الآيات (۱۸-۷۲)

﴿ أَفَلَمْ يَذَبَّرُواْ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَّا لَرْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿ آَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ، مُنكِرُونَ ﴿ آَمْ يَقُولُونَ بِهِ عَجِنَةً أَبَلَ جَآءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿ وَلَوِ التَّبَعَ مُنكِرُونَ ﴿ اَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

غَريبُ الكَلمات:

﴿ حِنَّةُ اللهِ: أي: جُنونٌ، وأصلُ (جنن): السَّترُ والتَّسَتُّرُ، وسُمِّي الجُنونُ بذلك؛ لأنَّه يَستُرُ العقلَ ويُغطِّيه (١٠).

﴿ خَرِّمًا ﴾ ﴿ فَخَرَاجُ ﴾: الخرْجُ والخراجُ واحدٌ، أي: الأجرُ والجُعلُ والرِّزْقُ، والخرْجُ والخرْجُ والخرْجُ والخرْجُ والخرْجُ والخرْجُ المُعطي، وقيل: بيْنَهما فرقٌ؛ فالخراجُ ما لَزِمك، والخرجُ ما تَبَرَّعْتَ به، وقيل غيرُ ذلك. وأصلُ (خرج): النَّفاذُ عنِ الشَّيءِ (٢).

المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى: ألم يَتدبَّرْ أولئك المُشرِكونَ القُرآنَ، أمْ جاءهم فيه ما لمْ يأْتِ آباءَهم الأوَّلينَ حتَّى استبعَدوه وأعرَضُوا عنه؟! أمْ لم يَعرِفوا رَسولَهم محمَّدًا

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۵)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٤٢١)، ((اتفسير الماوردي)) (۲/ ١٣٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٠٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٣، ٢٠٣).

⁽۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۹)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۰۸، ۲۰۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۷۵)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۰۲)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۱۶۱)، ((تفسير الشوكاني)) (۳/ ۵۸۶)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٤٤).

صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنَّه الصَّادِقُ الأمينُ، فأنْكروا ما جاء به؟! أمْ يقولون عنه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم: به جنونُ؟! كلَّا! فليس ما تقدَّم هو سببَ رفضِهم الإيمانَ وتوحيدَ الله، بل السببُ أنَّ الرَّسولَ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جاءَهم بالحقِّ الثَّابِتِ، وأكثَرُهم كارِهونَ للحَقِّ؛ لأنَّه يَتعارَضُ مع أهوائِهم، ولو اتَّبَعَ الحقُّ أهواءَ المُشرِكينَ، لَفسَدَتِ السَّمَواتُ والأرضُ ومَن فِيهنَّ، بلْ أتيناهم بالقُرآنِ الكريمِ الذي فيه شَرَفُهم ومَجْدُهم، ولكِنَّهم عنه مُعرضونَ!

أم تَسَأَلُهم -يا مُحمَّدُ- أَجْرًا على ما جِئْتَهم به مِنَ الحقِّ، فيَمنَعُهم ذلك مِن الَّبِيَّهِم اللهِ على ما تُبلِّغُه مِن رسالتِه خيرٌ اتباعِه؟! لا، ليس الأمرُ كذلك؛ فتَوابُ اللهِ تعالى على ما تُبلِّغُه مِن رسالتِه خيرٌ لك وأعظمُ مِن عَطاءِ هؤلاءِ الضَّعفاءِ الَّذين لا يَستَغنونَ أبدًا عن عطاءِ الله تعالى، واللهُ تعالى هو خيرُ الرَّازِقينَ.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ أَفَكُمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْفَوْلَ آمْر جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا كانتِ الآياتُ -لِمَا فيها مِنَ البَلاغةِ المُعجزةِ، والحِكَمِ المُعجبةِ- داعيةً إلى تَقبُّلِها بَعدَ تأمُّلِها، وكان الكافِرونَ يُعرِضونَ عنها، ويُفْحِشون في وَصْفِها: تارَةً بالسِّحرِ، وأُخرى بالشِّعرِ، وكرَّةً بالكَهانةِ، ومرَّةً بغيرِها؛ تسبَّبَ عن ذلك الإنكارُ عليهم(١).

وأيضًا لَمَّا وَصَفَ اللهُ تعالى حالَ الكافرينَ، ردَّ عليهم -في هذه الآيةِ وما يَليها- بأنْ بيَّنَ أنَّ إقْدامَهم على هذه الأُمورِ لا بُدَّ أنْ يكونَ لأحدِ أُمورٍ أربعةٍ:

أحدِها: ألَّا يَتأمَّلُوا في دَليلِ نُبوَّتِه، وهو المُرادُ مِن قَولِه: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا ٱلْقَوْلَ ﴾؛

⁽١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٦٤).

فبيَّنَ أَنَّ القولَ الَّذي هو القُرآنُ كان مَعروفًا لهم، وقد مُكِّنوا مِنَ التَّأَمُّلِ فيه مِن حيثُ كان مُبايِنًا لكلامِ العرَبِ في الفَصاحةِ، ومُبرَّأً عن التَّناقُضِ في طُولِ عُمرِه، ومِن حيثُ يُنبِّهُ على ما يَلْزَمُهم مِن مَعرفةِ الصَّانعِ، ومَعرِفةِ الوَحدانيَّةِ؛ فلِمَ لا يتدبَّرونَ فيه لِيَتْرُكوا الباطِلَ، ويَرْجِعوا إلى الحقِّ؟!

وثانيها: أَنْ يَعْتَقِدوا أَنَّ مَجِيءَ الرُّسلِ أَمْرٌ على خِلافِ العادةِ، وهو المُرادُ مِن قولِه: ﴿ أَمْ جَآءَ هُمُ ٱلْأَوَلِينَ ﴾؛ وذلك لأنَّهم عَرَفوا بالتَّواتُرِ أَنَّ الرُّسلَ كانت تَتواتَرُ على الأُمَم، وتَظهَرُ المُعجِزاتُ عليها، وكانتِ الأُمَمُ بيْنَ مُصدِّقِ ناجٍ، وبيْنَ مُكذِّبٍ هالكِ بعَذابِ الاستِئصالِ؛ أَفمَا دعاهم ذلك إلى تصديق الرَّسولِ؟!

وثالِثِها: ألَّا يَكُونوا عالِمينَ بدِيانَتِه، وحُسْنِ خِصالِه قَبلَ ادِّعائِه للنُّبوَّة، وهو المُرادُ مِن قَولِه: ﴿ أَمُ لَمُ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ, مُنكِرُون ﴾؛ نبَّه سُبحانَه بذلك على المُرادُ مِن قَولِه: ﴿ أَمُ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ, مُنكِرُون ﴾؛ نبَّه سُبحانَه بذلك على أنَّهم عَرَفوا منه قبْلَ ادِّعائِه الرِّسالة كونَه في نِهايةِ الأمانةِ والصِّدقِ، وغايةِ الفِرارِ مِنَ الكذِبِ والأخلاقِ الذَّميمةِ؛ فكيف كذَّبوهُ بَعدَ أنِ اتَّفقَتْ كَلِمَتُهم على تسمِيتِه بالأمين؟!

ورابِعِها: أَنْ يَعتَقِدوا فيه الجُنونَ، فيَقولوا: إنَّما حمَلَه على ادِّعائِه الرِّسالةَ جُنونُه، وهو المُرادُ مِن قولِه: ﴿ أَمَّ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةً ﴾، وهذا أيضًا ظاهِرُ الفسادِ؛ لأنَّهم كانوا يَعلمونَ بالضَّرورةِ أَنَّه أعقَلُ النَّاسِ، والمَجنونُ كيف يُمكِنُه أَنْ يأتِيَ بمِثْلِ ما أَتَى به مِنَ الدَّلائلِ القاطِعةِ، والشَّرائعِ الكاملةِ (١٠)؟!

﴿ أَفَكُمْ يَدَّبِّرُواْ ٱلْفَوْلَ أَمْر جَآءَهُم مَّا لَرْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ﴾.

أي: أفلمْ يَتدبَّرْ أولئك المُشرِكونَ القُرآنَ؛ فيَعقِلوا مَعانِيَه، ويَعلَموا ما فيه،

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٨٦).

التفسير المحرّر للقرآن الكريم

ويَعمَلوا به ويتَّبِعوه، أمْ جاءَهم فيه ما لم يأْتِ آباءَهم الَّذين مِن قَبْلِهم، فأنكروه وأعرَضوا عنه (١)؟!

كما قال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِعَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْيِلَىٰفًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاتَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤].

وقال عَزَّ وجَلَّ: ﴿ أَمْ ءَانَيْنَاهُمْ كِتَنَبًا مِن قَبْلِهِ وَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ * بَلْ قَالُوَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم ثُمُهْ تَدُونَ * وَكَذَلِك مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِك فِى قَرْيَةٍ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أَمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم ثُمُقْتَدُونَ * قَلَ أُولَو مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَكُمْ قَالُوا إِنَّا عِلَىٰ ءَاثِرِهِم ثُمُقْتَدُونَ * قَلَ أُولَو جِنتُكُمُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَّتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوا إِنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴾ [الزخرف: ٢١ جنتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَّتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوا إِنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴾ [الزخرف: ٢١].

﴿ أَمْ لَوْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ ﴿ إِنَّ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا كان الرَّجلُ الكامِلُ مَن عرَفَ الرِّجالَ بالحقِّ؛ بدَأَ بما أشارَ إليه، ثمَّ أعقَبَه بمَن يَعرِفُ الحقَّ بالرِّجالِ، فقال(٢):

﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

أي: أمْ لم يَعرِفِ المُشرِكونَ رَسولَهم مُحمَّدًا، وأنَّه مِن أهلِ الصِّدقِ والأمانةِ، فيُنكِر وا قَولَه (٣)؟!

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۳۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۸۸).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٦٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٨٧، ٨٨)، ((البسيط)) للواحدي (١٦/ ٣٣)، ((تفسير =

﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَةً أَبَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ١٠٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

أَنَّه لَمَّا كَانَ البِشَرُ قد يَعرِضُ له ما يَسلُبُ خِصالَهُ -وهو اختلالُ عقْلِه- عطَفَ على ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِزَنَةٌ ﴾، أي: ألَعلَّهم ادَّعَوا أنَّ رَسُولَهُمُ ﴾ قولَه: ﴿ آمْ يَقُولُونَ بِهِ عِزِنَةٌ ﴾، أي: ألَعلَّهم ادَّعَوا أنَّ رَسولَهم الَّذي يَعرِفونَه قد أُصِيبَ بجُنونٍ، فانقلَبَ صِدْقُه كذِبًا (١٠)؟!

﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةً ﴾.

أي: أَمْ يَحتجُّونَ في تَركِ الإيمانِ بدَعوى أَنَّ بمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم جُنونًا (٢٠٠؟!

كما قال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴾ [الأعراف: ١٨٤].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ ﴾ [التكوير: ٢٢].

﴿ بَلَّ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَلْرِهُونَ ﴾.

مناسبة الآية لِمَا قبْلَها:

لَمَّا كانت هذه الأقسامُ مُنْتفيَةً، ولا سيَّما الأخيرِ المُستَلزِمِ عادةً للتَّخليطِ المُستلْزِمِ للباطلِ؛ فإنَّهم أعرَفُ النَّاسِ بهذا الرَّسولِ الكريمِ، وأنَّه أكمَلُهم خَلْقًا،

⁼ السعدي)) (ص: ٥٥٥).

قال البِقاعي: (في هذا غايةُ التَّوبيخِ لهم بجَهلِهم وبعِنادِهم، بأنَّهم يَعرِفونَ أنَّه أصدَقُ الخَلقِ وأعلاهم في كُلِّ مَعنَّى جَميلٍ، ثمَّ يُكَذِّبونَه!). ((نظم الدرر)) (١٣٦/١٣).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۸۹).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۸۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱٤۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۸۹).

وأشرَفُهم خُلُقًا، وأطهَرُهم شِيَمًا، وأعظَمُهم هِمَمًا، وأرجَحُهم عَقْلًا، وأمتَنُهم رأيًا، وأرضاهُم قَولًا، وأصوَبُهم فِعْلًا: أضرَبَ عنها، وقال(١):

﴿ بَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾.

أي: ليس سَبَبُ رَفْضِهمُ الإيمانَ وتَوحيدَ الرَّحمنِ شيئًا مِمَّا تقَدَّمَ ذِكْرُه، بلِ السَّبَبُ الَّذي دعاهم للتَّمشُكِ بشِرْكِهم وكُفرِهم هو أنَّ مُحمَّدًا قد جاءَهم بالحَقِّ، وأكثَرُهم يكرَهونَ القَبولَ والإذعانَ لهذا الحَقِّ المُخالِفِ لأهوائِهم (٢)!

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٦٦).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸۸/۱۷)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٤٨٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۳/ ١٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۹۰).

قال ابنُ عاشور: (الحقُّ: الثَّابتُ في الواقعِ ونفْسِ الأمرِ، يكونُ في الذواتِ وأوصافِها، وفي الأجناسِ، وفي المعاني، وفي الأخبارِ؛ فهُو ضدُّ الكذبِ، وضدُّ السِّحرِ، وضدُّ الشَّعرِ؛ فما جاءهم به النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن الأخبارِ والأوامر والنَّواهي كلُّه مُلابسٌ للحَقِّ؛ فبَطَل بهذا ما قالوه في القرآنِ وفي الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مَقالةَ مَن لم يتدَبَّروا القرآنَ، ومَن لم يُراعُوا إلَّا مُوافقةَ ما كان عليه آباؤُهم الأوَّلونَ، ومَن لم يَعرِفوا حالَ رَسولِهم الذي هو مِن أنفُسِهم؛ ومَقالةَ مَن يَرمي بالبُهتانِ؛ فنَسَبوا الصَّادِقَ إلى التَّلبيسِ والتَّغليطِ! فالحقُّ الذي جاءهم به النبيُّ أوَّلُه إثباتُ الوَحدانيَّةِ لله تعالى، وإثباتُ البَعثِ، وما يَتْبَعُ ذلك مِن الشَّرائع النَّازلةِ بمكَّةَ؛ كالأمرِ بالصَّلاةِ والزَّكاةِ، وصِلةِ الرَّحمِ، والاعترافِ للفاضِلِ بفَضلِه، وزَجْرِ الخَبيثِ عن خُبثِه، وأُخوَّةِ المُسلِمينَ بَعضِهم لِبَعضٍ، والمساواةِ بينهم في الحَقِّ، ومَنْع الفواحِشِ؛ مِن الزِّنا، وقَتْلِ الأنفُس، ووأْدِ البناتِ، والاعتداءِ وأكْلِ الأموالِ بالباطِلِ، وإهانةِ اليتيم والمِسكينِ، ونحوِ ذلك مِن إبطالِ ما كان عليه أمرُ الجاهليَّةِ مِن العُدوانِ، والخِلافةِ التي نَشَؤوا عليها من عَهدٍ قديم؛ فكلُّ ما جاء به الرَّسولُ يومَئذٍ هو الموافِقُ لِمُقتضَى نِظامِ العُمرانِ الذي خَلَق اللهُ عليه العالَمَ؛ فهو الحتُّى، كما قال تعالى: ﴿مَا خَلَقْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الدخان: ٣٩]. ولَمَّا كان قَولُ الكاذبِ وقَولُ المجنونِ المُختَصُّ بهذا الذي لا يُشارِكُهما فيه العُقلاءُ والصَّادِقونَ غيرَ جارِيَينِ على هذا الحقّ، كان إثباتُ أنَّ ما جاء به الرَّسولُ حَقٌّ نَقضًا لإنكارِهم صِدْقَه. ولِقَولِهم: هو مجنونٌ كان ما بعد «بل» نَقضًا لِقَولِهم). ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۹۰).

كما قال تعالى: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٣].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِنَتْ فَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا النَّبِ بِقُرْءَانٍ عَيْرِ هَنْذَا أَوْ بَدِلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ أَبَدِلَهُ مِن تِلْقَابِي نَفْسِيَ ۚ إِنَّ أَتَبِعُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُكُونُ لِيَ أَنْ أَبَدِلَهُ مِن تِلْقَابِي نَفْسِي ۗ إِنْ أَنْ أَبَدِ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبَدِلَهُ مِن تِلْقَابِي نَفْسِي ۗ قُلُ لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا تَكُونُهُ مَا يَكُونُ مِن قَبْلِمْ قُلُ اللَّهُ مِنْ فَبَلِمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَظْلَمُ مِنْ الْفَرَدِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ بَ بَلْ أَتَيْنَهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ۞﴾.

﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ﴾.

أي: ولو جاء الحَقُّ (١) بما يُوافِقُ أهواءَهم الفاسِدةَ المُختَلِفةَ، لفَسَدتِ السَّمواتُ

(۱) قيل: المرادُ بالحَقِّ هنا: هو اللهُ تعالى. وممَّن قال بذلك: مقاتلُ بن سليمان، وابن جرير، والسمرقندي، والثعلبي، وابن الجوزي، والقرطبي، والنسفي، وابن كثير، والعليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل)) (٣/ ١٦١)، ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ١٧١)، ((تفسير الشمرقندي)) (٢/ ٤٨٦)، ((تفسير الثعلبي)) (٧/ ٥٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥٢)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٤٠)، ((تفسير النسفي)) (١٤/ ٤٨٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٨٤)، ((تفسير العليمي)) (١٤/ ٤٨٤).

قال القرطبي: (﴿ ٱلْحَقُّ ﴾ هنا هو اللَّهُ سبحانَه وتعالَى، قالَه الأكثرونَ، منهم مُجاهدٌ، وابنُ جُرَيجٍ، وأبو صالِحٍ، وغيرُهم). ((تفسير القرطبي)) (١٤٠/١٢). ونسبه الماورديُّ والعزُّ بن عبد السلام أيضًا للأكثرين، يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٢٢/٤)، ((تفسير العز بن عبد السلام)) (٢/ ٣٧٩).

وقيل: المرادُ به: القرآنُ، وممَّن اختاره: الواحدي، والسمعاني، وجلال الدين المحلي، =

_____

= والشربيني. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٥١)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٨٣)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٤٥٢)، ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٥٨٦).

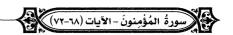
وقيل: المرادُ بالحقِّ هنا: ضدُّ الباطلِ، وهو المذكورُ في الآيةِ قبْلَه، ومِن جملته القُرآنُ وما جاء به النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الإسلام والتوحيد والشَّرعِ. وممَّن قال بذلك في الجُملةِ: ابنُ عطية، وابن جزي، وأبو حيان، وابن القيم، وأبو السعود، والشوكاني، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٥١)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٤٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٧٥)، ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (٢/ ١١)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ١٤٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٨٣) ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٤/ ٩٢).

قال ابنُ جزي: (الحقُّ هنا يُرادُ به الصَّوابُ والأمرُ المستقيمُ، فالمعنى: لو كان الأمرُ على ما تقتضي أهواؤُهم مِن الشَّركِ بالله واتِّباعِ الباطِلِ لفَسَدَت السَّمَواتُ والأرضُ، كقَولِه تعالى: ﴿ لَوَ كَانَ فِيهِمَا عَلِمُ أَ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا ﴾ [الأنبياء: ٢٢]. وقيل: إنَّ الحَقَّ في الآيةِ هو اللهُ تعالى، وهذا بَعيدٌ في المعنى، وإنَّما حمَلَه عليه أنْ جَعَل الاتِّباعَ حَقيقةً، ولم يَفهَمْ فيه الاستِعارةَ، وإنَّما الحقُّ هنا هو المذكورُ في قولِه تعالى: ﴿ بَلُ جَآءَهُم بِٱلْحَقِ وَلَكَثُرُهُم لِلْحَقِ كَرِهُونَ ﴾). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٤٥).

وقال الشّنقيطي: (اختلف العُلماءُ في المرادِ بالحقُّ في هذه الآيةِ؛ فقال بعضُهم: الحقُّ: هو اللهُ تعالى. ومعلومٌ أنَّ الحقَّ مِن أسمائِه الحُسنى... وكونُ المرادِ بالحقِّ في الآيةِ هو اللهَ: عزاه القرطبيُّ للأكثرينَ، ومِمَّن قال به: مجاهد، وابنُ جُريج، وأبو صالح، والسُّدِّيُّ، ورُوي عن قتادةً، وغيرِهم. وعلى هذا القولِ فالمعنى: لو أجابهم اللهُ إلى تشريع ما أحبُّوا تشريعه، وإرسالِ مَن اقترَحوا إرسالَه -بأنْ جَعَل أمرَ التَّشريع، وإرسالَ الرُّسلِ، ونَحوَ ذلك؛ تابِعًا لأهوائِهم الفاسدة لفسدة - السَّمواتُ والأرضُ ومَن فيهِنَّ؛ لأنَّ أهواءَهم الفاسِدة وشَهَواتِهم الباطِلة لا يُمكِنُ أن تقومَ عليها السَّماءُ والأرضُ...

القولُ الثاني: أنَّ المرادَ بالحقِّ في الآيةِ: الحقُّ الذي هو ضِدُّ الباطلِ، المذكورُ في قولِه قَبلَه: ﴿ وَآَكُ ثُرُهُمُ لِلْحَقِّ كَلِهُونَ ﴾، وهذا القولُ الأخيرُ اختاره ابنُ عطيَّة، وأنكر الأوَّل. وعلى هذا القولِ فالمعنى: أنَّه لو فُرِضَ كونُ الحقِّ مُتَّبِعًا لأهوائِهم التي هي الشِّركُ باللهِ، وادِّعاءُ الأولادِ والأندادِ له، ونحوُ ذلك؛ لفسد كلُّ شَيءٍ؛ لأنَّ هذا الفرضَ يَصيرُ به الحقُّ هو أبطلَ الباطِلِ، ولا يمكنُ أن يقومَ نظامُ السَّماءِ والأرضِ على شَيءٍ هو أبطلُ الباطِلِ؛ لأنَّ استِقامةَ نظامِ هذا العالَمِ لا تُمكِنُ إلا بقُدرةِ وإرادةِ إلهِ هو الحَقُّ، مُنفَرِدٌ بالتَّشريعِ والأمرِ والنَّهيِ، كما لا يخفَى على عاقِلٍ. والعِلمُ عند اللهِ تعالى). ((أضواء البيان)) ((٥/ ٣٤٣، ٣٤٣).

والأرضُ ومَن فيهنَّ مِنَ المَخلوقاتِ، واختَلَّ نِظامُ العالَم(١١).

﴿ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴾.

أي: بلْ أَتَينا أولئك المُشرِكينَ بالقُرآنِ المُبَيِّنِ للحَقِّ، وفيه شَرَفُهم وعِزُّهم في دُنياهم وأُخراهم؛ فهُمْ عن القُرآنِ -الَّذي فيه شَرَفُهم وعِزُّهم- مُعرِضونَ لا يَتَبعونَه (٢)!

كما قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتنَبَا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٤].

﴿ أَمْ تَسْتَالُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللَّهِ ﴾.

مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا أَبطَلَ اللهُ تعالى وُجوهَ طعْنِ الكافرينَ في المُرسَلِ به والمُرسَلِ؛ مِن جِهَةِ جَهْلِهِم مرَّةً، ومِن جِهَةِ ادِّعائِهم البُطلانَ أُخرى؛ نبَّهَهم على وَجْهِ آخَرَ، هم أعرَفُ النَّاسِ ببُطلانِه؛ لِيُشْبِتَ المُدَّعَى مِنَ الصِّحَّةِ إذا انتفَتْ وُجوهُ المَطاعِنِ، فقال مُنكِرًا(٣):

﴿ أَمْ تَسْتَأَلُّهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ﴾.

أي: أمْ تَسأَلُ -يا مُحمَّدُ- مُشرِكي قَومِك أَجْرًا على ما جِئتَهم به مِنَ الحَقِّ،

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۸۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱٤۰)، ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (۲/ ۱۱)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٤٢).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۸۹)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ۳۷۱)، ((تفسير ابن الجوزي)) (۳/ ۲۲۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۶۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٥).

⁽٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٦٨/١٣).

فيَمنَعُهم ذلك مِن اتِّباعِه؟! كلَّا! ليس الأمرُ كذلك؛ فثَوابُ اللهِ الَّذي يُعْطيك على تَبليغِ رِسالتِه خَيرٌ لك مِن ذلك؛ فما الَّذي يَمنَعُهم -إذنْ- مِن اتِّباعِ الحقِّ(١٠؟! ﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾.

أي: واللهُ خيرُ مَن يُعطي عِبادَه ويَرزُقُهم مِن فَضلِه (٢).

الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

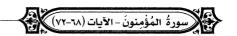
١- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَفَاكُمْ يَدَّبُرُوا الْقَوْلَ ﴾ أي: أفلا يَتفكّرونَ في القُرآنِ ويَتأمّلونَه ويَتدبّرونَه، أي: فإنّهم لو تَدبّروهُ لأوجَبَ لهم الإيمانَ، ولَمنَعَهُم مِنَ الكُفرِ، ولكنّ المُصيبة الّتي أصابتُهُم بسَببِ إعراضِهم عنه، ودَلَّ هذا على أنَّ تَدبُّرَ القُرآنِ يَدعُو إلى كلِّ خَيرٍ، ويَعصِمُ مِن كلِّ شَرِّ، والَّذي منَعَهم مِن تَدبُّرِه أنَّ على قُلوبِهم أَقْفالَها(٣).

٢- قال الله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَرُواْ الْقَوْلَ ﴾، وقال: ﴿ كِنْبُ أَنْ لَنْهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَتَبَرُواْ أَلْقَوْا وَالْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ الْتَبَرُواْ أَلْقَوْا وَالْنَاء : ٢٨] [محمد: ٢٤]، وتَدبُّرُ الكلامِ بدُونِ فَهمِ مَعانِيه لا يُمكِنُ. وكذلك قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف: ٢]، وعَقْلُ الكلامِ مُتضمِّنٌ لِفَهْمِه. وَمِنَ المَعلومِ أَنَّ كلَّ كلامٍ فالمقصودُ منه فَهمُ مَعانِيه دُونَ مُجرَّدِ أَلْفاظِه؛ فالقُر آنُ ومِنَ المَعلومِ أَنَّ كلَّ كلامٍ فالمقصودُ منه فَهمُ مَعانِيه دُونَ مُجرَّدِ أَلْفاظِه؛ فالقُر آنُ أولى بذلك، وأيضًا فالعادةُ تَمنَعُ أَنْ يَقرَأَ قَومٌ كِتابًا في فَنِّ مِنَ العِلْمِ –كالطِّبِ والحِسابِ – ولا يَسْتَشْرِ حوه؛ فكيف بكلامِ اللهِ الَّذي هو عِصْمَتُهم، وبه نَجاتُهم والحِسابِ – ولا يَسْتَشْرِ حوه؛ فكيف بكلامِ اللهِ الَّذي هو عِصْمَتُهم، وبه نَجاتُهم

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۶۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۹۲)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٤٤).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۱)، ((البسيط)) للواحدي (۱٦/ ٣٦)، ((تفسير القرطبي)) (١٤١/ ١٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٤).

وسَعادَتُهم، وقِيامُ دِينِهم ودُنياهم(١٠)؟!

٣- التَّأمُّلُ في القُرآنِ هو تَحديقُ ناظِرِ القَلْبِ إلى مَعانِيه، وجمْعُ الفِكْرِ على تَدبُّرِه وتَعقُّلِه، وهو المقصودُ بإنزالِه، لا مُجرَّدُ تِلاوَتِه بلا فَهْم ولا تَدبُّرِ؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ أَفَكُمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ كِنْنَبُّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيَدَّبَّرُوٓاْ ءَاينتِهِ وَلِمَنَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْمَكِ ﴾ [ص: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف: ٣]. وقال الحسَنُ: (نزَلَ القُرآنُ؛ لِيُتدبَّرَ ويُعمَلَ به، فاتَّخَذُوا تِلاوَتَه عَمَلًا!). فليس شَيءٌ أنفَعَ للعَبْدِ في مَعاشِه ومَعادِه، وأقرَبَ إلى نَجاتِه؛ مِن تَدبُّرِ القُرآنِ، وإطالةِ التَّأمُّلِ فيه، وجمْع الفِكْرِ على مَعاني آياتِه؛ فإنَّها تُطْلِعُ العبْدَ على مَعالِم الخيرِ والشَّرِّ بحَذافيرِهما، وعلى طُرقاتِهما وأسبابِهما، وغاياتِهما وثُمراتِهما، ومآلِ أهْلِهما، وتَضَعُ في يَدِه مَفاتيحَ كُنوزِ السَّعادةِ والعُلوم النَّافعةِ، وتُثبِّتُ قَواعِدَ الإيمانِ في قَلْبِه، وتُشيِّدُ بُنيانَه، وتُوطِّدُ أركانَه، وتُرِيه صُورةَ الدُّنيا والآخرةِ والجنَّةِ والنَّارِ في قَلْبِه، وتُحضِرُه بيْنَ الأَمَم، وتُرِيهِ أَيَّامَ اللهِ فيهم، وتُبصِّرُه مَواقِعَ العِبَرِ، وتُشهِدُه عَدْلَ اللهِ وفَضْلَه، وتُعرِّفُه ذَاتَه وأسماءَه، وصِفاتِه وأفعالَه، وما يُحِبُّه وما يُبغِضُه، وصِراطَه المُوصِلَ إليه، وما لِسالِكِيه بَعدَ الوُصولِ والقُدوم عليه، وقَواطِعَ الطَّريقِ وآفاتِها، وتُعرِّفُه النَّفْسَ وصِفاتِها، ومُفسداتِ الأعمالِ ومُصحِّحاتِها، وتُعرِّفُه طَريقَ أهْل الجنَّةِ وأهْل النَّارِ، وأعمالَهم وأحوالَهم وسِيمَاهم، ومَراتِبَ أَهْلِ السَّعادةِ وأَهْلِ الشَّقاوةِ، وأقسامَ الخلُّقِ، واجتماعَهم فيما يَجتَمِعونَ فيه، وافْتِراقَهم فيما يَفترِقونَ فيه.

وبالجُملةِ: تُعرِّفُه الرَّبَّ المَدْعُوَّ إليه، وطَريقَ الوُّصولِ إليه، وما له مِنَ الكرامةِ

⁽١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٣/ ٣٣١، ٣٣٢).

التفسير المحرّر للقرآن الكريم

إذا قَدِمَ عليه.

وتُعرِّفُه في مُقابِلِ ذلك ثلاثةً أُخرى: ما يَدْعُو إليه الشَّيطانُ، والطَّريقَ المُوصِلَةَ إليه، وما للمُستجيبِ لِدَعوتِه مِنَ الإهانةِ والعذابِ بَعدَ الوُصولِ إليه. فهذه سِتَّةُ أُمورِ ضَروريُّ للعبْدِ مَعرِفَتُها، ومُشاهدَتُها ومُطالعَتُها.

وفي تأمُّلِ القُرآنِ وتَدبُّرِه وتَفهُّمِه: أضعافُ أضعافِ ما ذكَرْنا مِن الحِكَمِ والفوائدِ. وبالجُملةِ فهو أعظَمُ الكُنوزِ(١٠).

٤ - قال الله تعالى: ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ فبيَّنَ سُبحانَه أَنَّ الحقَّ لا يَتَّبِعُ الهَوى، بلِ الواجِبُ على المُكلَّفِ أَنْ يَطرَحَ الهوى ويَتَبعَ الحقَّ؛ فبيَّنَ سُبحانَه أَنَّ اتِّباعَ الهَوى يُؤدِّي إلى الفَسادِ العظيم (٢).

الغوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

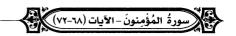
١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَفَامَ يَدَّبَرُوا الْقَولَ ﴾ العلَّهُ عبَّر بـ (القول)؛ إشارةً إلى أنَّ مَن لم يَتقبَّلُه ليس بأهْلٍ لِفَهمِ شَيءٍ مِنَ القَولِ، بلْ هو في عِدادِ البَهائمِ (٣).

٢- في قولِه تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَرُوا الْقَوْلُ أَمْ جَاءَهُمْ مَّا لَرْ يَأْتِ ءَابَاءَهُمُ الْأُولِينَ ﴾ دليلٌ على أنَّ في سَجايا النَّاسِ نُبُوَّا عمَّا لم يَسْمَعوا به؛ ولم تَجْرِ سُنَّتُه فيمَن قَبْلَهم، فصارتِ الحُجَّةُ عليهم بذلك مِن حيثُ يَعقِلُونها ولا يُنكرونُ تَخصيصَهم بما دُعُوا إليه؛ لِتَكُونَ أَوْكَدَ عليهم، وأَبْعَدَ لهم مِن أَنْ يُعْذَرُوا عندَ أَنفُسِهم، لا أَنَّها لا تُؤْمُهم ولا تَجِبُ عليهم إلَّا بما صارَ سُنَّةً في غيرِهم؛ فقد أُمِرَ آدمُ بتَرْكِ الأكْلِ مِنَ الشَّجرةِ، ولَزِمَتْه حُجَّةُ ربِّه، ولم يَتقدَّمْ له في ذلك مُتَقَدِّمٌ؛ فليس لأحدٍ رَدُّ حُجَّةٍ الشَّجرةِ، ولَزِمَتْه حُجَّةُ ربِّه، ولم يَتقدَّمْ له في ذلك مُتَقَدِّمٌ؛ فليس لأحدٍ رَدُّ حُجَّةٍ

⁽١) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ٤٤٩ - ٥١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٨٧).

⁽٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٦٥).

واضحة يُورِدُها عليه مُورِدٌ -وإنْ لم يكُنْ سَمِعَها مِن غَيرِه، ولا سَبَقَ مُورِدَها إليه سِواهُ - اعتمادًا على أنَّ اللهَ جَلَّ ثناؤُه قال في هؤلاء: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَرُوا الْقَوْلَ آمْ جَآءَهُم سِواهُ - اعتمادًا على أنَّ اللهَ جَلَّ ثناؤُه قال في هؤلاء: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَرُوا الْقَوْلَ آمْ جَآءَهُم اللهُ عَلَى النَّكيرِ لا على مَا النَّكيرِ لا على الارتضاءِ (١).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَرُوا ٱلْقَوْلَ ﴾ تَدَبُّرُ الكلامِ هو أَنْ يَنْظُرَ في أَوَّلِه وآخِرِه،
 ثمَّ يُعِيدَ نظَرَه مَرَّةً بَعدَ مَرَّةٍ؛ ولهذا جاء (التَّدَبُّرُ) على بِناءِ (التَّفَعُّل)؛ كالتَّجَرُّعِ، والتَّنَهُم، والتَّبَيُّنِ (٢).

٤ - في قولِه تعالى: ﴿ أَمْ جَآءَهُمْ مَّالَرْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ دَلالةٌ على أَنَّ الجَدَّ أَتُ "٢).

٥- في قولِه تعالى: ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ دَليلٌ على أنَّ خَبرَ الواحدِ يَلْزَمُ قَبولُه بِشَرْطِ مَعرفةِ المُخْبَرِ بِصِدْقِ المُخْبِرِ، وثَباتِ عَقْلِه؛ ألَا ترَى الواحدِ يَلْزَمُ قَبولُه بِشَرْطِ مَعرفةِ المُخْبَرِ بِصِدْقِ المُخْبِرِ، وثَباتِ عَقْلِه؛ ألَا ترَى أنَّ حُجَجَ قُريشٍ كانت مُنقطِعةً بِما عَرَفَتْ مِن عَقْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وصِدْقِه؛ فلَزِمَهم خَبَرُه عن اللهِ جَلَّ جَلالُه؟ إِذْ لا عِلَّة لهم في رَسولِه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَتعلَّقونَ بها، ويأوونَ في تكذيبِه إليها، وهذا مِن أكبَرِ ما يُحتَجُّ به في عليه وسلَّمَ يَتعلَّقونَ بها، ويأوونَ في تكذيبِه إليها، وهذا مِن أكبَرِ ما يُحتَجُّ به في تَشبيتِ خَبرِ الواحدِ لِمَن تدبَّرَهُ (٤٠).

٦- قال الله تعالى: ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ﴿ وَلِهِ النَّبَعَ اللهِ ودِينُه فِيهِ ﴿ فَاخْبَرَ سُبحانَه أَنَّ الحقَّ لوِ اتَّبَعَ أهواءَ العِبادِ، فجاء شَرْعُ اللهِ ودِينُه بأهوائِهم؛ لَفسدَتِ السَّمواتُ والأرضُ ومَن فِيهنَّ، وأنَّه مِن المُحالِ أَنْ يَتَّبعَ الحقُّ بأهوائِهم؛ لَفسدَتِ السَّمواتُ والأرضُ ومَن فِيهنَّ، وأنَّه مِن المُحالِ أَنْ يَتَّبعَ الحقُّ

⁽١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٢/ ٣٦٣).

⁽٢) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (١/ ١٨٣).

⁽٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٢/ ٣٦٤).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٦٧).

أهواءَهم، وأنَّ أهواءَهُم مُشتمِلةٌ على قُبْحٍ عَظيمٍ؛ لو وَرَدَ الشَّرعُ به لَفَسَد العالَمُ: أعلاهُ وأسفْلُه وما بيْن ذلك، ومَعلومٌ أنَّ هذا الفسادَ إنَّما يكونُ لِقُبْحِ خِلافِ ما شرَعَه اللهُ وأمَرَ به، ومُنافاتِه لِصلاحِ العالَمِ عُلْوِيِّه وسُفْلِيِّه، وأنَّ خَرابَ العالَمِ وفَسادَه لازِمٌ لِحُصولِه ولِشَرْعِه، وأنَّ كَمالَ حِكْمةِ اللهِ وكَمالَ عِلْمِه ورَحْمَتِه ورُبوبيَّتِه يأبى ذلك ويَمنَعُ منه (۱).

٧- قولُه تعالى: ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَنَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ﴾
 دَلَّ بهذا على عِظَمِ شأْنِ الحقِّ، وأنَّ السَّمواتِ والأرضَ ما قامت ولا مَن فِيهنَّ إلَّا بهذا على عِظَمِ شأْنِ الحقِّ، وأنَّ السَّمواتِ والأرضَ ما قامت ولا مَن فِيهنَّ إلَّا به (۲).

٨- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَمْ تَسْعَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ﴾، كأنَّه سمَّاهُ (خَراجًا)
 إشارةً إلى أنَّه أو جَبَ رِزْقَ كلِّ أحدٍ على نفْسِه بوَعْدٍ لا خُلْفَ فيه (٣).

9 - قولُه تعالى: ﴿ خَيْرُ ٱلرَّزِفِينَ ﴾ دَلَّ على أَنَّ العِبادَ قد يَرِزُقُ بَعضُهم بَعضًا (١٠)، فصِيغةُ التَّفضيلِ في قولِه: ﴿ وَهُو خَيْرُ ٱلرَّزِفِينَ ﴾ نظرًا إلى أَنَّ بعض المخلوقين يرزُقُ بعضهم، كقولِه تعالى: ﴿ وَالرَّزُقُوهُمْ فِهَا وَاكْسُوهُمْ ﴾ [النساء: ٥]، وقولِه تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَ وَكِسُوةُ ثَنَ ﴾ الآية [البقرة: ٢٣٣]، ولا شكَّ أَنَّ فضلَ رزقِ اللهِ خَلْقَه على رزقِ بعضِ خَلْقِه لبعضِهم كفضل ذاتِه وسائِر صفاتِه على ذواتِ خَلْقِه وصِفاتِهم (٥٠). فقولُه: ﴿ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ دَلَّ على أَنَّه لا يُساويهِ أحدٌ في الإفضالِ على وصِفاتِهم (٥٠).

⁽١) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (٢/ ١١).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۹٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٧٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٤، ١٤٥).

⁽٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٦٩).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٧٦).

⁽٥) يُنظر: ((أضواء البيان)) (٥/ ٣٤٤).

عِبادِه (١)، فكلُّ مَن يَرزُقُ غيرَه -مِن سُلْطانٍ يَرزُقُ جُندَهُ، أو سيِّدٍ يَرزُقُ عَبْدَهُ، أو رُجُلٍ يَرزُقُ عَبْدَهُ، أو رُجُلٍ يَرزُقُ عَيالَهُ - فهو واسطةٌ لا يَقدِرُ إلَّا على ما قدَّرَه اللهُ، وأمَّا هو سُبحانَه فهو يُوجِدُ المَعدومَ، ويَرزُقُ مَن يُطيعُه ومَن يَعْصيه، ولا يَضيقُ رِزْقُه بأحدٍ، ولا يَشغَلُه فيه أحدٌ عن أحدٍ (١).

بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ أَفَلَرْ يَدَّبُّرُوا ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَرْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَرُواْ الْقَوْلُ ﴾ هَمزةُ الاستفهامِ لإنكارِ الواقعِ واستقباحِه، والفاءُ للعَطفِ على مُقدَّرٍ يَنسحِبُ عليه الكلامُ، أي: فَعَلُوا ما فعَلُوا مِن النُّكوصِ والاستكبارِ والهَجرِ، فلم يَتدبَّروا القُرآنُ (٢٠). وهو تقريعٌ وتَوبيخُ على إعراضِهم عن اتِّباعِ الحقِّ، والانتفاعِ بالقُرآنِ (٤٠). وقيل: الفاءُ لتَفريعِ الكلامِ على الكلامِ السَّابِقِ، وهو قولُه: ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا ﴾ إلى قولِه: ﴿ سَنِمِرًا تَهَجُرُونَ ﴾ السَّابِقِ، وهو قولُه: ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَنذَا ﴾ إلى قولِه: ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَنذَا ﴾ وهذا التَّفريعُ مُعترِضٌ بين جُملةِ: ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَنذَا ﴾ وجُملةِ ﴿ وَلَوْ رَحِمْنَهُمْ ... ﴾ إلخ (٥) [المؤمنون: ٢٥].

- و(أمْ) في قولِه: ﴿ أَمْرَ جَآءَهُمُ مَّا لَرُ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ مُنقطِعةٌ، وما فيها مِن مَعنَى (بل) للإضرابِ والانتقالِ عنِ التَّوبيخِ بما ذُكِرَ إلى التَّوبيخِ بآخَرَ، والهمزةُ لإنكارِ الوُقوعِ لا لإنكارِ الواقعِ (١٠).

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٧٦).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٢٠٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٣).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٧٣).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۸۷).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٨٨).

- قولُه: ﴿ أَمْ جَآءَهُمُ مَّا لَوْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ إنْ كان المُرادُ ظاهِرَ مَعنى الصِّلةِ، وهي ما لم يأْتِ آباءَهم الأوَّلِينَ مِن أنَّ الدِّينَ الَّذي جاءهم لا عَهْدَ لهم به، تَعيَّنَ أنْ يكونَ في الكلام تَهكُّمٌ بهم؛ إذ قد أنْكَروا دِينًا جاءهم، ولم يَسبِقْ مَجِيتُه لآبائِهم. ووَجْهُ التَّهكُم: أنَّ شأْنَ كلِّ رسولِ جاء بدِينٍ أنْ يكونَ يَسبِقْ مَجِيتُه لآبائِهم. ولو كان للقوم مِثْلُه لكانَ مِجيئُه تَحصيلَ حاصلٍ. وإنْ دِينُه أُنفًا -جديدًا-، ولو كان للقوم مِثْلُه لكانَ مِجيئُه تَحصيلَ حاصلٍ. وإنْ كان المُرادُ مِن الصِّلةِ أنَّه مُخالِفٌ لِمَا كان عليه آباؤُهم؛ لأنَّ ذلك مِن معنى ﴿ لمَ يأْتِ آباءَهم ﴾؛ كان الكلامُ مُجرَّدَ تَغليطٍ، أي: لا اتِّجاهَ لكُفْرِهم به؛ لأنَّه مُخالِفٌ لِمَا كان عليه آباؤُهم؛ للمَّاللةِ (۱).

٢ - قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ ﴾ إضْرابٌ وانتقالٌ مِن التَّوبيخِ بما ذُكِرَ إلى التَّوبيخِ بوَجهِ آخَرَ، والهمزةُ في ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَةً أَنْ ﴾ فإنَّه لمَّا أثبَتَ لهم الجَهلَ سَبيلِ التَّرقِّي، وكذلك قولُه: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَةً أَنْ ﴾ فإنَّه لمَّا أثبَتَ لهم الجَهلَ المموروث، أضرَبَ عن ذلك بإثباتِ الجَهلِ المُكتسَبِ، وهو عدمُ جَرْيهم بمُوجَبِ العِلْمِ ؛ فإنَّ الهَمزةَ في ﴿ أَمْ ﴾ للسُّؤالِ مُجْرًى للمعلومِ مَساقَ غَيرِه بمُوجَبِ العِلْمِ ؛ فقولُه: ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ ﴾ واردٌ على سَبيلِ التَّوبيخِ على الإعراضِ، ثمَّ أضرَبَ عنه بقولِه: ﴿ أَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ ﴾ واردٌ على سَبيلِ التَّوبيخِ على الإعراضِ، ثمَّ أضرَبَ عنه بقولِه: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَةُ أَنْ الْهَرَبَ عَنه بقولِه : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَةُ أَنْ الْهَرَبَ عَنه بقولِه : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَةُ أَنْ الْهَرَبَ عَنه بقولِه : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَةُ أَنْ الْهَرَبَ عَنه بقولِه : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَةً أَنْ الْهَرَبَ عَنه بقولِه : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَةً أَنْ الْهَرَبَ عَنه بقولِه : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَةً أَنْ الْهَرَبُ عَنه بقولِه : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَةً أَنْ الْهَرَبُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَولُه اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللْهُ الْهُ لِهُ الْهُ لِلْهُ اللْهُ الْهُ لَلْهُ الْهُ الْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْهُ الْهِ الْمُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُ اللهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ عَلَيْهِ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللْهُ الْهُ الْمُ اللْهُ الْمُ اللّهُ الْهُ اللهِ اللّهِ الْهِ اللْهِ الْمُ اللْهُ الْمُ الْهُ الْهُ الْمُ اللْهُ الْمُ اللْهُ اللْهُ الْمُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

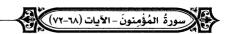
- قولُه: ﴿ فَهُمْ لَهُ، مُنكِرُونَ ﴾ أي: جاحِدُون بِنُبوَّتِه؛ فجُحودُهم بها مُترتِّبٌ على عَدَم مَعرفَتِهم بشأْنِه عليه السَّلامُ، ومِن ضَرورةِ انتفاءِ المَبْنيِّ: بُطلانُ ما

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٨٨).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٧٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٣).

⁽٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠١/ ٢٠٥، ٦٠٥).

بُنِيَ عليه، أي: فهُمْ غيرُ عارفينَ له عليهِ السَّلامُ؛ فهو تأْكيدٌ لِمَا قَبلَه (١).

٣- قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةً أَبَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عَجِنَةً ﴾ انتقالٌ إلى تَوبيخٍ آخَرَ، والهمزةُ لإنكارِ الواقِعِ كالهمزةِ الأُولى في قولِه: ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ ﴾ (٢).

- وقد رُوعِيَ في هذه التَّوبيخاتِ الأربعةِ، الَّتي اثنانِ منها مُتعلِّقانِ بالقُرآنِ، والباقيانِ به صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: التَّرقِّي مِن الأَذْنى إلى الأعلى؛ حيثُ وبِّخُوا أوَّلاً بعدَمِ التَّدبُّرِ، ثمِّ وببِّخوا بشَيءٍ لو اتَّصَفَ به القولُ لكان سببًا لِعدَمِ تصديقِهم به، ثمَّ وببِّخوا بما يَتعلَّقُ بالرَّسولِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن عَدمِ مَعرِفَتِهم به صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وذلك يَتحقَّقُ بعَدمِ المعرفةِ بخيرٍ ولا شَرِّ، ثمَّ بما لو كان فيه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذلك لَقدَحَ في رِسالَتِه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذلك لَقدَحَ في رِسالَتِه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما سبَقَ (٣).

- قولُه: ﴿ وَأَكَثُرُهُمْ لِلْحَقِ ﴾ تَقْييدُ الحُكْمِ بـ (الأكثرِ)؛ لأنَّ منهم مَن تركَ الإيمانَ استِنكافًا مِن تَوبيخِ قومهِ، أو لِقِلَّةِ فِطْنَتِه وعَدمِ تَفكُّرِه، لا لكراهَتِه الحقَّ. أو يكونُ الضَّميرُ في قولِه: ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ ﴾ على الجِنسِ للنَّاسِ كافَّة، ولمَّا ذكرَ هذه الطَّائفة مِن الجِنسِ، بَقِيَ الكلامُ في قولِه: ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ ﴾ على الجَنسِ بجَملَتِه. ويحتمِلُ أنْ يُرادَ بالأكثرِ الكلَّ ، كما حُمِلَ القليلُ على النَّفي؛ فيكونُ قولُه: ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كُوهُونَ ﴾ تَذْييلًا (٤٠).

أينظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ١٤٣).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٧٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ١٤٤).

 ⁽٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية الأمير)) (٣/ ١٩٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٢)،
 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠٧/١٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٧٥)، ((فتح =

- وقولُه: ﴿ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾ فيه الإظهارُ في مَوقعِ الإضمارِ، وهو يُنبِئ عن كُرْهِهم للحقِّ مِن حيثُ هو حَقُّ أيَّ حَقِّ كان، لا لهذا الحقِّ فقط (١١). وقُدِّمَ المَعمولُ ﴿ لِلْحَقِّ السَّامِعُ ما بَعدَهُ، فيَقَعَ المَعمولُ ﴿ لِلْحَقِّ ﴾ اهتِمامًا بذِكْرِ الحقِّ؛ حتَّى يَسْتوعِيَ السَّامِعُ ما بَعدَهُ، فيَقَعَ مِن نَفْسِه حُسْنُ سَماعِه مَوقِعَ العجبِ مِن كارهِيهِ، ولمَّا ضَعُفَ العامِلُ فيه بالتَّا خيرِ قُرِنَ المعمولُ بلامِ التَّقويةِ (١٠).

٤ - قوله تعالى: ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ بَعْ أَنْ أَنَيْنَهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴾
 بَلْ أَنَيْنَهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ بَلَ أَتَيْنَكُمُ بِذِكْرِهِمْ ﴾ انتِقالٌ مِن تَشنيعِهم بكراهةِ الحقِّ الَّذي به يَقومُ العالَمُ، إلى تَشنيعِهم بالإعراضِ عمَّا جُبِلَ عليه كلُّ نَفْسٍ مِنَ الرَّغبةِ

⁼ الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٩١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨/ ٩١)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٥٢٧، ٥٢٨).

⁽١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠٧/١٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٦ ١٤٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٩١).

⁽٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٢١١).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ١٤٤).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٩١).

فيما فيه خَيرُها(١). وهو إبْطالٌ لِمَا اقْتَضاهُ الفرْضُ في قولِه: ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ اَهْوَاءَهُم، فأَبْلَغْنا إليهم الحقَّ على وَجْهِه القُرآءَهُمُ ﴾، أي: بلْ لم يتَّبِع الحقُّ أهواءَهم، فأبْلَغْنا إليهم الحقَّ على وَجْهِه بالقُرآنِ الَّذي هو ذِكْرٌ لهم، يُوقِظُ عُقولَهم مِن سُباتِها؛ جُعِلَ إبلاغُ الحقِّ لهم بالأَدِلَّةِ بمَنزِلةِ تَذكيرِ النَّاسي شيئًا طال عَهْدُه به (٢).

- وفي إسنادِ الإتيانِ بالذِّكرِ إلى نُونِ العَظمةِ ﴿ بَلُ أَتَيْنَهُم بِنِ حَمِيمٌ ﴾ بَعدَ إسنادِه إلى ضَميرِه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم ﴿ بَلَ جَاءَهُم بِالْحَقِ ﴾: تَنويهُ لِشَأْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وتَنبيهُ على كَونِه بمَثابةٍ عَظيمةٍ منه عَزَّ وجَلَّ. وفي إيرادِ القُرآنِ الكريمِ عندَ نِسبَتِه إليه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعُنوانِ الحقِّيَّةِ، وعندَ نِسبَتِه إليه تعالى بعُنوانِ الذِّكرِ - ما لا يَخْفَى؛ فإنَّ التَّصريحَ بحَقِيَّتِه المُستَّذِمةِ لِحَقِيَّةِ مَن جاء به هُو الَّذي يَقْتضيهِ مَقامُ حِكايةِ ما قالهُ المُبطِلون في شأْنِه، وأمَّا التَشريفُ فإنَّما يَلِيقُ به تعالى لا سيَّما رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحدَ المُشرَّفينَ (٣).

- وفي قولِه: ﴿ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴾ الفاءُ لِتَفريعِ إعراضِهم على الإتيانِ بالذِّكرِ إليهم، أي: فتفرَّعَ على الإرسالِ إليهم بالذِّكرِ إعراضُهم عنه (١٠). وفيه وَضْعُ الظَّاهرِ مَوضِعَ الضَّميرِ، حيث لم يقُلْ: (عنه)، وفي هذا مَزيدُ تَشنيع لهم وتَقريع (٥٠).

- وأيضًا في قولِه: ﴿ فَهُدُ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴾ التَّعبيرُ عن إعراضِهم

أينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٩٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٥).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٤، ١٤٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٩٥).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٤).

بالجُملةِ الاسميَّةِ؛ للدَّلالةِ على ثَباتِ إعراضِهم وتَمكُّنِه منهم. وتَقديمُ المجرورِ ﴿ عَن ذِكْرِهِم ﴾ على عامِلِه ﴿ مُعْرِضُونَ ﴾؛ للاهتمامِ بذِكْرِهم؛ لِيَكونَ إعراضُهم عنه مَحَلَّ عَجَبِ(١).

- ٥ قوله تعالى: ﴿ أَمَّ تَسْئُلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾
- قولُه: ﴿ أَمْ تَسْعَلُهُمْ خَرْمًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ﴾ (أمْ) للانتقالِ إلى استفهام آخَرَ عن دَواعي إعراضِهم عن الرَّسولِ، واستِمرارِ قُلوبِهم في غَمرةٍ. والاستفهامُ المُقدَّرُ هنا إنكاريُّ تَوبيخيُّ، أي: ما تسألُهم خَرْجًا، فيَعتذِروا بالإعراضِ عنك لأجْلِه؛ شُحَّا بأموالِهم (٢٠).
- وفي قولِه: ﴿ خَرْجًا فَخَرَاجُ ﴾ تفنُّنُ في الكلامِ؛ تَجنُّبًا لإعادةِ اللَّفظِ في غَيرِ المقامِ المُقْتَضي إعادةَ اللَّفظينِ مع قُربِ اللَّفظينِ (٣).
- وقولُه: ﴿ فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ﴾ تَعليلٌ لِنَفي السُّؤالِ المُستفادِ مِن الإنكارِ. وفي التَّعرُّ ضِ لعُنوانِ الرُّبوبيَّةِ مع الإضافةِ إلى ضَميرِه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ:
  مِن تَعليلِ الحُكمِ وتَشريفِه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما لا يَخْفى (٤).
- وجُملةُ: ﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ جُملةٌ مُعترِضةٌ؛ تكميلًا للغرَضِ بالثَّناءِ على اللهِ والتَّعريفِ بسَعةِ فَضْلِه. وفيه تَقريرٌ وتأْكيدٌ لِمَعنَى: ﴿ فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ﴾ (٥٠).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ٩٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٧٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٩٦).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٩٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٥).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨١٨٨).

الآيات (٧٧-٧٧)

﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ثَنْ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِلَا خِرَةِ عَنِ الصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ مَن ضُرِّ لَلَجُواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ لَنَكِبُونَ ﴿ لَلَهُواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ لَنَكِبُونَ اللَّهُ حَتَى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِأَلَا وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ﴿ مَا يَنْضَرَّعُونَ ﴿ مَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَدْنَهُم مِاللَّهُ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ﴿ مَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّهُ حَتَى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ﴾.

غَريبُ الكَلمات:

﴿ لَنَكِكِبُونَ ﴾: أي: لجائِرونَ، مُنحرِفون، مُعْرِضونَ؛ يقال: نَكَبَ عن كذا، أي: عدَل عنه ومالَ، وأصلُ (نكب): يدُلُّ على مَيْلِ(١).

﴿ لَلَجُوا ﴾: أي: لَتَبَتُوا، ولتَمادَوْا، ولاستَمرُّوا، واللَّجاجُ: التَّمادي والعِنادُ في تعاطي الفِعلِ المزجورِ عنه، وأصل (لجج): يدُلُّ على تردُّدِ الشيءِ بَعضِه على بعض، وترديدِ الشيءِ (٢٠).

﴿ مُلغَينَنِهِمْ ﴾: أي: عُتُوِّهِم وتَكَبُّرِهم، وأصلُ الطُّغيان: مجاوزةُ الحَدِّ (٣). ﴿ مُلغَينَنِهِمْ ﴾: أي: يتَحيَّرون ويَجورونَ عَن الطَّرِيق، وأصلُ العَمَهِ: التردُّدُ في الأُمْرِ مِن التحيُّر (١٠).

⁽۱) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (۲/ ۲۶۰)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۹)، ((تفسير ابن جرير)) ((۱/ ۹۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٧٤) ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٨٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲٤۲)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۹۱٤).

⁽۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٠١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٣٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٨٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٨٠١).

⁽٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٢١)، ((تفسير القرطبي)) (١٤٢/١٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٥٦).

⁽٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٢١)، =

﴿ اَسْتَكَانُوا ﴾: أي: خشَعوا وذَلُوا، وخَضَعوا، وأصلُ الاستِكانةِ: إظهارُ الضَّعْفِ(١). ﴿ يَنْضَرَّعُونَ ﴾: أي: يَتذلَّلُون، ويَدْعُون في خشوعٍ، وأصلُ (ضرع): يَدُلُّ على لِينِ في الشَّيءِ(٢).

﴿ مُبْلِسُونَ ﴾: أي: مُتحيِّرون، ويائِسون مُلقون بأيديهم، والإبلاسُ: الحُزنُ المُحزنُ المُعترِضُ مِن شِدَّةِ اليأسِ، وأصلُ (بلس): يدلُّ على اليأسِ (٣٠).

المُعنى الإجماليُّ:

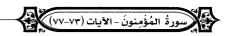
يُخاطِبُ اللهُ تعالى نَبِيَّه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قائلًا: إنَّك -يا محمَّدُ- تَدْعُو قَومَك إلى الإسلامِ؛ وهو الدِّينُ القويمُ، ولكِنَّ هؤلاء الَّذين لا يُؤمِنونَ بالآخِرةِ مُنحَرِفونَ عن ذلك الصِّراطِ المُستقيم إلى غَيرِه.

= ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٨٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٤)، ((تفسير القرطبي)) (١٤/ ١٤٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٥٢).

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۱۳، ۲۹۹)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۹۲)، ((الكليات)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۰۲)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۱)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۱۱۵).

(٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٥٣)، ((تفسير ابن جرير)) (١/ ٥٤٣)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٣٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٠٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٤٣)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٤٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٤٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٨٧٥).

قال الشنقيطي: (المبلِسُ: اسمُ فاعلِ الإبلاسِ، والإبلاسُ في لغةِ العربِ يُطْلَقُ على معانِ متقاربةٍ، هو في الحقيقةِ يُرادِفُ الوجومَ، والوجومُ هو: أن يكونَ الإنسانُ ساكِتًا منقطعًا لا يقدرُ أن يتكلَّمَ؛ لشدةِ اليأسِ مِن الخلاصِ مِن البلايا والدَّواهي التي وَقَع فيها). ((العذب النمير)) (٢٥٩/١).

ويبيِّنُ تعالى أنَّه لو رَحِمهم وكشَف عنهم ما أصابهم مِن ضُرِّ في الدنيا، لَتَمادَوْا في الكُفرِ والعِنادِ والضلالِ الذي تجاوَزوا به الحدَّ، وهم يترَدَّدونَ متحيِّرينَ، لا يُفَرِّقونَ بينَ الحقِّ والباطلِ.

ويخبِرُ تعالى أنَّه قد أخَذهم بالعذابِ في الدنيا؛ كإصابتهم بالفقرِ والجوعِ وغيرِ ذلك، فما خَضَعوا لربِّهم، وما تَضَرَّعوا إليه سُبحانَه بالدُّعاءِ الخالِصِ لِيَكشِفَ عنهم البَلاءَ الَّذي حلَّ بهم، بلِ استَمرُّوا على جُحودِهم وعِنادِهم، حتَّى إذا فتَح الله عليهم بابًا مِنَ العذابِ الشَّديدِ إذا هم فيه نادِمونَ على ما فَعلوه مِن كفرٍ وتكذيبِ بالحقِّ، آيِسُونَ مِن كلِّ نَجاةٍ!

تَعْسيرُ الآيات:

﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ٣٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا زَيَّفَ اللهُ سُبحانَه وتَعالى طَريقةَ القَومِ؛ أَتبَعَه ببَيانِ صِحَّةِ ما جاء به الرَّسولُ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ(١).

وأيضًا فإنَّ اللهَ تعالى أعقَبَ تَنزيهَ الرَّسولِ عمَّا افتراهُ المُشرِكونَ عليه، بتَنزيهِ الإسلامِ عمَّا وَسَمُوه به مِنَ الأباطيلِ، والتَّنزيهِ بإثباتِ ضِدِّ ذلك؛ وهو أنَّه صِراطٌ مُستقيمٌ، أي: طريقٌ لا الْتِواءَ فيه، ولا عَقَباتٍ(٢).

وأيضًا فإنَّه لَمَّا كانتْ عَظَمةُ المَلِكِ مُقْتضِيةً لِتَقبُّلِ ما أَتَى به، والتَّشرُّفِ به على أيِّ حالٍ كان؛ نبَّهَ على أنَّه حتُّ، يُكسِبُ قَبولُه الشَّرفَ لو لم يكُنْ مِن عندِ المَلِكِ؛ فكيف إذا كان مِن عِندِه؟! فكيف إذا كان مَلِكَ المُلوكِ ومالِكَ المُلْكِ؟! فكيف

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٨٧).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٩٨).

إذا كان الآتِي به خالِصةَ العِبادِ، وأشرَفَ الخلْقِ؟! كما قام عليه الدَّليلُ بنَفْيِ هذه المطاعِنِ كلِّها، فقال عاطِفًا على ﴿أَتَيْنَاهُم ﴾(١) [المؤمنون: ٧١]:

﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ٣٠٠ ﴾.

أي: وإنَّك -يا محمَّدُ- لَتَدْعُو مُشركي قَومِك إلى طَريقِ مُستقيمٍ لا اعوِجاجَ فيه، وهو دِينُ الإسلام(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَك مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [الحج: ٦٧].

﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا لِحَرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ ﴾.

أي: وإنَّ المُكذِّبينَ بالبَعثِ بَعدَ المَوتِ لَمُنحرِ فونَ عن طَريقِ الحَقِّ المُستقيمِ، المُوصِلِ إلى النَّارِ^(٣).

﴿ وَلَوْ رَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠٠.

أي: ولو رَحِمْنا هؤلاء الَّذين لا يُؤمِنونَ بالآخِرةِ، ورفَعْنا ما أصابَهم مِن عذابِ الدُّنيا مِن قَحْطٍ وجَدْبٍ وفَقرٍ؛ لَتَمادَوْا واستَمرُّوا في كُفرِهم وضَلالِهم الَّذي تَجاوَزوا فيه الحَدَّ، وهم يَتردَّدونَ حيَارى لا يُميِّزونَ الحقَّ مِنَ الباطِلِ(٤٠).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٦٩، ١٧٠).

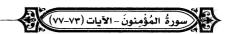
⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۲۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۹۸/ ۹۸).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٩١)، ((تفسير القرطبي)) (١٤٢/ ١٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٨٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٤٤، ٣٤٥).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٩٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٤٥).

وقال ابنُ جزي ﴿ وَلَوْ رَحَمْنَاهُمْ ... ﴾ الآية: قال الأكثرونَ: نزلَتْ هذه الآيةُ حينَ دعا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على قريشِ بالقحطِ فنالهم الجوعُ حتَّى أكلوا الجلودَ وغيرَها، =

﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّهُ.

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

أَنَّهَا استِدلالٌ على مَضمونِ قولِه: ﴿ وَلَوْ رَحَمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَلَجُّواُ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [المؤمنون: ٧٥]، بسابِقِ إصرارِ المُشرِكينَ على الشِّركِ، وعلَم والإعراضِ عن الالْتِجاءِ إلى اللهِ، وعدَم الاتِّعاظِ بأنَّ ما حَلَّ بهم مِن العذابِ هو جَزاءُ شِرْكِهم (١).

﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ٣ ﴾.

أي: ولقدْ أَصَبْناهم بعَدَابِ الدُّنيا -كإصابتِهم بالجُوعِ وغَيرِه- فما خَضَعوا لربِّهم بالانقيادِ لأوامِرِه، واجتِنابِ نواهِيهِ، وما دَعَوْه بخُشوعٍ وتذَلُّلٍ وافتِقارٍ؛ لِيَرفَعَ عنهم البلاءَ الذي أصابَهم (٢)!

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَدِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم وِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمَ بَضَمَّعُونَ * فَلَوْلاَ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَمَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ * فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٢ - ٤٤].

جزی)) (۲/ ۵۵).

⁼ فالمعنى رحِمناهم بالخِصبِ، وكشَفنا ما بهم مِن ضرِّ الجوعِ والقحطِ: لتَمَادُوا على طغيانِهم. وفي هذا عندي نظرٌ؛ فإنَّ الآيةَ مكِّيَّةٌ باتَّفاقٍ، وإنَّما دعا النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على قريشٍ بعدَ الهجرةِ حسَبما ورَد في الحديثِ. وقيل: المعنى: لو رحِمْناهم بالردِّ إلى الدُّنيا لعادُوا لِمَا نُهُوا عنه، وهذا القولُ لا يلزمُ عليه ما لزِم على الآخرِ، ولكنَّه خرَج عن معنَى الآيةٍ). ((تفسير ابن

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٠٠).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٩٢)، ((تفسير القرطبي)) (١٤٣/١٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٨٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٤٥).

وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا فِي قَرْيَةِ مِن نَّبِيّ إِلَّا أَخَذْنَاۤ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ * ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّاةُ وَٱلسَّرَّاةُ فَأَخَذْنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٤ - ٩٥].

﴿ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

أي: حتَّى إذا فتَحْنا عليهم عَذابًا شديدًا، إذا هم في ذلك العَذابِ الشَّديدِ نادِمونَ على ما صدر منهم مِن كُفْرٍ وتكذيبِ بالحَقِّ، آيِسُونَ مِن حُصولِ الخَيرِ والفَرَج والنَّجاةِ(١)!

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۰)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ۳۷۲)، ((تفسير ابن عطية)) (۶/ ۱۵۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۴/ ۱۲۳)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۹۳)، ((تفسير ابن کثير)) (٥/ ٤٨٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷۲ / ۱۷۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰۳ / ۱۸).

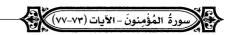
واختلَفَ المفسِّرون في المُرادِ بالعذابِ الشَّديدِ هنا؛ فقيل: هو الجوعُ. وممَّن قال بذلك: مقاتلُ ابن سليمان، وابن جرير، والبيضاوي، والنسفي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٦٣)، ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٥٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٣)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٤٧٦). وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير مجاهد)) (ص: ٤٨٧)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٦٨).

قال ابنُ عطية: (العذابُ الشديدُ، إمَّا يوم بدر بالسيوفِ كما قال بعضُهم، وإمَّا توعُّدٌ بعذابٍ غيرِ معيَّنٍ، وهو الصوابُ؛ لِما ذكرناه مِن تقدُّم بدرٍ للمجاعةِ، ورُويَ عن مجاهدٍ أنَّ العذابَ والبابَ الشديدَ هو كلَّه مجاعةُ قريشٍ. وهذا حسَنٌ، كأنَّ الأخذ كان في صدرِ الأمرِ ثم فُتح البابُ عندَ تناهيهِ حيثُ أُبلسِوا وجاء أبو سفيانَ). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٥٢). ويُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٣).

وقيل: المرادُ: عذابُ الآخرةِ، كما ينبئ عنه التَّهويلُ بفتحِ البابِ، والوصفِ بالشِّدَّةِ. وممَّن قال بذلك: أبو السعودِ. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٤٦).

قال ابن كثير: (أي: حتَّى إذا جاءهم أمرُ اللهِ وجاءتْهم السَّاعةُ بَغتةً، وأخَذَهم مِن عقابِ اللهِ ما لم يكونوا يحتَسِبونَ). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٨٧).

الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

ا - قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ، ذكر الله تعالى في هذه الآياتِ الكريماتِ والتي قبْلَها كُلَّ سَبِ مُوجِبٍ للإيمانِ، وذكر الموانِعَ، وبيَّنَ فَسادَها، واحدًا بَعْدَ واحدٍ، كلَّ سَبِ مُوجِبٍ للإيمانِ، وذكر الموانِعَ، وأنَّهم لم يَدَّبَروا القولَ، وأنَّهم اقْتَدَوا فذكر مِنَ الموانِعِ: أَنَّ قُلوبَهم في غَمرةٍ، وأنَّهم لم يَدَّبَروا القولَ، وأنَّهم اقْتَدَوا برسولِهم جِنَّةٌ، وذكر مِنَ الأُمورِ المُوجِبةِ لإيمانِهم: تَدبُّر القُرآنِ، وتَلقِّيَ نعمةِ اللهِ بالقَبولِ، ومعرفةَ حالِ الرَّسولِ محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكمالِ صدقِه وأمانتِه، وأنَّه لا يسألُهم عليه أَجْرًا، وإنَّما سعيه لنفعِهم وسلَّم، وكمالِ صدقِه وأمانتِه، وأنَّه لا يسألُهم عليه أَجْرًا، وإنَّما سعيه لنفعِهم ومصلحتِهم، وأنَّ الَّذي يَدْعوهم إليه صِراطٌ مُستقيمٌ، سَهْلٌ على العاملينَ ومصلحتِهم، وأنَّ اللهي المقصودِ مِن قُربٍ، حَنيفيَّةٌ سَمْحةٌ؛ حَنيفيَّةٌ في التَّوحيدِ، سَمْحةٌ في العَملِ، فدَعوتُك إيَّاهم إلى الصِّراطِ المُستقيمِ مُوجِبٌ لَمَن يُريدُ الحقولُ والفِطَرُ بحُسْنِه، ومُوافقَتِه للمصالِح، فأين يَذْهَبون إنْ لم يُتابعوك (١٤)؛

⁼ وقيل: المُرادُ بالعذابِ الشَّديدِ: عذابُ السَّيفِ يومَ بدْرٍ. وممَّن قال بذلك: يحيى بنُ سلام، وابن أبي زمنين، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (١/ ٤١٢)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٣/ ٢٠٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٣ /١٨).

وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عباسٍ، وابنُ جُرَيجٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٩٤)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٦٨).

قال السعدي: (لكنْ وراءَهم العذابُ الذي لا يُردُّ، وهو قولُه: ﴿ حَتَى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾؛ كالقتلِ يومَ بدرٍ وغيرِه، ﴿إِذَا هُمَّ فِيهِ مُبَلِسُونَ ﴾ آيسونَ مِن كلِّ خيرٍ، قد حضرهم الشرُّ وأسبابُه، فلْيَحْذَروا قبْل نزولِ عذابِ الله الشديدِ، الذي لا يُردُّ، بخلافِ مجرَّدِ العذابِ؛ فإنَّه ربَّما أقلع عنهم، كالعقوباتِ الدنيويَّةِ التي يؤدِّبُ الله بها عبادَه، قال تعالى فيها: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِلُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ ﴾). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٦).

⁽١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٦).

٧- اللهُ تعالى يَبْتلي عبْدَه؛ لِيَسمَعَ شَكواهُ وتَضرُّعَه ودُعاءَه، وقد ذَمَّ سُبحانَه مَن لم يَتضرَّعُ إليه ولم يَستكِنْ له وقْتَ البلاءِ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنهُم بِٱلْعَذَابِ لَم يَتضرَّعُ إليه ولم يَستكِنْ له وقْتَ البلاءِ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُواْ لِرَهِم وَمَا يَنضَرَّعُونَ ﴾ والعبْدُ أضعفُ مِن أَنْ يَتجلَّدَ على رَبِّه، والرَّبُ تعالى لم يُرِدْ مِن عَبْدِه أَنْ يَتجلَّدَ عليه، بلْ أراد منه أَنْ يَستكينَ له ويَتضرَّعَ إليه، وهو تعالى لم يُرِدْ مِن عَبْدِه أَنْ يَتجلَّد عليه، بلْ أراد منه أَنْ يَستكينَ له ويَتضرَّعَ إليه، وهو تعالى يَمقُتُ مَن يَشكوهُ إلى خلْقِه، ويُحِبُّ مَن يَشكُو ما به إليه. وقيلَ لِبَعضِهم: كيف تَشْتكي إليه ما ليس يَخْفَى عليه؟ فقال: ربِّي يَرْضَى ذُلَّ العبْدِ إليه (۱).

٣- المُؤمِنُ مَن يَستكينُ قَلْبُهِ لِرَبِّه، ويَخشَعُ له ويتواضَعُ، ويُظهِرُ مَسْكتَته وفاقَته إليه في الشِّدَةِ والرَّخاءِ؛ أمَّا في حالةِ الرَّخاءِ: فإظهارُ الشُّكرِ، وأمَّا في حالِ الشِّدَةِ: فإظهارُ الشُّكرِ، وأمَّا في حالِ الشِّدَةِ: فإظهارُ النُّلِ والعُبوديَّةِ، والفاقةِ والحاجةِ إلى كشْفِ الضُّرِّ؛ قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَخَذْنَهُم فِألْعَذَابِ فَمَا اَسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ﴾؛ فذمَّ مَن لا يَستكينُ لِرَبِّه عِندَ السَّتِسقاءِ مُتواضِعًا مُتحشِّعًا مُتمسْكِنًا (٢).

الغوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اَسْتَكَانُواْلِرَةِمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ﴾ هذا تَعذيبُ لهم في الدُّنيا؛ لِيَتضرَّعوا إليه ولِيَتُوبوا، وذَكر سُبحانَه هنا أنَّه أَخَذَهم بالعذابِ، ولم يقُلْ: بالذُّنوبِ؛ كأنَّه -واللهُ أَعلَمُ- ضمَّنَ ذلك معنَى: جذَبْناهم إلينا؛ لِيُنِيبوا

⁽١) يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: ٣٦).

⁽٢) يُنظر: ((اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى)) لابن رجب (ص: ١١٥). ويُنظر في صفة خروج النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم للاستسقاءِ ما رواه أبو داود (١١٦٥)، والترمذي (٥٥٨)، والنسائي (١٥٢١)، وابن ماجه (١٢٦٦) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

قال الترمذيُّ: (حسنٌ صحيحٌ)، وصحَّحه النوويُّ في ((المجموع)) (٦٦/٥)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (١/ ٤٧٦)، وحسَّنه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (١/ ٤٧٦)، والألبانيُّ في ((صحيح ابن ماجه)) (١٠٥٣).

ولِيَتوبوا، ويَسْتَكينوا ويَتضرَّعوا، وإذا قال: فأخَذَهم اللهُ بذنوبِهم، يكونُ قد أهلَكَهم، فأخَذَهم إليه بالإهلاكِ(١٠).

بلاغةُ الآيات:

- ١ قولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴾
- فيه تَعريضٌ بالَّذين اعْتَقَدوا خِلافَ ذلك. والتَّأْكيدُ بـ (إنَّ) واللَّامِ في ﴿ لَتَدْعُوهُمْ ﴾ باعتِبارِ أَنَّه مَسوقٌ للتَّعريضِ بالمُنكِرينَ على ما دَعاهم إليه النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكذلك التَّوكيدُ في قولِه: ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ إِلَّا يَخْرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِمُونَ ﴾ (٢).
  - ٢ قولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِمُونَ ﴾
- قولُه: ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤَمِنُونَ فِإلَّا خِرَةِ ﴾ وُصِفُوا بذلك؛ تَشنيعًا لهم بما هُم عليهِ مِن الانهماكِ في الدُّنيا، وزَعْمِهم أَنْ لا حياةَ إلَّا الحياةُ الدُّنيا، وإشعارًا بعِلَّةِ الحُكمِ؛ فإنَّ الإيمانَ بالآخرةِ وخَوفَ ما فيها مِن الدَّواهي مِن أَقْوى الدَّواعي إلى طَلبِ الحقِّ وسُلوكِ سَبيلِه (٣).
- والتّعريفُ في ﴿ الصِّرَطِ ﴾ للجِنْسِ، أي: هم ناكِبونَ عن الصِّراطِ مِن حيثُ هو؛ حيث لم يَتطلّبوا طَريقَ نَجاةٍ، فهم ناكِبونَ عنِ الطَّريقِ، بَلْهَ الطَّريقَ المُستقيمَ؛ ولذلك لم يكُنِ التَّعريفُ في قولِه: ﴿ عَنِ ٱلصِّرَطِ ﴾ للعهْدِ بالصِّراطِ المذكورِ؛ لأنَّ تَعريفَ الجِنْسِ أتَمُّ في نِسْبَتِهم إلى الضَّلالِ؛ بقرينةِ أنَّهم لا يُؤمِنون بالآخرةِ الَّتي هي غايةُ العامِلِ مِن عمَلِه، فهُم إذَنْ ناكِبونَ عن كلِّ صِراطٍ بالآخرةِ الَّتي هي غايةُ العامِلِ مِن عمَلِه، فهُم إذَنْ ناكِبونَ عن كلِّ صِراطٍ

⁽١) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (١/ ١٣٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٩٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٥).

مُوصِّل؛ إذ لا هِمَّةَ لهم في الوُصولِ(١).

- قولُه: ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴾ على أنَّ معنى الآية: إنَّ هؤلاء - وَصِفَتُهم أنَّهم لا يُؤمِنون بالآخرة - لَناكِبُونَ؛ ففيه: إظهارٌ في مَقامِ الإضمارِ؛ حيث عَدَلَ عن أنْ يَقولَ: (وإنَّهم عن الصِّراطِ لناكِبون)؛ ليُؤذِنَ بأنَّ مُنكِرَ الحَشرِ ناكبٌ عن الصِّراطِ المُستقيمِ الَّذي هو دِينُ الإسلامِ، وأنَّ مَبْنى دِينِ الإسلامِ على الإيمانِ باليومِ الآخِرِ. أو المعنى: أنَّ كلَّ مَن لا يُؤمِنُ بالآخِرةِ فهو عن القَصدِ ناكِبُ؛ فعلى هذا لا يكونُ مِن إقامةِ المُظهَرِ مُقامَ المُضْمرِ، بلِ الجُملةُ تَذييلُ؛ فيَدخُلُ هؤلاء دُخولًا أوَّلِيًّا في هذا المقامِ (٢).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلَوْ رَحَمْنَاهُمْ ﴾ (لو) هنا داخِلةٌ على الفِعْلِ الماضي المُرادِ منه الاستِقبالُ بقرينةِ المَقام؛ إذ المَقامُ للإنذارِ والتَّأييسِ مِن الإغاثةِ عندَ نُزولِ العذابِ الموعودِ به، وليس مَقامَ اعتذارٍ مِن اللهِ عن عدم استجابَتِه لهم، أو عن إمساكِ رَحمَتِه عنهم؛ لِظُهورِ أنَّ ذلك لا يُناسِبُ مَقامَ الوعيدِ والتَّهديدِ (٣).

٤ - قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ ﴾ استئنافٌ مَسوقٌ للاستشهادِ على مَضمونِ الشَّرطيَّةِ في قولِه: ﴿ وَلَوْ رَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّرٍ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمْ الشَّرطيَّةِ في قولِه: ﴿ وَلَوْ رَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّرٍ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾. واللَّامُ في (لَقَدْ) جَوابُ قَسمِ مَحذوفٍ، أي: وباللهِ لقد أَخَذْناهُم

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٩٩).

⁽٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٦١٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٩٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٩٩).

بالعذاب(١).

- قولُه: ﴿ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ﴾ اعتراضٌ مُقرِّرٌ لمَضمونِ ما قَبلَه، أي: وليس مِن عادَتِهم التَّضرُّعُ إليه تعالى (٢). أو هو مَعطوفٌ على ﴿ اَسْتَكَانُواْ ﴾، ولمْ تُراعَ المُوافَقةُ بيْن المعطوفِ والمعطوفِ عليه في كونِهما ماضيينِ أو مُضارعينِ؛ وذلك لأنَّ ﴿ اَسْتَكَانُواْ ﴾ على ظاهِره؛ لأنَّه مُرتَّبٌ على قولِه: ﴿ أَخَذْنَهُم ﴾، وأمَّا ﴿ يَنَضَرَّعُونَ ﴾ فعُدولٌ عنِ الظَّاهرِ؛ لِتَوخِّي الاستمرارِ على عدَمِ التَّضرُّعِ والدَّوام عليه (٣).

- وقولُه: ﴿ فِي مُلغَيْنِهِمْ ﴾ مُتعلِّقٌ بـ ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾، قُدِّمَ عليه؛ للاهتِمامِ بذِكْرِه، ولرعاية الفاصلة (١٠).

٥ - قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾

- فَتْحُ البابِ في قولِه: ﴿ حَقَىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ﴾ فيه تَمثيلٌ لِمُفاجأَتِهم بالعذابِ بَعدَ أَنْ بالعذابِ بَعدَ أَنْ كان مَحْجوزًا عنه؛ شُبِّهَت هَيئةٌ إصابَتِهم بالعذابِ بَعدَ أَنْ كانوا في سَلامةٍ وعافيةٍ بهَيئةٍ ناسٍ في بَيتٍ مُغلَقٍ عليهم، فَفُتِحَ عليهم بابُ البيتِ مِن عَدُوٍّ مَكروهٍ. أو شُبِّهَت هَيئةٌ تَسليطِ العذابِ عليهم بهَيئةِ بابِ اختُزِنَ فيه العَذابُ، فلمَّا فُتِحَ البابُ انهالَ العَذابُ عليهم (٥).

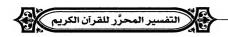
⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٦).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٩٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٧٧)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠١/١٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠١/١٨)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٥٣٣).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٠/١٠١).

⁽٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٠٢/١٨).

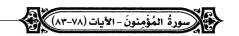

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث وُصِفَ البابُ هنا بكونِه ﴿ ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ دونَ أَنْ يُضافَ (باب) إلى (عذاب)، فيُقالُ: (بابَ عذابٍ)، كما قال تعالى: ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ [الفجر: ١٣]؛ لأنَّ ﴿ ذَا عَذَابٍ ﴾ يُفيدُ مِن شِدَّةِ انتِسابِ العذابِ إلى البابِ ما لا تُفيدُه إضافةُ (بابٍ) إلى (عذابٍ)، ولِيتأتَّى بذلك وَصْفُ (عذاب) بـ ﴿ شَدِيدٍ ﴾ ، بخلافِ قولِه: ﴿ سَوُطَ عَذَابٍ ﴾ ؛ فقدِ اسْتُغْنِيَ عن وَصْفِه بـ (شديد) بأنَّه مَعمولٌ لفِعْلِ (صَبَّ) الدَّالِ على الوَفرةِ (١٠).

أينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰۲/۱۸).

الآيات (۷۸-۹۸)

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى آنَشَأَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى يَحْمِدُ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَاثُ ٱلْآَلِ وَٱلنَّهَارِّ ذَرَا كُرْ فِ ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحْشُرُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى يُحْمِدُ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَاثُ ٱلْآَلِي وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا مَثْنَا وَكُنَّا أَفَلَا تَعْقَلُونِ ﴿ فَالْوَا مِثْنَا مَا فَالَ ٱلْأَوْلُونِ ﴿ فَالْوَا مِثْنَا وَكُنَّا أَلَا مَثْنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلَا آلِآ أَسْتَطِيرُ أَلَا وَعِظْمًا أَوِنَا لَمَنْ عُوثُونَ ﴿ فَا لَقَدْ وُعِدْنَا نَعْنُ وَوَاكَ آوَنَا هَلَا امِن قَبْلُ إِنْ هَلَا آلِلا آسَتَطِيرُ الْأَوْلِينَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِينَ هَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

غُريبُ الكُلمات:

﴿ ذَرَا كُرُ ﴾: أي: أنشَأَكُم، وبتَّكُم، وخلَقَكُم، وأصْلُ (ذرأ): كالشَّيءِ يُبذَرُ ويُزرَعُ (١٠).

﴿ أَسَلِطِيرُ ﴾: الأساطيرُ: الأباطيلُ والتُّرَّهاتُ، جمعُ أُسطورةٍ، وهي: ما سُطِرَ مِن أخبارِ الأوَّلينَ وكَذِبِهم، وأصلُ (سطر): يدُلُّ على اصطِفافِ الشَّيءِ (٢٠).

المُعنى الإجماليُّ:

يمتنُّ اللهُ تعالى على عبادِه بأنَّه هو الَّذي أنشاً لهم السَّمعَ الذي به يسمعونَ، والأبصارَ التي بها يبصرونَ، والقلوبَ التي بها يعقلونَ، لكِنَّهم لا يشْكُرونَ اللهَ إلَّا شُكرًا قَليلًا.

ويخبرُ أيضًا أنَّه هو الَّذي خلَقَهم وبثَّهم في الأرضِ، وإليه وَحْدَه يُجمَعونَ

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۵)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۲۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۳۵۲)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۲)، ((الكليات)) للكفوي (تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۶۶)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۱۳)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۶۶۶).

 ⁽۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۷)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۵۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۷۲)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٠٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٩٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١١٦).

يومَ القيامةِ للحِسابِ، وأنَّه هو وحْدَه الَّذي يُحيي ويُميتُ، وله اختِلافُ اللَّيلِ والنَّهارِ، فهما يتعاقبانِ بقدرتِه؛ أفليس لهم عقولٌ يُدركونَ بها ذلك؟!

لكِنْ هؤلاء الكفَّارُ لا يعقِلونَ تلك الأدلَّة، بل أنكروا البَعثَ، فقالوا مِثلَ ما قال أسلافُهم المنكِرونَ له؛ قالوا: إذا مِتْنا وصِرْنا ترابًا وعظامًا في قبورِنا هل نُبعثُ بعد ذلك؟! هذا لا يكونُ أبدًا، لقد وُعِدَ آباؤُنا بمِثْلِ هذا مِن قَبْلُ، كما وُعِدْنا نحنُ به الآنَ، لكن لم نَرَ لهذا الوعدِ حقيقةً، ما هذا البعثُ الذي وُعِدنا به إلَّا أكاذيبُ الأوَّلينَ ورواياتُهم المختلقةُ الَّتي سَطَّروها مِنْ عندِ أنفُسِهم في كتُبِهم!

تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنَشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ١٠٠٠ ﴾.

مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

بعدَ أَنْ ذَكَر سبحانَه إعراضَ المشركينَ عن سماعِ الأدلَّةِ، ورؤيةِ العِبَرِ والتأمُّلِ في الحقائقِ - أردفَ ذلك الامتِنانَ على عبادِه بأنَّه قد أعطاهم الحواسَّ؛ مِن السمعِ والبصرِ وغيرِهما، ووفَّقهم لاستعمالِها، وكان مِن حقِّهم أن يَسْتفيدوا بها؛ لِيَستبينَ لهم الرُّشدُ مِن الغَيِّ، لكنَّها لم تُغْنِ عنهم شيئًا، فكأنَّهم فقدوها، كما قال: ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَنْصَدُوهُمْ وَلا آفْضِدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجَحَدُونَ عَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ

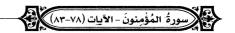
﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَ وَٱلْأَفْعِدَةَ ﴾.

أي: واللهُ وَحْدَه هو الَّذي أوجَدَ لكم (٢) السَّمعَ الَّذي تَسمَعونَ به، والأبصار

⁽١) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (١٨/ ٤٤). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٧٩).

⁽٢) قيل: الخطابُ للمُكذِّبينَ بالبعثِ. وممن قال به: ابنُ جرير، ومكِّي، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٩٦)، ((الهداية)) لمكِّي (٧/ ٤٩٦)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٩٩). =

الَّتي تُبصِرونَ بها، والقُلوبَ الَّتي تَعقِلونَ بها، فتَنتَفِعونَ بها في مَصالحِ دِينِكم ودُنياكم (١).

﴿ قَلِيلًا مَّا تَشَكُّرُونَ ﴾.

أي: لا تَشْكُرونَ اللهَ إلَّا شُكرًا قَليلًا على ما أنْعَمَ به عليكم (٢).

= وقيل: الخطابُ للمؤمنينَ. وممن قال به: الرازيُّ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٨٩). وقيلَ: الخطابُ لِعُمومِ العِبادِ. اختاره أبو حيان، وهو ظاهرُ عبارةِ ابن كثير، والسعدي. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٧٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٨٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٥).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٨٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٤/ ١٨٨).

قال ابنُ جرير: (يقول تعالى ذِكرُه: واللهُ الذي أحدَث لكم - أيُّها المكذَّبون بالبعثِ بعدَ المماتِ- السمعَ الذي تسمعونَ به، والأبصارَ التي تُبصرونَ بها، والأفئدةَ التي تفقهونَ بها؛ فكيفَ يتعذَّرُ على مَن أنشأَ ذلك ابتِداءً إعادتُه بعدَ عدمِه وفقْدِه، وهو الذي يُوجِدُ ذلك كلَّه إذا شاء، ويُفنيه إذا أراد؟!) ((تفسير ابن جرير)) ((١٩٧/ ٩٦).

وقال ابنُ كثير: (ذكر تعالى نعمتَه على عبادِه في أن جعَل لهم السمعَ والأبصارَ والأفئدة، وهي العقولُ والفهومُ التي يُدركونَ بها الأشياءَ، ويَعتبرونَ بما في الكونِ مِن الآياتِ الدالَّةِ على وحدانيَّةِ اللهِ تعالى، وأنَّه الفاعلُ المختارُ لِما يشاءً). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٨٧).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹٦/۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٨٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٦).

قال ابنُ عاشور: (إنْ كان الخِطابُ للمُشرِكينَ فالشُّكرُ مُرادٌ به التَّوحيدُ، أي: فالشُّكرُ الصَّادِرُ منكم قَليلٌ بالنِّسبةِ إلى تَشريكِكم غيرَه معه في العبادةِ. وإنْ كان الخِطابُ لجميعِ النَّاسِ فالشُّكرُ عامٌ في كلِّ شُكرِ نِعْمةٍ، وهو قليلٌ بالنِّسبةِ لقِلَّةٍ عَددِ الشَّاكرينَ؛ لأنَّ أكثرَ النَّاسِ مُشرِكونَ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحِدُ الشَّاكِ فَكُ النَّاسِ مُشرِكونَ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحِدُ الشَّاكِ فَلَا اللَّعْمِينَ والمقصودُ التَّعريضُ بالمشركينَ، فالشُّكرُ عامٌ، وتقليلُه تَحريضٌ على الاستِزادةِ منه ونبُذِ الشِّركِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٤/١٨).

ممن اختار أن المراد أنهم يشكرون شكرًا قليلًا: ابنُ جرير، والرسعني، والقرطبي، وابن =

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرّاً كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ ﴾.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَ كُمْ فِٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: واللهُ هو الَّذي خلَقَكم وبثَّكُم -أَيُّها النَّاسُ- بالتَّناسُلِ في سائِرِ جِهاتِ الأَرضِ، على اخْتِلافِ أجناسِكم وصِفاتِكم ولُغاتِكم (١).

= جزي، وابن كثير، والشوكاني، والسعدي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠١/١٨)، ((تفسير الرسعني)) (١٤٨/٥)، ((تفسير القرطبي)) (١٤٤/١٢)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/٥٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/٥٨٥)، ((تفسير السعدي)) ((0.00)، ((العذب النمير)) للشنقيطي ((0.00)).

قال الشّنقيطي: (قولُه: ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ ﴾ نعت لمَصدَر، أي: تشكُرونَ شُكرًا قليلًا. و «ما» تأكيدٌ للقِلَّة، ولفظةُ «ما» تأتي لتأكيدِ النَّكِرةِ في قِلَّتِها وحقارتِها. قال بعض العُلَماءِ: لا يخلو أحدٌ مِنْ شُكْرٍ في الجُملةِ إلَّا أَنّه شُكرٌ قليلٌ، والشُّكرُ القليلُ لا يفيدُ؛ لأنَّ مَن عَمِلَ ببَعضِ الكِتابِ وتَرَكُ أكثرَه كمن لم يعمَلْ به، كما قال تعالى: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِنَابِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ [البقرة: ٥٨]، وبَعضُ عُلَماءِ التَّفسيرِ يقولون: إنَّ القرآنَ تُطلَقُ فيه القِلَّةُ ويُرادُ العَدَمُ، والمرادُ: لا تَشكُرونَ النِّعمةَ أصلًا؛ لأنَّ المفرِّط المُستَعمِلَ أغلَبَ نِعَمِ اللهِ فيما يُسخِطُ اللهَ لا يُعدُّ مِن الشَّاكِرينَ. وهذا التَّفسيرُ مُخالِفٌ لظاهِرِ القُرآنِ؛ لأنَّ القُرآنَ ذَلَّ على أنَّ هناك شُكرًا قليلًا، ولا تجوزُ مُخالفةُ ظاهِرِ القُرآنِ إلَّا لدَليلٍ يجِبُ الرُّجوعُ إليه مِن كتابٍ أو سُنَّةٍ، أمَّا استِعمالُ القِلَة في العَدَمِ فهو استِعمالُ صحيحٌ في لُغةِ العَرَبِ فظاهِرُ القُرآنِ يُخالِفُه ويدُلُ على أنَّه لا يخلو إنسانٌ مِن في العَدمِ فهو استِعمالُ صحيحٌ في لُغةِ العَرَبِ فظاهِرُ القُرآنِ يُخالِفُه ويدُلُ على أنَّه لا يخلو إنسانٌ مِن شكرٍ في الجُملةِ، إلَّا أنَّ الشُّكرَ القليلَ مع الكُفرِ الكثيرِ لا يَنفَعُ). ((العذب النمير)) (٣/ ١٠٠) بتصرُّفِ يسير.

وقال ابنُ الجوزي: (قال المفسِّرونَ: يريدُ أنَّهم لا يشكرونَ أصلًا). ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٦٩).

وممَّن اختار هذا القولَ: السمعانيُّ، والبغوي، والخازن، والعليمي، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٨٦)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٧٢)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٤٧٥)، ((تفسير العليمي)) (٤/ ٤٨٥)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٩٩).

(١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩٦/١٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٤٤/١٢)، ((تفسير ابن =

كما قال تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَمِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَنَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴾ [النساء: ١].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَاۤ أَنتُم بَشَرُّ تَنتَشِرُونَ ﴾ [الروم: ٢٠].

﴿ وَإِلَيْهِ نَحْشَرُونَ ﴾.

أي: وإلى اللهِ وَحْدَه تُجمَعونَ يومَ القِيامةِ، فيُحْييكم بَعْدَ مَوتِكم لِيُحاسِبَكم ويُجازِيَكم بعد مَوتِكم لِيُحاسِبَكم ويُجازِيَكم بما عَمِلتُم مِن خَيرِ وشَرِّ(۱).

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُعْيِء وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ۞ ﴾.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ ﴾.

أي: واللهُ وَحْدَه الَّذي يُحْيي خَلْقَه بنَفْخِ الرُّوحِ فيهم، وهو يُمِيتُهم بَعدَ أَنْ أَحْياهم (٢).

﴿ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ ﴾.

مناسبتُها لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ مِنَ الْإِحْيَاءِ خَلَقُ الْإِيقَاظِ، وَمِنَ الْإِمَاتَةِ خَلَقُ النَّومِ،كُمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهِ كَا ﴾ [الزمر: ٤٢] الآيةَ؛ عَطَف على ذلك أنَّ

⁼ كثير)) (٥/ ٤٨٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٤٦).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹٦/۱۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱٤٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٨٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٤٦).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٩٦)، ((البسيط)) للواحدي (۱٦/ ٤٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٨٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٤٦).

بِقُدرتِه اختِلافَ اللَّيلِ والنَّهارِ؛ لتِلك المُناسَبةِ(١).

وأيضًا لَمَّا كانت حَقيقةُ البَعثِ إيجادَ الشَّيءِ كما هو بَعْدَ إعْدامِه؛ ذَكَّرَهم بأمْرٍ طالَمَا لابسوهُ وعالَجوهُ ومارسوهُ، فقال(٢):

﴿ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ ﴾.

أي: وللهِ وَحْدَه اختِلافُ اللَّيلِ والنَّهارِ، فِهو الذي جعَلَهما يَتناوبانِ ويتعاقبان بقُدرتِه سُبحانَه، فيَذهبُ باللَّيلِ، ويأْتي بالنَّهارِ، ثُمَّ يَذهبُ بالنَّهارِ، ويَأْتي باللَّيلِ،".

(١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٠٥).

(٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٧٤).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩٦/١٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٦/١٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٤٧).

ممَّن اختار أنَّ الاختلافَ هنا بمعنَى التَّعاقبِ: ابنُ عطية، وأبو حيان، وابنُ كثير، والعُليمي، والسعدي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٥٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٨٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٨٥)، ((تفسير السعدي)) (طر)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٤٧).

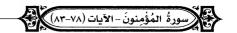
وممَّن اختار أنَّ الاختِلافَ هنا في الزِّيادةِ والنُّقصانِ: السمعانيُّ، والبغوي، والخازن. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٨٦)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٧٢)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٢٧٥).

قال الماوَرْديُّ: (قَولُه: ﴿ وَلَهُ اَخْتِلَافُ النَّلِ وَالنَّهَارِ ﴾ فيه قولانِ: أَحَدُهما: بالزِّيادةِ والنُّقصانِ. الثاني: تكَرُّرُهما يومًا بعد ليلةٍ، وليلةً بعد يَومٍ. ويحتَمِلُ ثالثًا: اختِلافُ ما مضى فيهما مِن سَعادةٍ وشَقاءٍ، وضَلالٍ وهُدًى). ((تفسير الماوردي)) (٤/ ٦٤).

وذكر الواحدي أنَّ قَولَه: ﴿ أَخْتِلَنْكُ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ فُسِّرَ بتَفسيرينِ يَرجِعانِ إلى أصلٍ واحِدٍ: الأُوَّلُ: هو تَعاقُبُهما في النَّهابِ والمجيءِ. والثَّاني: اختِلافُهما في الطُّولِ والقِصَرِ، والنُّورِ والظُّلمةِ، والزِّيادةِ والنُّقصانِ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (٣/ ٤٥٣).

وقال ابن الجوزي: (قَولُه تعالى: ﴿ وَلَهُ اَخْتِلَكُ ٱلْتَلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ أي: هو الذي جعَلَهما مُختَلفَينِ، يتَعاقَبانِ، ويختَلِفانِ في السَّوادِ والبَياضِ). ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٦٩).

وقال النَّسَفي: (﴿ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلْتَلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ أى: مَجئُ أَحَدِهما عَقِيبَ الآخَرِ، واختِلافُهما في الظُّلمةِ والنُّورِ، أو في الزِّيادةِ والنُّقصانِ). ((تفسير النسفي)) (٢/ ٤٧٧).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ٱخْئِلَفِ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَاَيَئتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾ [يونس: ٦].

وقال سبحانه: ﴿ وَهُو َالَّذِى جَعَلَ ٱلَّيْـلَ وَالنَّهَـارَ خِلْفَـةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ [الفرقان: ٦٢].

﴿ أَفَلًا تَعَقِلُونَ ﴾.

أي: أفليسَتْ لكم عُقولٌ تُدرِكونَ بها أنَّ الَّذي خلَقَ لكم السَّمعَ والأبصارَ والأفئدة، وذرَأَكم في الأرضِ، ويُحْيي ويُمِيتُ، وله اختِلافُ اللَّيلِ والنَّهارِ -هو المُستحِقُّ للعِبادةِ وَحْدَه لا شَرِيكَ له، وأنَّه القادِرُ على بَعْثِكم بَعدَ مَوتِكم (١)؟!

﴿ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالُ ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ ﴾.

= قال القرطبي: (﴿ ... وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾، أي: جعْلُهما مُخْتلفينِ، كقولك: لك الأجرُ والصِّلةُ، أي: إنَّك تُؤجَرُ وتُوصَلُ، قاله الفرَّاء. وقيلَ: اختلافُهما: نُقْصانُ أحدِهما وزيادةُ الآخرِ. وقيلَ: اختلافُهما في النُّورِ والظُّلمةِ. وقِيلَ: تكرُّرُهما يومًا بَعدَ ليلةٍ، وليلةً بَعدَ يومٍ. ويَحتمِلُ خامسًا: اختلافُهما في النُّورِ والظُّلمةِ وشِيلَ: وشَقاءٍ، وضلالٍ وهُدًى). ((تفسير القرطبي)) خامسًا: اختلافُ ما مَضى فيهما مِن سَعادةٍ وشَقاءٍ، وضلالٍ وهُدًى). ((تفسير القرطبي))

وقال البقاعي: (﴿ وَلَهُ ﴾ أي: وَحْدَه لا لِغَيرِه ﴿ أَخْتِلَكُ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَادِ ﴾ أي: التصرُّفُ فيهما على تغيُّرِهما، على هذا الوَجِهِ، يُوجِدُ كلَّا منهما بعدَ أن أعدَمَه، كما كانا سواءً؛ فدلَّ تعاقبُهما على تغيُّرِهما، وتغيُّرُهما بذلك وبالزِّيادة والنَّقصِ على أنَّ لهما مُغَيِّرًا لا يتغيَّرُ، وأنَّه لا فِعلَ لهما، وإنَّما الفِعلُ له وَحْدَه، وأنَّه قادِرٌ على إعادة المعدومِ كما قَدَر على ابتدائِه بما دلَّ على قُدرتِه، وبهذا الدَّليلِ الشُّهوديِّ للحامِدينَ؛ ولذلك حَتَمَه بقولِه مُنكِرًا تَسبيبَ ذلك لعَدَمِ عَقلِهم: ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ أي: يكونُ لكم عُقولٌ؛ لتَعرِفوا ذلك فتَعمَلوا بما تَقتَضيه مِن اعتقادِ البَعثِ الذي يُوجِبُ سُلوكَ أي: يكونُ لكم عُقولٌ؛ لتَعرِفوا ذلك فتَعمَلوا بما تَقتَضيه مِن اعتقادِ البَعثِ الذي يُوجِبُ سُلوكَ الصِّراطِ). ((نظم الدرر)) (١٧٤/ ١٧٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩٦/١٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٤٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٨٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٤٧).

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا أُوضَحَ اللهُ سُبحانَه القولَ في دَلائلِ التَّوحيدِ؛ عقَّبَه بذِكْرِ المَعادِ، فقال: ﴿ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوْلُونَ ﴾ في إنْكارِ البَعثِ مع وُضوح الدَّلائلِ(١٠).

﴿ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوْلُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

أي: هم لا يَعقِلونَ تلك الأدِلَّةَ والحُجَجَ، ولا يَعتَبِرونَ بها، ولكنَّهم يقولونَ بإنكارِ البَعثِ بَعدَ الموتِ، كما قال أسلافُهم المُكذِّبون به (٢)!

﴿ قَالُوٓاْ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞﴾.

أي: قالوا: أإذا مِتْنا وصِرْنا تُرابًا وعِظامًا في قُبورِنا، أإنَّا لَمُعادونَ بَعدَ ذلك أحياءً؟! ذلك أمْرٌ لا يُعقَلُ، ولا يكونُ أبدًا(٣)!

كما قال تعالى: ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُكَابًا وَعِظَمًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ * أَوَءَابَآوُنَا ٱلْأَوْلُونَ ﴾ [الواقعة: ٤٧-٤٨].

﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا نَعْنُ وَءَاكِآؤُنَا هَنَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَذَاۤ إِلَّا ٱسْسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾.

﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا نَعْنُ وَءَاكِ آؤُنَا هَنَذَا مِن قَبْلُ ﴾.

أي: لقد سبَقَ أَنْ وُعِدَ آباؤُنا(٤) مِن قَبْلِنا بالبَعثِ، كما وُعِدْنا نحنُ به، ولم نَرَ

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٨٩).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۷)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ٥٦)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ٥٥٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۱۰۱)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٤٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٩٧)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٥٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٧).

⁽٤) قال ابن عطية: (وقولهم ﴿ وَءَابَ آؤُنَا ﴾ إن حكى المقالة عن العربِ فمرادُهم مَن سلَف مِن العالمِ، جعلوهم آباءً مِن حيثُ النوعُ واحدٌ، وإن حكى ذلك عن الأوَّلينَ فالأمرُ مستقيمٌ فيهم). ((تفسير =

له حَقيقةً^(١).

﴿ إِنْ هَلْذَاۤ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾.

أي: ما هذا البَعثُ الَّذي وُعِدْنا به إلَّا أخبارٌ باطِلةٌ، وقَصَصُ وأحاديثُ خُرافيَّةٌ، ورواياتٌ مُخْتَلَقةٌ لا صِحَّة لها، سطَّرَها الأوَّلونَ في كُتُبِهم؛ بقَصدِ المُسامَرةِ والتَّلهِّي بها(٢).

الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

١ - قال تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِى آَنَشَا لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ فذكر أنّه قد جعَلَ لهم ما يُدرِكونَ به المسموعاتِ والمُبصَراتِ والمعقولاتِ؛ ولمناحًا للحُجَّةِ، وقطعًا للمَعذِرةِ، وذمًّا لهم على عدَمِ شُكرِ نِعَمِ اللهِ؛ ولهذا قال: ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (٣).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِى آنَشَا لَكُو السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرَ وَالْأَفْحِدَةً قَلِيلًا مَّا مَشْكُرُونَ ﴾ فيه ثلاثة معانٍ: أحدُها: إظهارُ النّعمةِ. وثانيها: مُطالَبةُ العبادِ بالشُّكرِ عليها. وثالِثُها: الشِّكايةُ أنَّ الشَّاكِرَ قَليلٌ (١٠)، والشُّكرُ هو القيامُ بطاعةِ المُنعِمِ إقرارًا بالقَلبِ، الشِّكايةُ أنَّ الشَّاكِرَ قَليلٌ (١٠)، والشُّكرُ هو القيامُ بطاعةِ المُنعِمِ إقرارًا بالقَلبِ، واعترافًا باللِّسانِ، وعَمَلًا بالأركانِ، فيَعتَرِفُ بقَلبِه أنَّها مِن اللهِ، كذلك أيضًا

⁼ ابن عطية)) (٤/ ١٥٣).

وقال الشنقيطي: (والظَّاهرُ أنَّهم يَعْنُونَ أجدادَهم، الَّذينَ جاءَتهم الرُّسلُ، وأَخْبَرتْهم بأنَّهم يُبْعَثونَ بعدَ الموتِ للحسابِ والجزاءِ). ((أضواء البيان)) (٥/ ٣٤٨).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٤٨).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٨/١٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣١٥).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير النيسابوري)) (٥/ ١٣٠).

يتحَدَّثُ بها بلِسانِه اعترافًا لا افتِخارًا، وكذلك أيضًا يقومُ بطاعةِ اللهِ سُبحانَه وتعالى بجَوارِحِه؛ وبهذه الأركانِ الثَّلاثةِ يكونُ الشُّكرُ(١).

الغوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

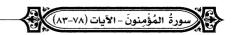
١ - قولُه تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي آلْشَأَ لَكُو السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْخِدَةَ ﴾ فيه تنبيه على أنَّ مَن لم يُعمِلْ هذه الأعضاء فيما خلَقَهُ اللهُ تعالى، وتدبَّرَ ما أودعَه فيها مِن الدَّلائلِ على وَحدانيَّتِه وباهِر قُدرتِه: فهو كعادِم هذه الأعضاء (٢).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (١/ ١٩٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٧٩).

⁽٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٩/ ٩٠٩).

بلاغةُ الآيات:

ا حوله تعالى: ﴿ وَهُو النَّذِى آنَشَا لَكُو السّمَع وَالْأَبْصَار وَالْاَقْدِدةً قَلِيلًا مّا تَشْكُرُون ﴾ الله تعالى بصفات الإلهيّة، والامتنان بما منَح النّاس مِن نِعمة؛ لعلّهم يَشكُرون بتَخصيصِه بالعبادة، وذلك قدِ انتقلَ عنه مِن قولِه: ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ ثَحْمَلُون ﴾ [المؤمنون: ٢٧]؛ وذلك قدِ انتقلَ عنه مِن قولِه: ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ ثَحْمَلُون ﴾ [المؤمنون: ٢٧]؛ فانتقلَ إلى الاعتبارِ بآية فُلكِ نُوحٍ عليه السّلام، فأثبَع بالاعتبارِ بقصصِ أقوام الرُّسلِ عقب قولِه تعالى: ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ ثَحْمَلُون ﴾ [المؤمنون: ٢٧]؛ فالجُملة إمَّا مَعطوفة على جُملة ﴿ وَإِنّ لَكُمْ فِ ٱلْأَنْعَمِ لَعِبْرَة ﴾ [المؤمنون: ٢٢]؛ فالجُملة إمَّا مَعطوفة على جُملة ﴿ وَإِنّ لَكُمْ فِ ٱلْأَنْعَمِ لَعِبْرَة ﴾ [المؤمنون: ٢٢]؛ غرَضِ الاستدلالِ والامتِنانِ. وفي هذا الانتِقالِ مِن أُسلوبٍ إلى أُسلوبٍ إلى أُسلوبٍ عَرضِ الاستدلالِ والامتِنانِ. وفي هذا الانتِقالِ مِن أُسلوبٍ إلى أُسلوبٍ إلى الكلام(١٠).
 ثمَّ الرُّجوعِ إلى الغرَضِ: تَجديدٌ لِنَشاطِ الذِّهنِ، وتَحريكٌ للإصغاء إلى الكلام(١٠).

- وفي قولِه: ﴿ وَهُو اَلَّذِى آَنَشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدِدَةَ ﴾ خَصَّ السَّمعَ والأبصار والأفئدة بالذِّكر؛ لأنَّه يَتعلَّقُ بها مِن المنافِعِ الدِّينيَّةِ والدُّنيويَّةِ ما لا يَتعلَّقُ بغيرِها؛ مِن إعمالِ السَّمعِ والبصرِ في آياتِ اللهِ، والاستِدلالِ بفِكْرِ القَلْب على وَحدانيَّةِ اللهِ وصِفاتِه (٢).

- قولُه: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنْشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ ... ﴾ لَمَّا عَبَدوا غيرَه نُزِّلُوا مَنزِلةَ مَن جَهِلَ أَنَّه الَّذي أَنشَأَ لهم السَّمعَ، فأتى لهم بكلامٍ مُفيدٍ لقَصرِ القَلبِ أو الإفرادِ، أي: اللهُ الَّذي أَنشَأَ ذلك دونَ أصنامِكم. والخِطابُ للمُشْرِكين على طَريقةِ

یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸/ ۱۰۳).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٩٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٨٠).

الانْتِفاتِ، أو لجَميعِ النَّاسِ، أو للمُسلِمينَ، والمقصودُ منه التَّعريضُ بالمُشركين (١).

- وفي قولِه: ﴿ وَهُو اللَّذِى آَنَهُا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَنْصَرَ وَالْأَفْعِدَةَ ﴾ جمّع الأبصار والأفئدة باعتبارِ تَعدُّدِ أصحابِها. وأمَّا إفرادُ السَّمعِ: فجَرَى على الأصْلِ في إفرادِ المصدرِ؛ لأنَّ أصلَ السَّمعِ أنَّه مَصدرٌ. وقيل: الجَمعُ باعتبارِ المُتعلِّقاتِ؛ فلا أَد البَّمرُ يَتعلَّقُ بأنواعٍ كثيرةٍ مِن المَوجوداتِ، وكانت العُقولُ تُدرِكُ أجناسًا وأنواعًا؛ جُمِعَا بهذا الاعتبارِ، وأُفْرِدَ السَّمعُ؛ لأنَّه لا يَتعلَّقُ إلَّا بنَوعٍ واحدٍ، وهو الأصواتُ(٢). وقيل: لعلَّه جمّعَ الأبصارَ؛ لأنَّ التَّفاوُت فيها أكثرُ مِن التَّفاوُتِ في السَّمعِ، وجمّعَ (فُؤاد) -وهو القَلْبُ-؛ لِتَوقُّدِه وتَحرُّقِه، مِنَ (التَّفَوُّدِ) وهو التَّحرُّقُ، ولعلَّه جمَعَ الأبصارَ كذلك؛ لاحتِمالِها للبصيرةِ(٣).

- و(ما) في قولِه: ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ صِلةٌ؛ للتَّأكيدِ(١).

٢- قولُه تعالى: ﴿ وَهُو ٱلّذِى ذَراً كُرُ فِ ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴾ فيه مِن مُحسّناتِ البَلاغةِ: الطّباقُ؛ حيثُ قُوبِلَ الذَّرْءُ بضِدِّهِ، وهو الحَشرُ والجَمعُ؛ فإنَّ الحشرَ يَجمَعُ كلَّ مَن كان على الأرضِ مِن البشَرِ، والمقصودُ مِن هذه المُقابَلةِ الرَّدُّ على مُنكِري البَعثِ؛ فتقديمُ المجرورِ في (إلَيْهِ تُحْشَرُونَ) تَعريضٌ بالتَّهديدِ بأنَّهم مَحشورونَ إلى اللهِ، فهو يُجازِيهم (٥).

ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸/ ۱۰۶).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٤/ ١٠٤)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٥٣٠،٥٣٦).

⁽٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٧٢، ١٧٣).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٩٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٨٠).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٠٥).

- وتقديمُ المعمولِ في ﴿ وَلِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴾ للاهتِمامِ، والرِّعايةِ على الفاصلةِ (۱).

  ٣- قوله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي يُحَيِّ وَيُمِيتُ وَلَهُ النَّيلِ وَالنَّهَارِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ حقوله: ﴿ وَهُو اللَّذِي يُحَيِّ وَيُمِيتُ ﴾ أعقبَ ذِكْرَ الحَشْرِ بذِكْرِ الإحياءِ؛ لأنَّ البعثَ إحياءٌ؛ إدْماجًا للاستِدلالِ على عُمومِ التَّصرُّ فِي الاستِدلالِ على عُمومِ التَّصرُّ فِي العالمِ. وأمَّا ذِكْرُ الإماتةِ فلِمُناسَبةِ التَّضادِ، ولأنَّ فيها دَلالةً على عَظيم القُدرةِ والقَهرِ (۱).
- قولُه: ﴿ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ فيه تَقديمُ المجرورِ؛ للقَصرِ، أي: له اختلافُ اللَّلِلِ والنَّهارِ لا لغَيرِه، أي: فغَيرُه لا تَحِقُّ له الإلهيَّةُ (٣).
- قولُه: ﴿ أَفَلَا تَعَقِلُونَ ﴾ استِفهامٌ إنكاريٌّ، وهذا تَذييلٌ راجعٌ إلى قولِه: ﴿ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴾ وما بَعْدَه (1).
- ٤ قوله تعالى: ﴿ بَلُ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوْلُونَ ﴾ هذا إدْماجٌ لذِكْرِ أَصْلٍ آخَرَ مِن أُصولِ الشِّركِ، وهو إحالةُ البَعثِ بَعدَ الموتِ (٥).
- قولُه: ﴿ بَلْ قَالُواْ ﴾ عَطْفٌ على مُضْمَرٍ يَقْتضيهِ المَقامُ، أي: فلَمْ يَعقِلُوا، بلْ قالُوا؛ ففيه إيجازٌ بالحَذفِ(٢٠). وقيل: ﴿ بَلْ ﴾ للإضرابِ الإبطاليِّ؛ إبطالًا لكونِهم يَعقلونَ، وإثباتًا لإنكارِهم البَعْثَ مع بَيانِ ما بَعثَهم على إنكارِه، وهو

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٤٨).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ١٠٥).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٠٦/١٨).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٧).

تقليدُ الآباءِ^(١).

- وفي قولِه: ﴿ بَلُ قَالُواْ مِثْلُ مَا قَالُ ٱلْأَوْلُونَ ﴾ الْتِفَاتُ من الخِطابِ في ﴿ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴾ الْتِفَاتُ من الخِطابِ في ﴿ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴾ إلى الغَيبةِ ﴿ بَلُ قَالُواْ ﴾؛ لأنَّ الكلامَ انتقَلَ مِن التَّقريعِ والتَّهديدِ إلى حِكايةِ ضَلالِهم؛ فناسَبَ هذا الانتقالَ مَقامُ الغَيبةِ؛ لِمَا في الغَيبةِ مِن الإبعادِ (٢)؛ وللإيذانِ بالغضبِ (٣).

٥- قولُه تعالى: ﴿ قَالُوٓا أَءِذَا مِتَنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ تفسيرٌ لِمَا قَبلَه مِن المُبهَمِ، وتَفصيلٌ لِمَا فيه مِن الإجمالِ(١٠). وفيه الجَمعُ بيْن ذِكْرِ الموتِ والكونِ تُرابًا وعِظامًا؛ لقَصدِ تَقْويةِ الإنكارِ بتَفظيع إخبارِ القُرآنِ بوُقوعِ البَعثِ(٥٠).

- وجُملةُ: ﴿ قَالُواْ أَوِذَا مِثْنَا ﴾ إلخ، بدَلُ مُطابِقٌ مِن جُملةِ ﴿ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالُ الْمُماثَلةِ. ويجوزُ جَعْلُ ﴿ قَالُواْ مِثْلَ مَا الثَّاني النَّمانَاةِ. ويجوزُ جَعْلُ ﴿ قَالُواْ ﴾ الثَّاني استِئنافًا بَيانيًّا لِبَيانِ ما قال الأوَّلونَ، والمعنى واحدٌ على التَّقديرينِ. وعلى كلا الوَجْهينِ: فإعادةُ فِعْلِ (قالوا) مِن قبيلِ إعادةِ الَّذي عَمِلَ في المُبدَلِ منه. ونُكْتَتُه هنا: التَّعَجُّبُ مِن هذا القولِ(١).

- قولُه: ﴿ أَوِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ الاستِفهامُ إنكاريُّ، مفيدٌ لكمالِ الاستِبعادِ والاستِنكارِ للبعثِ بعدَ ما آل الحالُ إلى هذا المآلِ(٧).

أينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰٦/۱۸).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧٤/١٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٧).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٧/١٨).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٧/١٨)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٥٣٧).

⁽٧) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٥/ ١٧٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٧/١٨).

- وذِكْرُ حَرفِ (إنَّ) في قولِهم: ﴿ أَوِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ المقصودُ منه: حِكايةُ دَعوى البَعثِ بأنَّ الرَّسولَ الَّذي يَدَّعيها بتَحقيقِ وتَوكيدٍ مع كَونِها شَديدةَ الاستِحالةِ ؟ ففي حِكايةِ تَوكيدِ مُدَّعِيها زِيادةٌ في تَفظيعِ الدَّعوى في وَهْمِهم (١١).

7 - قولُه تعالى: ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا تَعْنُ وَ اَلْكَافِنَا هَنَا إِنْ هَنَا إِلَّا أَسْنَطِيرُ الْأَبَاءِ: دَفْعُ مَا عَسَى أَنْ يَقُولَ الْأَوْلِينَ ﴾ تَعليلٌ للإنكارِ، وتقويةٌ له (٢). ووَجْهُ ذِكْرِ الآباءِ: دَفْعُ مَا عَسَى أَنْ يَقُولَ لهم قائلٌ: إنَّكم تُبْعَثُون قَبْلَ أَنْ تَصِيروا تُرابًا وعِظامًا، فأعَدُّوا الجوابَ بأنَّ الوعْدَ بالبَعثِ لم يكُنْ مُقتصِرًا عليهم، فيَقَعوا في شَكِّ باحتِمالِ وُقوعِه بهم بَعدَ مَوتِهم وقبْلَ فَناءِ أجسامِهم، بلُ ذلك وَعدٌ قديمٌ وُعِدَ به آباؤُهم الأوَّلونَ، وقد مضَتْ أزمانٌ، وشُوهِدَتْ رُفاتُهم في أَجْداثِهم، وما بُعِثَ أحدٌ منهم (٣).

- وجُملةُ: ﴿ إِنْ هَنَاۤ إِلَآ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ مِن القولِ الأوَّلِ، مُستأْنفةُ استِئنافًا بَيانيًّا لجوابِ سُؤالٍ يُثيرُه قولُهم: ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَلَاَ مِن فَبْلُ ﴾؛ وهو أنْ يقولَ سائلٌ: فكيفَ تمالاً على هذه الدَّعوى العدَدُ مِن الدُّعاةِ في عُصورٍ مُختلفةٍ مع تَحقُّقِهم عدَمَ وُقوعِه؟ فيُجيبون بأنَّ هذا الشَّيءَ تَلقَّفوهُ عن بَعضِ الأوَّلينَ، فتَناقَلُوهُ أَن

- والقَصرُ في قولِه: ﴿ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ قَصرٌ إضافيُّ (٥)، لا يَعْدو كَونَه مِن الأساطيرِ إلى كَونِه واقعًا كما زعَمَ المُدَّعون (٢).

أينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۱۰۷).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٠٨/١٨).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٥) تقدَّم تعريفُه (ص: ٥٣٣).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٨/١٨).

- وفي قولِه: ﴿ إِنْ هَنَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ عُدولٌ عن الإضمارِ إلى اسمِ الإشارةِ، حيثُ لم يقُلْ: (إنَّه)؛ لقَصدِ زِيادةِ تَمييزِه؛ تَشهيرًا بخَطَئِه في زَعْمِهم (١١).

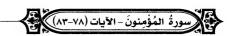
- وفي الآياتِ الثَّلاثةِ السَّابقةِ مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث قال تعالى هنا: ﴿ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوَّلُونَ * قَالُوٓاْ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ * لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَاكِآؤُنَا هَلَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلْذَا إِلَّا أَسْلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينِ ﴾، وقال في سُورةِ (النَّملِ): ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَءِذَا كُنَّا تُرَبُّا وَءَابَآؤُنَاۤ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ * لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ [النمل: ٧٧ -٦٨]؛ فهنا في سُورةِ (المُؤمِنون) قُدِّمَ تَوكيدُ المُضْمَرِ المرفوع بـ ﴿غَنُّ ﴾ وأُخِّرَ المفعولُ، وهو ﴿ هَٰذَا ﴾، وعُكِسَ ذلك في سُورةِ (النَّملِ)؛ لأنَّه لمَّا كان مَحَطَّ العِنايةِ في هذه السُّورةِ الخلْقَ والإيجادَ والتَّهديدَ لأهْل العِنادِ، حكى عنهم أنَّهم قالوا: ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا ﴾ مُقدِّمًا قولَهم: ﴿ غَنَّ وَءَابَآؤُنَا ﴾ على قولِهم: ﴿ هَٰذَا ﴾ ، أي: البعثَ مِن قَبْلُ ، بخِلافِ (النَّمل): فإنَّ محَطَّ العِنايةِ فيها الإيمانُ بالآخرةِ؛ فلذلك قُدِّمَ قولُه: ﴿ هَٰذَا ﴾، والمُرادُ وَعْدُ آبائِهم على أَلْسِنَةِ مَن أَتَاهُم مِن الرُّسلِ، غيرَ أنَّ الإخبارَ بشُمولِه جَعَلَه وعْدًا للكلِّ على حَدٍّ سَواءٍ (٢).

وقيل: لَمَّا تقدَّمَ قَبْلَ آيةِ (المُؤمِنون) قولُه تعالى: ﴿ أَفَامَ يَدَّبَرُواْ اَلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُمُ وَقَيْل: ﴿ أَفَامَ يَدَّبَرُواْ اَلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُمُ مَّا لَأَ يَأْتِ اَلْبَاءَهُمُ الْأَوْلِينَ ﴾ [المؤمنون: ٦٨]، فتقدَّمَ التَّعريفُ في هذه الآيةِ أنَّ آباءَهم قد جاءتهم الرُّسلُ، وأُنْذِروا كما أُنْذِرَ هؤلاء؛ لهذا قالوا: ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا فَعَنُ وَءَاكِا أَنُونَ هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا آسَنطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ [المؤمنون: ٨٣]، ولمَّا لم

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٨/١٨).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٧٥).

يَتقدَّمْ في آيةِ (النَّملِ) ذِكْرُ إنذارِ آبائِهم، كان أهمُّ شَيءٍ ذِكْرَ الموعودِ به الَّذي هو (هذا)، فقالوا: ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا ﴾ (١) [النمل: ٦٨]. وقيل غيرُ ذلك (٢).

⁽١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٣٦٩، ٣٧٠).

⁽٢) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ٩٤٣، ٩٤٥)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٨٤، ١٨٥)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروابادي (١/ ٣٣٢)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٩١، ٣٩١).

الآيات (٦٤-٦٤)

﴿ قُل لِّمِنِ ٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِ آ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون ﴿ اللَّهِ قُلُ أَفَلا تَعْلَيْمِ ﴿ اللَّهِ قُلُ أَفَلا تَذَكَّرُون ﴾ المَعْلِيمِ ﴿ اللَّهِ قُلُ أَفَلا تَعْلَيْمِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ مَلَكُونَ كُلِّ الْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ عَلَى مَن رَبُّ السّكَوَتِ السّكَبْعِ وَرَبُّ الْعَكْرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُ سَكَقُولُون لِللَّهِ قُلُ مَا أَنْفَ اللَّهُ عَلَى مَلَكُونَ كُلِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَا إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عِمَا خَلَق وَلِعَلَى اللَّهِ عَمّا يَصِفُون ﴾ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهِ عَمّا يَصِفُون ﴾ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَمّا يَصِفُون ﴾ عَمّا يَصِفُون ﴾ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهِ عَمّا يَصِفُون ﴾ عَمّا يَصِفُون ﴾ عَلَيْم الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَتَعَلَى عَمّا يَصِفُون ﴾ عَمّا يُصِفُون ﴾ عَمْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَمّا يَصِفُون ﴾ عَمّا يَصِفُون ﴾ عَمْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمّا يَصِفُون ﴾ عَمّا يَصِفُون ﴾ عَمْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمّا يَصِفُون ﴾ عَمّا يَصِفُون ﴾ عَمْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمّا يَصِفُون ﴾ عَمْ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ اللَّهِ عَمّا يَصِفُون ﴾ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

غَريبُ الكَلمات:

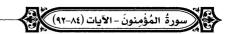
﴿ مَلَكُونَ ﴾: الملكوتُ: المُلْكُ، زِيدَتْ فيه الواوُ والتَّاءُ للمبالغةِ، وأصلُ (ملك): يدُلُّ على قُوَّةٍ في الشَّيءِ(١).

﴿ يُحِيرُ وَلَا يَجُكُارُ عَلَيْهِ ﴾:أي: يمنعُ ويغيثُ مَن يشاءُ ممن يشاءُ، ولا يمنعُ منه أحدٌ؛ يُقالُ: أجرْتُ فلانًا: إذا حمْيتَه، وأجرتُ على فلانٍ: إذا حميتَ عنه، أو: يؤمِّنُ مَن أخافه غيرُه، ومَن أخافه هو لم يؤمِّنه أحدٌ، مِن الجوارِ بمعنى التأمينِ (٢٠). ﴿ لَمُ حَرُونَ ﴾: أي: تُخدَعونَ وتُصْرَفون، وأصلُ (سحر): يدلُّ على الخِداعِ

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٥٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٤١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٥١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٧٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٩٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٩٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٨٨).

 ⁽۲) يُنظر: ((الغريبين)) للهروي (۱/ ۳۸۲)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۲۹٦)، ((تذكرة الأريب))
 لابن الجوزي (ص: ۲٥٢)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٢٥٢)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٤٥)،
 ((تفسير ابن جزي)) (۱/ ۲۸)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۹۹۱).

وشِبْهه(۱).

المُعنى الإجماليُّ:

يأمرُ الله نبيَّه محمدًا صلَّى الله عليه وسلَّم أن يقولَ لِقَومِه المُشرِكينَ المكذِّبينَ بالبعثِ: لِمَن هذه الأرضُ ومَن عليها إن كنتُم تعلمونَ؟ سيقولونَ مجيبنَ: للهِ، قُلْ لهم: أفلَا تَتذكَّرونَ بأنَّ مَن خلَقَ الأرضَ ومَن فيها قادِرٌ على إحياءِ النَّاسِ بَعدَ مَوتِهم؟!

ويأمرُه أن يقولَ لهم: مَن خالقُ السَّمواتِ السَّبْعِ ومدَبِّرُها ومالِكُها، ومَن خالقُ العرشِ العَظيمِ ومدَبِّرُه ومالِكُه؟ سيَقولون: ذلك كلَّه للهِ خالقِ كُلِّ شَيءٍ، فقُلْ لهم: أفلا تخافونَ عَذابَه؛ وغضَبه وسخطَه؟! قلْ لهم: مَن بيدِه مُلْكُ كُلِّ شَيءٍ، ومَن يُغِيثُ مَن يشاء مِن خَلقِه ممَّن يُريدُ به سوءًا أو ضرَّا، ولا يستطيعُ أحدُ شَيءٍ، ومَن يُغِيثُ مَن يشاء مِن خَلقِه ممَّن يُريدُ به سوءًا أو ضرَّا، ولا يستطيعُ أحدُ أَنْ يَحْمِيَ ويَمنَعَ مَن أراد الله به السوءَ والضرَّ، إنْ كنتُم تَعلمونَ ذلك؟ سيقولونَ: كُلُّ ذلك للهِ، قُلْ لهم: إنِ اعترَفْتُم بذلك فكيف يُخَيَّلُ إليكم الباطِلُ حقًّا، وكيف تُصرَفونَ عن الحقِّ إلى الباطِلِ؟!

ثم يقولُ تعالى: بل أتَيْناهم بالحَقِّ، وإنَّهم لَكاذبونَ في زعمِهم الشَّريكَ والولدَ لله، ودَعْواهم أنَّ البَعثَ غيرُ واقع!

ويخبرُ تعالى أنَّه ما اتَّخذَ سبحانه وتعالى لنَفْسِه ولدًا كما يَزعُمُ النصارى وغيرُهم، ولم يكُنْ معه مِن إلهِ آخَرَ، فلو كان معه آلهةٌ أخرَى لانفَرَد كلُّ إلهِ بما خلَقَ، ولأرادَ كلُّ إلهٍ أن يعلوَ على الآخرِ ويقهرَه، مما يستحيلُ معه أن ينتظمَ أمرُ

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۹۹)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۱/۱۷)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٦٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٣٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥٢)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٤٥)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٣٢١).

هذا الكونِ. تَنزَّهَ اللهُ سُبحانَه وتعالى وتقدَّس عمَّا يَصِفُه به هؤلاء المشركونَ، هو وَحْدَه العليمُ بما غاب عن خَلقِه وما شاهَدوهُ، فتَنزَّهَ اللهُ وتقَدَّس عن شركِ المشركينَ، وتعالى عمَّا يصفونَه به من العيوب والنقائض.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا اتَّخَذَ المُشرِكون مِن دُونِ اللهِ تعالى آلهةً، ونَسَبوا إليه الولَدَ، نبَّهَهم على فَرْطِ جَهْلِهم بكونِهم يُقِرُّون بأنَّه تعالى له الأرضُ ومَن فيها مِلْكُ، وأنَّه رَبُّ العالَمِ العُلويِّ، وأنَّه مالِكُ كلِّ شَيءٍ، وهم مع ذلك يَنْسُبون له الولَدَ، ويتَّخِذونَ له شُركاءَ (۱)!

وأيضًا لَمَّا أَنكَرَ المُشرِكونَ البَعثَ هذا الإنكارَ المُؤكَّدَ، ونَفَوهُ هذا النَّفيَ المُحتَّمَ؛ أَمَرَهُ أَنْ يُقرِّرَهم بأشياءَ هُمْ بها مُقِرُّون، ولها عارِفونَ، يَلْزَمُهم مِن تَسليمِها الإقرارُ بالبعثِ قطْعًا، فقال(٢٠):

﴿ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُد تَعَلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

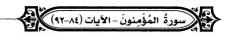
أي: قُلْ -يا محمَّدُ- لِقَومِك المُشرِكينَ المُكذِّبينَ بالبَعثِ: لِمَن مُلْكُ الأرضِ ومَن فيها مِن الخلْقِ، إنْ كنتُم تَعلَمونَ مَن هو مالِكُ ذلك وخالِقُه (٣)؟

﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ اللَّهِ ۗ قُلْ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ اللَّهِ ﴾.

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٨٠).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٧٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩٨/١٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٨٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٧).

أي: سيقولُ المُشرِكونَ: الأرضُ ومَن فيها للهِ، فقُلْ لهم حينَ يُجِيبونَك بذلك: أَفلًا تتأمَّلونَ وتتفَكَّرونَ، فتَتذَكَّرونَ ما هو مَعلومٌ عندَكم، ومُستَقِرُ في فِطَرِكم؛ مِن أَفلًا تتأمَّلونَ وتتفكَّر على خلْقِ ذلك كُلِّه هو المُستحِقُّ للعِبادةِ وَحْدَه، فتُخلِصونَ له، وتَعلَمونَ قُدْرتَه على بَعثِ خَلقِه أحياءً يومَ القيامةِ (١٠)؟!

﴿ قُلْ مَن زَّبُّ ٱلسَّكَمَ وَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَصْرَشِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ﴾.

مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لمَّا ذكَّرَهم اللهُ تعالى بالعالَمِ السُّفليِّ لِقُرْبِه؛ تلاهُ بالعُلويِّ؛ لأَنَّه أعظَمُ، فقال على ذلك المِنوالِ مُرَقِّيًا لهم إليه (٢):

﴿ قُلُّ مَن زَّبُّ ٱلسَّمَنَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَكْرِشِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ﴾.

أي: قُلْ -يا محمَّدُ- لقَومِك: مَن خالِقُ السَّمواتِ السَّبْعِ ومالِكُها ومدَبِّرُها، ومَن خالِقُ العرشِ الكبيرِ الواسِعِ المُحيطِ بجَميعِ المخلوقاتِ ومالِكُه ومدَبِّرُه (٣٠؟

﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا لَنَّقُونَ ١٠٠٠﴾.

أي: سيَقولُ المُشرِكونَ: ذلك كلَّه للهِ؛ فالسَّمواتُ السَّبْعُ والعَرشُ العظيمُ مِلكُ للهِ وَحْدَه، فقُلْ لهم حينَ يُجِيبونك بذلك: أفلا تتَّقونَ سَخَطَ اللهِ وغضَبَه وعذابَه، والحالُ أنَّه كامِلُ القُدرةِ، عظيمُ السُّلطانِ، فتَتوبونَ مِن شِرْكِكم به،

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۸)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٤٨٧)، ((البسيط)) للواحدي (۱۲/ ٤٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱٤٥)، ((تفسير الدرر)) للبقاعي (۱۳/ ۱۷۷، ۱۷۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۵۷).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٧٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٩٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٨٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٧).

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

ووَصْفِكم له بما لا يَلِيقُ به سُبحانَه، وتَكذيبِكم رسولَه (١٠؟!

﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَ يَجِبُرُ وَلَا يُجَكَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ﷺ.

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا قرَّرَهم بالعالَمينِ: العُلويِّ والسُّفليِّ، أَمَرَهُ بأَنْ يُقرِّرَهم بما هو أَعَمُّ منهما وأعظَمُ، فقال(٢):

﴿ قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾.

أي: قُلْ -يا مُحمَّدُ- لِقَومِك المُشرِكينَ: مَنِ الَّذي بيَدِه مُلكُ كلِّ شَيءٍ في السَّمواتِ والأرضِ، المُتصرِّفُ فيه بقُدرتِه ومَشيئتِه (٣)؟

كما قال تعالى: ﴿ مَّا مِن دَآتِيةٍ إِلَّا هُو ءَاخِذُ ابِنَاصِينِهُمَّا ﴾ [هود: ٥٦].

﴿ وَهُوَ يُجِيدُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.

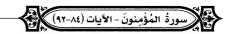
أي: وهو الَّذي يَمنَعُ مَن يَشاءُ مِن عِبادِه ممَّن يُرِيدُ به السُّوءَ والضُرَّ، ولا يَقدِرُ أحدٌ أَنْ يَمنَعَ السُّوءَ والضُّرَّ عن أحدٍ إذا شاء اللهُ به ذلك، إنْ كنتُم تَعلمونَ عظمةَ اللهِ، وأنَّه قادِرٌ على كلِّ شَيءٍ، وبِيَدِه مَلكوتُ كُلِّ شَيءٍ (٤)؟

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۹۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٩٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۳/ ۱۷۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٨،٥٥٧).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٧٧). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٩٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱٤٥)، ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (١/ ١٥٥)، ((تفسير ابن (تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٩٠)، ((السراج المنير)) للخطيب الشربيني (٢/ ٥٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١١٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٤٩).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۰۰)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٩٦)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٩٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٧٨/١٣)، =

﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ ع

أي: سيقولُ المُشرِكون: ذلك كُلُّه للهِ؛ فالمالِكُ لكُلِّ شَيءٍ الَّذي يُجِيرُ ولا يُجارُ عليه هو اللهُ، وهو المُختَصُّ بذلك وَحْدَه، فقُلْ لهم حين يُجيبونَك بذلك: فكيف يُخَيَّلُ إليكم الباطِلُ حقًّا، فتُخْدَعونَ وتُصْرَفونَ عن اتِّباعِ الحَقِّ، وتَذهَبُ عُقولُكم مع ظُهورِه؛ فلا تُوجِّدونَه سُبحانَه في عِبادتِه، ولا تُؤمِنونَ بقُدرتِه على بَعثِكم أحياءً بَعدَ مَوتِكم (١٠)!

كما قال تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمَّعَ وَالْأَبْصَنَرَ وَمَن يُحْرُجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ اَفَلَا نَنَّقُونَ * فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْمَقَ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الطَّلَالُ فَأَفَّ تُصْرَفُونَ ﴾ [يونس: 37، ٣١].

	َ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَنَّ ﴾.	﴿ بَلْ أَتَيْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَ
•••••		أي: بلْ ^(۲)

^{= ((}أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٤٩، ٣٥٠).

قال القُرطبيُّ: (قيلَ: هذا في الدُّنيا، أي: مَن أراد اللهُ إهْلاكه وخَوْفَه لم يَمْنَعْه منه مانعٌ، ومَن أراد نَصْرَه وأمْنَه لم يَدْفَعْه مِن نَصْرِه وأمْنِه دافِعٌ. وقيلَ: هذا في الآخرةِ، أي: لا يَمْنَعُه مِن مُستحَقِّ الثَّوابِ مانعٌ، ولا يَدفَعُه عن مُستوجب العذابِ دافِعٌ). ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٤٥).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۱، ۱۰۱)، ((تفسير البغوي)) (۳۷۳/۳)، ((تفسير البغوي)) (۳۷۳/۳)، ((تفسير الله القرطبي)) (۱۲/ ۱۲۵)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۳/ ۱۷۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۱۱۲)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٥٠).

 ⁽٢) قال ابن جرير: (يقولُ: ما الأمرُ كما يزعمُ هؤلاء المشركونَ بالله مِن أنَّ الملائكةَ بناتُ الله، وأنَّ الآلهةَ والأصنامَ آلهةٌ دونَ الله). ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ١٠١).

وقال البقاعي: (ولمَّا كان الإنكارُ بمعنَى النفي، حسُن قولُه: ﴿ بَلْ ﴾، أي: ليس الأمرُ كما يقولونَ، لم ناتِهم بسِحرِ ﴿ بَلْ ﴾. أو يكونُ المعنى: ليس هو أساطيرَ، ﴿ بَلْ أَتَيْنَهُم ﴾). ((نظم الدرر)) =

أَتَيْناهم بالحقِّ(')، وإنَّ المُشرِكينَ لَكاذِبونَ في دَعْواهم الشَّريكَ والولَدَ للهِ سُبحانَه، ونَفْيهم البَعثَ('').

﴿ مَا ٱتَّخَـٰذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ. مِنْ إِلَاهٍ إِذَا لَّذَهَبَكُلُ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ .

= وقال ابنُ عاشورٍ: (إضرابٌ لإبطالِ أن يكونوا مَسْحورينَ، أي: بل ليس الأمرُ كما خُيِّلَ إليهم). ((تفسير ابن عاشور)) (١١٨/ ١١١).

(۱) ممن اختار أنَّ المرادَ ﴿ بِالْحَقِّ ﴾: التوحيدُ: مقاتلُ بن سليمان، والرسعني، وابن كثير. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٦٤)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ١٥٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٩١).

وممن اختار أنَّ المرادَ به القرآنُ: يحيى بنُ سلام، وابن أبي زمنين، والواحدي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (١/٤١٤)، ((البسيط)) للواحدي (٢٠٩/٣). ((البسيط)) للواحدي (٢/١٦).

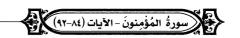
وقيل: المرادُ: بالتوحيدِ والقرآنِ. وممَّن اختاره: ابنُ الحوزي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٧٠).

وقال ابن جرير: (﴿ إِلَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عليه وسلَّم، وذلك الإسلامُ، ولا يُعبَدُ شيءٌ سِوَى اللهِ اللهِ اللهَ غيرُه). ((تفسير ابن جرير)) (١٠١/١٧). ومِن المفسِّرينَ مَن قال: المرادُ: بالتوحيدِ والوعدِ بالبعثِ. وممن ذهب إليه: البيضاويُّ، وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٨).

ممَّن اختار أنَّ المراد به: الصدقُ: السمعانيُّ، والبغوي، والقرطبي، والخازن، وجلال الدين المحلي، والعُليمي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٨٨)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٧٣)، ((تفسير القرطبي)) (١٤٦/ ١٤٦)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٢٧٦)، ((تفسير العليمي)) (٤/ ٤٨٩).

قال الشوكاني: (﴿ بَلْ أَنَيْنَهُم مِالْحَقِّ ﴾ أي: الأمْرِ الواضِحِ الَّذي يَحِقُّ اتِّباعُه). ((تفسير الشوكاني)) ((٨٧ /٣)).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۱/۱۷)، ((تفسير السمعاني)) (۳/ ٤٨٨)، ((تفسير القرطبي)) (۲/ ١٤٦)، ((تفسير ۱۲/ ١٤٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۳/ ۱۷۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٨)، ((تفسير البن عاشور)) (۱۱۲/۱۸).

مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا أَثْبَتَ لِنفْسِه الإلهيَّةَ بالدَّلائلِ الإلزاميَّةِ في الآياتِ المُتقدِّمةِ، نفَى عنْ نفْسِه الأندادَ والأضْدادَ بقولِه (١):

﴿ مَا ٱتَّخَـٰذَ ٱللَّهُ مِن وَلَيْرٍ ﴾.

أي: ما اتَّخَذ اللهُ لنَفْسِه -تعالى- ولدًا كما يَزْعُمُ النَّصارى ومُشرِكو العَرَبِ وغَيرُهم (٢).

﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَيْهِ ﴾.

أي: ولم يكُنْ مع اللهِ شَريكٌ يَستَحِقُّ أَنْ يُعبَدَ معه (٣).

﴿ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَنهِ بِمَا خَلَقَ ﴾.

أي: لو كان مع اللهِ آلهةٌ أُخرى، لَاعتزَلَ كلُّ إلهٍ بما يَخْلُقُ وانفرَدَ بتَدبيرِه؛ فلا تَنتَظِمُ شُؤونُ الكونِ (١٠).

⁽١) يُنظر: ((تفسير النيسابوري)) (٥/ ١٣٣).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۱/۱۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲۱/۱۲)، ((تفسير النيسابوري)) (٥/ ١٣٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷ / ۱۰۱)، ((البسيط)) للواحدي (١٦ / ٤٩)، ((تفسير السمر قندي)) (٢/ ٤٨٨)، ((تفسير القرطبي)) (١٤ / ٢٤).

قال ابنُ جرير: (ولا كان معه في القديمِ، ولا حِين ابتَدَع الأشياءَ مَن تصلُحُ عبادتُه). ((تفسير ابن جرير)) (١٠١/ ١٠١).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۱/۱۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٩١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٨).

قال السِّعدي: (اعتبِرْ ذلك بالشَّمسِ والقمرِ، والكواكبِ الثابتةِ، والسيَّارةِ؛ فإنَّها منذ خُلِقَت وهي تَجْري على نِظامِ واحدٍ، وترتيبٍ واحدٍ، كُلُّها مُسخَّرةٌ بالقُدرةِ، مُدَبَّرةٌ بالحكمةِ لمصالحِ الخَلقِ كُلِّهم، ليست مَقْصورةً على مَصلحةِ أحدٍ دونَ أحدٍ، ولنْ تَرى فيها خللًا ولا تناقُضًا، ولا =

كما قال تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَ أَهُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٢].

﴿ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾.

أي: ولَطلَبَ كلُّ إلهِ أَنْ يعلُوَ على غَيرِه مِن الآلهةِ ويَقهَرَه، فيَغلِبُ القوِيُّ منهم الضَّعيف، ومع هذا التَّمانُع والتَّصارُع بيْنَ الآلهةِ لا يُمكِنُ وُجودُ العالَم، ولا يُمكِنُ أَنْ ينتَظِمَ هذا الانتِظامَ العَجيبَ المُتَّسِقَ(١).

﴿ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾.

مُناسبَتُها لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا طابَقَ الدَّليلُ الإلزامَ على نَفْيِ الشَّريكِ؛ نزَّهَ نفْسَه الشَّريفةَ بما هو نَتيجةُ ذلك بقو لِه (٢):

﴿ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾.

أي: تنزَّهَ اللهُ عمَّا يَصِفُه المُشرِكونَ مِن اتِّخاذِ الولَدِ، ووُجودِ الشَّريكِ(٣).

﴿ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ ﴾.

﴿ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ﴾.

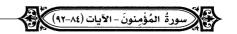
⁼ مُعارضةً في أدنى تصَرُّفِ، فهل يُتصَوَّرُ أَنْ يكونَ ذلك تَقديرَ إلهينِ ربَّينِ؟!) ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٨).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۱/۱۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٩١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٨).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨١/١٨١).

⁽۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۷)، ((تفسير الرازي)) (۲۳/ ۲۹۱)، ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۱۹۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٩١).

أي: عالِم ما غابَ عن خَلقِه مِمَّا لم يُشاهِدوه، وعالِم ما يَرَونَه ويُشاهِدونَه؛ فلا يَخْفى عليه السِّرُّ ولا العَلانيةُ(١).

﴿ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.

أي: فارتفَعَ اللهُ وتَنزَّهَ عن شِركِ المُشرِكينَ، وما يَصِفونَه به مِن العُيوبِ والنَّقائِصِ (٢).

الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ معناهُ التَّرغيبُ في التَّدبُرِ؛ لِيَعْلَموا بُطلانَ
 ما هم عليه (٣).

٢ - قال تعالى: ﴿ قُل لِّمِنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ٓ إِن كُنتُدُ تَعَامُونَ * سَيَقُولُونَ لِيَّةً قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ * قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَاوَتِ ٱلسَّنِعِ وَرَبُ ٱلْعَلِيمِ * لَيَّةً قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ * قُلْ مَنْ رَبُ ٱلسَّمَاوَتِ ٱلسَّيْعِ وَرَبُ ٱلْعَلِيمِ * لَيَةً قُلْ أَفَلَا نَنَقُونَ * قُلْ مَنْ بِيلِهِ مَلَكُوتُ كُلِ شَيْءٍ وَهُو يَجُدِيرُ سَيَعُولُونَ كُلِ شَيْءٍ وَهُو يَجُدِيرُ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۲/۱۷)، ((تفسير السمعاني)) (۳/ ٤٨٨)، ((تفسير ابن كثير)) (۵/ ٤٩١)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۵۵۸).

قال ابنُ جرير: (إنَّما هذا مِن الله خبرٌ عن هؤلاء الذين قالوا مِن المشركين: اتَّخذ الله ولدًا، وعبَدوا مِن دونِه آلهةً، أنَّهم فيما يقولونَ ويفعلونَ مبطلونَ مخطئونَ؛ فإنَّهم يقولونَ ما يقولونَ من يقولونَ من قولٍ في ذلك عن غير علم، بل عن جهلٍ منهم به؛ وإنَّ العالِمَ بقديمِ الأمورِ، وبحديثِها، وشاهدِها وغائبِها عنهم، اللهُ الذي لا يخفَى عليه شيءٌ، فخبرُه هو الحقُّ دونَ خبرِهم). ((تفسير ابن جرير)) (١٠٢/١٧).

وقال السعدي: (﴿ عَلِيمِ ٱلْغَيْبِ ﴾ أي: الذي غاب عن أبصارِنا وعِلمِنا؛ مِن الواجباتِ والمستحيلاتِ والممكناتِ، ﴿ وَالشَّهَدَةِ ﴾ وهو ما نشاهدُ مِن ذلك). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٨).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۳/۱۷)، ((تفسير السمعاني)) (۳/ ٤٨٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٩١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٩٠).

وَلَا يُجُكَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ * سَيَقُولُونَ بِلَّوْقُلُ فَأَنَّ تُسْحَرُونَ ﴾، في هذه الآياتِ دَلالةٌ على جَوازِ مُحاجَّةِ الكُفَّارِ والمُبطلِينَ، وإقامةُ الحُجَّةِ عليهم، وإظهارُ إبطالِ الباطلِ مِن قَولِهم ومَذهَبِهم، ووُجوبُ النَّظرِ في الحُجَجِ على مَن خالَفَ دِينَ اللهِ(۱).

٣- قال تعالى: ﴿ مَا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ، مِنْ إِلَهُ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَامِ مِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ شُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ * عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ في هاتينِ الآيتينِ مِن صِفاتِ النَّفي: تنَزُّهُ اللهِ تعالى عن اتَّخاذِ الوَلَدِ الذي وصَفَه به الكافِرونَ، وعن الشَّريكِ له في الألوهيَّةِ الذي أشرَكَ اللهُ المُشرِكُونَ، وهذا النَّفيُ لكمالِ غِناه، وكَمالِ رُبوبيَّتِه وإلهيَّتِه، ونَستفيدُ منهما مِن النَّاحيةِ المَسلكيَّةِ: أنَّ الإيمانَ بذلك يَحمِلُ الإنسانَ على الإخلاصِ لله عزَّ وجَلَّ (٢).

الغوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قال تعالى: ﴿ قُل لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ إلى أن قال: ﴿ سَيَقُولُونَ مِلَّةٍ قُل فَأَنَّ تُسْحَرُونَ ﴾ فالكُفّارُ المُشرِكونَ مُقِرُّونَ أَنَّ اللهَ خالِقُ السَّمواتِ والأرضَ، وليس في جَميع الكُفّارِ مَن جعلَ للهِ شَريكًا مُساوِيًا له في ذاتِه وصِفاتِه وأفعالِه، هذا لم يَقُلْهُ أحدٌ قطُّ؛ لا مِن المَجوسِ الثَّنويَّةِ (٣)، ولا مِن أَهْلِ التَّثليثِ، ولا مِن الصَّابئةِ المُشركينَ الَّذين يَعْبُدون الكواكِبَ والملائكة، ولا مِن عُبَّادِ التَّماثيلِ والقُبورِ وغيرِهم؛ فإنَّ ولا مِن عُبَّادِ التَّماثيلِ والقُبورِ وغيرِهم؛ فإنَّ

⁽١) يُنظر: ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكِّي بن أبي طالب (٧/ ٤٩٩٥).

⁽٢) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (١/ ٣٦٧).

⁽٣) الثنويةُ: فِرقةٌ تزعمُ أنَّ النُّورَ والظلمةَ صانعانِ أزليَّانِ قديمانِ، والنورَ منهما فاعلُ الخيراتِ والمنافِعِ، والظلامَ فاعلُ الشُّرورِ والمضارِّ، وأنَّ الأجسامَ ممتزجةٌ مِن النُّورِ والظُّلمةِ. يُنظر: ((الفَرْق بين الفِرَق)) للبغدادي (ص: ٢٦٩)، ((المِلَل والنِّحَل)) للشهرستاني (٢/ ٤٩).

جَميعَ هؤلاء -وإنْ كانوا كُفَّارًا مُشركينَ مُتنوِّعينَ في الشِّرْكِ- فهم مُقِرُّونَ بالرَّبِّ الحقِّ الَّذي ليس له مِثْلُ في ذاتِه وصِفاتِه وجَميعِ أفعالِه، ولكنَّهم مع هذا مُشرِكونَ به في أُلوهيَّتِه؛ بأنْ يَعْبُدوا معه آلهةً أُخرى يَتَّخِذونها شُفعاءَ أو شُركاءَ، أو في رُبوبيَّتِه؛ بأنْ يَجْعَلوا غيرَه ربَّ بَعضِ الكائناتِ دُونَه، مع اعترافِهم بأنَّه ربُّ ذلك الرَّبِّ، وخالِقُ ذلك الخلْقِ(١).

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قُل لِمِنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ٓ إِن كُنتُدُ تَعَـ مَثُونَ ﴾، فيه سُؤالٌ: كيف قال: ﴿إِن كُنتُدَ تَعَـ مَثُونَ ﴾، ثمَّ حَكَى عنهم ﴿ سَيَقُولُونَ لِللهِ ﴾، شُؤالٌ: كيف قال: ﴿إِن كُنتُدُ تَعَـ مَثُونَ ﴾، ثمَّ حَكَى عنهم ﴿ سَيَقُولُونَ لِللهِ ﴾، وفي ذلك ما يُوهِمُ التَّعارُضَ؟

الجوابُ: لا تعارُضَ بيْنَ قولِه: ﴿إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴾ وبيْنَ ما حَكَى عنهم مِن قولِهم: ﴿ سَكَفُونَ لِلّهِ ﴾؛ لأنَّ قولَه: ﴿إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴾ لا يَنْفِي عِلْمَهم بذلك، وقد يُقالُ مِثْلُ ذلك في الاحتجاجِ على وَجْهِ التَّأْكيدِ لِعِلْمِهم (٢).

٣- قال الله تعالى: ﴿ مَا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ ﴾، واتِّخاذُ الولَدِ أَعَمُّ مِن نَفْيِ الولَدِ؛
 فيدُلُّ باللُّزوم على نَفْي الولَدِ^(٣).

3 - قال الله تعالى: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ، مِنْ إِلَا ۚ إِذَا لَدَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾، قُدِّمَتِ النَّتيجةُ على القِياسِ؛ لِتُجْعَلَ هي المطلوبَ؛ فإنَّ النَّتيجةَ والمطلوبَ مُتَّجِدانِ في المعنى، مُختلفانِ بالاعتبارِ؛ فهي باعتبارِ حُصولِها عقِبَ القياسِ تُسمَّى نَتيجةً، وباعتبارِ كَونِها دَعوى مُقامٌ عليها الدَّليلُ -وهو القياسُ - تُسمَّى مَطلوبًا كما في علْمِ المَنطِقِ. ولتَقْديمِها نُكتةٌ: أنَّ الدَّليلُ -وهو القياسُ - تُسمَّى مَطلوبًا كما في علْمِ المَنطِقِ. ولتَقْديمِها نُكتةٌ: أنَّ

⁽١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١١/١٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٨٠، ٥٨١). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٩٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (٣/ ٢١٤).

هذا المطلوبَ واضحُ النُّهوضِ، لا يَفتقِرُ إلى دَليلِ إلَّا لزِيادةِ الاطمئنانِ؛ فقولُه: ﴿ مَا اَتَّخَذَاللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَ اَنَ مَعَهُ مِنْ إلَاهٍ ﴾ هو المطلوب، وقولُه: ﴿ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلاهِ بِمَا خَلَقَ ﴾ إلى آخِرِ الآيةِ هو الدَّليلُ، وتقديمُ هذا المَطلوبِ على الدَّليلِ أَغْنَى عن التَّصريحِ بالنَّتيجةِ عقِبَ الدَّليلِ (۱).

٥- قال تعالى: ﴿ مَا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ، مِنْ إِلَدٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَامِ يِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ هذا مِن أَمْثِلةِ عِلْمِه سُبحانَه بالمُستحيل (٢).

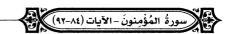
7- قال تعالى: ﴿ مَا اتَّخَذُ اللّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَاكَ مَعَهُ، مِنْ إِلَاهٍ إِذَا لّذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ مِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ ذَكر المُتكلِّمونَ هذا المعنى، وعبَّروا عنه بدليلِ النَّمانُع، وهو أنَّه لو فُرِضَ صانِعانِ فصاعِدًا، فأراد واحدٌ تَحريكَ جسم، وأراد الآخرُ سُكونَه؛ فإنْ لم يَحصُلْ مُرادُ كلِّ واحدٍ منهما كانا عاجزينِ، والواجِبُ لا يكونُ عاجِزًا، ويَمتنعُ اجتماعُ مُرادَيْهما؛ للتَّضادِ، وما جاء هذا المُحالُ إلَّا لا يكونُ عاجِزًا، فيكونُ مُحالًا، فأمَّا إنْ حصَل مُرادُ أحدِهما دونَ الآخرِ، كان الغالبُ هو الواجب، والآخرُ المغلوبُ مُمْكِنًا؛ لأنَّه لا يليقُ بصفةِ الواجبِ أنْ يكونَ مقهورًا (٣).

٧- قال تعالى: ﴿ مَا أَتَّخَذَ اللهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ، مِنْ إِلَاهٍ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ عِمَا خَلَقَ وَلَعَ وَمَا كَانَ مَعَهُ، مِنْ إِلَاهٍ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ عِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ شُبْحَانَ البّاهِ عَمّا يَصِفُونَ ﴾ فتأمَّلْ هذا البرهانَ الباهر بهذا اللفظِ الوجيزِ البيّنِ، فإنَّ الإلهَ الحقَّ لا بدَّ أَنْ يكونَ خالقًا فاعلًا، يُوصلُ إلى عابدِه النفع، ويدفعُ عنه الضُّرَّ، فلو كان معه سبحانَه إلهٌ لكان له خلقٌ وفِعلٌ،

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٣/١٨).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين (٢/ ٦١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٩١). ويُنظر أيضًا: ((الصفدية)) لابن تيمية (١/ ٩٢-٩٤)، و((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢٠/ ١٧٧، ١٧٨).

وحينَاذٍ فلا يرضَى بشركةِ الإلهِ الآخرِ معه، بل إنْ قدر على قهرِه وتفرُّدِه بالإلهيَّةِ دونَه فعل، وإن لم يقدِرْ على ذلك انفردَ بخَلقِه، وذهَب به، كما ينفردُ ملوكُ الدُّنيا عن بعضِهم بعضًا بممالكِهم، إذا لم يقدِرِ المنفردُ على قهرِ الآخرِ، والعلوِّ عليه؛ فلا بدَّ مِن أحدِ أمورِ ثلاثةٍ: إمَّا أن يذهبَ كلُّ إلهٍ بخَلقِه وسلطانِه. وإمَّا أنْ يعلوَ بعضُهم على بعضٍ. وإمَّا أنْ يكونَ كلُّهم تحتَ قهرِ إلهٍ واحدٍ، ومَلِكِ واحدٍ، يتصرَّفُ فيهم ولا يتصرَّفونَ فيه، ويمتنعُ مِن حُكمِهم عليه ولا يمتنعونَ مِن يُحكمِه عليهم، فيكون وحْدَه هو الإلهَ الحقَّ، وهم العبيدُ المربوبونَ المقهورونَ. وانتظامُ أمرِ العالمِ العلويِّ والسُّفليِّ، وارتباطُ بعضٍ، بعضٍ، وجريانُه على نظامٍ محكمٍ لا يختلفُ ولا يفسدُ؛ مِن أدلِّ دليلٍ على أنَّ مدبِّرَه واحدٌ، لا إلهَ غيرُه، مُحكمٍ لا يختلفُ ولا يفسدُ؛ مِن أدلً دليلٍ على أنَّ مدبِّرَه واحدٌ، لا إلهَ غيرُه، والإيجادِ، وهذا تمانعُ في العبادةِ والإلهيَّةِ، فكما يستحيلُ أن يكونَ للعالمِ ربَّانِ خالقانِ متكافئانِ؛ يستحيلُ أن يكونَ له إلهانِ معبودانِ (۱۰).

٨- قوله تعالى: ﴿ مَا أَتَّخَذَ اللهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَا إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَ اللهُ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ في هذه الآية نفْيُ اتّخاذِ الولدِ، ونفْيُ تعدُّدِ الآلهةِ، وتنزيهُ الله عمَّا وصَفه به المشركونَ، وهذا يتضمَّنُ معَ انتفاءِ ما ذُكِر كمالُ الله، وانفرادُه بما هو مِن خصائصِه (٢).

9 - قال تعالى: ﴿ قُل لِّمِنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَاۤ إِن كُنتُم تَعَلَمُون ... ﴾ إلى قولِه: ﴿ سُبْحَن ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ في هذه الآياتِ الدَّلالةُ على أنَّ إنكارَ الحَشرِ والبعثِ: أَمْرٌ عَظيمٌ، وخَطْبٌ جليلٌ، وأنَّ مُنكِرَه مُعطِّلٌ مُبطِلٌ للذَّاتِ والصِّفاتِ؛

⁽١) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (٢/ ٢٣٤).

⁽۲) يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (٤/ ٢٧٩).

لِتَوقُّفِ المُلْكِ -أعني: الأرضَ والسَّمواتِ، والعرشَ ومَلكوتَ كلِّ شَيءٍ - على ذلك، واستتباعِه العِلْمَ بالتَّنزيهِ والتَّوحيدِ والعِلْم (١١).

بلاغةُ الآيات:

١- قولُه تعالى: ﴿ قُل لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَ آ إِن كُنتُمْ تَمَامُونَ ﴾ استِئنافُ استِدلالٍ عليهم في إثباتِ الوَحدانيَّةِ للهِ تعالى. والاستفهامُ تقريريُّ، أي: أَجِيبوا عن هذا، والمَقصودُ: إثباتُ لازِمِ جَوابِهم، وهو انفرادُه تعالى بالوَحدانيَّةِ (١). وفيه استِهانةٌ بهم، وتقريرٌ لِفَرطِ جَهالَتِهم حتَّى جَهِلوا مِثْلَ هذا الجَلِيِّ الواضح، إلْزامًا بما لا يُمكِنُ لمَن له مُسكةٌ مِن العِلْمِ إنكارُه؛ ولذلك أخبَرَ عن جَوابِهم قبْلَ أَنْ يُجِيبوا، فقال: ﴿ سَكَفُولُونَ لِللّهِ ﴾؛ لأنَّ العقلَ الصَّريحَ قدِ اضْطَرَّهم بأدنى نظرٍ إلى الإقرارِ بأنَّه خالِقُها (١).

⁻ وجاء بـ (مَن) في قولِه: ﴿ وَمَن فِيهَا ﴾؛ تَغليبًا للعُقلاءِ على غَيرِهم (١٠).

⁻ قولُه: ﴿إِن كُنتُم تَعَكَمُون ﴾ جوابُ الشَّرطِ مَحذوفٌ؛ ثِقةً بدَلالةِ الاستِفهامِ عليه، والتَّقديرُ: فأَجِيبوني عن هذا السُّؤالِ(٥). وفي هذا الشَّرطِ تَوجيهٌ لِعُقولِهم أَنْ الأرضَ للهِ، وأَنَّ مَن فيها للهِ؛ فإنَّ كونَ جَميعِ ذلك للهِ قد يَخْفى؛ لأنَّ النَّاسَ اعتادُوا نِسبةَ المُسبَّباتِ إلى أسبابِها المُقارِنةِ، والتَّصرُّفاتِ إلى مُباشِريها، فنُبُّهوا بقولِه: ﴿إِن كُنتُم تَعَكَمُونَ ﴾ إلى والتَّصرُّفاتِ إلى مُباشِريها، فنُبُّهوا بقولِه: ﴿إِن كُنتُم تَعَكَمُونَ ﴾ إلى

⁽١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٦٢٠).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٩/١٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٠٠٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٤٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٧).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٩ / ١٨).

التَّأَمُّلِ، أي: إِنْ كُنْتُم تَعلمونَ عِلْمَ اليقينِ؛ ولذلك عُقِّبَ بقولِه: ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴾، أي: يُجِيبون عقِبَ التَّأَمُّلِ جَوابًا غيرَ بَطِيءٍ (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلُ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ هذا أَمْرٌ مُرادٌ منه التَّبكيتُ لهم، أي: قُلْ عندَ اعترافِهم بذلك تَبْكيتًا لهم -: ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٢)؟!
- والاستفهامُ في قولِه: ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ إنكاريٌّ؛ إنكارٌ لِعَدَمِ تَذكُّرِهم بذلك. وخُصَّ بالتَّذكُّرِ؛ لِمَا في بَعضِه مِن خَفاءِ الدَّلالةِ، والاحتياجِ إلى النَّظر (٣).

٣- قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَكَوْتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَكْرِشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾

- قولُه: ﴿ قُلُ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّمَعِ ﴾ فيه تكريرُ الأمرِ بالقَولِ، وإنْ كان المَقولُ مُختلِفًا، دونَ أنْ تُعطَفَ جُملةً ﴿ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ ﴾؛ لأنّها وقَعَتْ في سياقِ النَّعدادِ؛ فناسَبَ أنْ يُعادَ الأمْرُ بالقَولِ دُونَ الاستِغناءِ بحَرفِ العطفِ. والمَقصودُ وُقوعُ هذه الأسئلةِ مُتتابِعةً؛ دَفْعًا لهم بالحُجَّةِ (٤). ولم يُؤْتَ مع هذا الاستِفهامِ بشَرطِ (إنْ كُنتُم تَعْلَمونَ) ونَحوِه، كما جاء في سابِقِه؛ لأنَّ انفرادَ اللهِ تعالى بالرُّبوبيَّةِ في السَّمواتِ والعرشِ لا يَشُكُّ فيه المُشرِكونَ؛ لأنَّهم لم يَزْعُموا إلهيَّة أصنامِهم في السَّمواتِ والعوالِم العُلويَّةِ (٥).

ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸/ ۱۰۹).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٩/١٨).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۸/ ۱۰۹، ۱۱۰).

⁽٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١١/١٨).

التفسير المحرِّر للقرآن الكريم

- وفي قولِه: ﴿ وَرَبُّ ٱلْعَكْرُشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ أُعِيدَ الرَّبُّ؛ تَنويهًا لشأْنِ العرشِ، ورَفعًا لِمَحلِّه عن أَنْ يكونَ تَبعًا للسَّمواتِ وُجودًا وذِكرًا (١١).

3- قولُه تعالى: ﴿ سَيَقُولُونِ لِللّهِ قُلْ أَفَ لَا لَنَقُونِ ﴾ لَمَّا سُبِلوا بـ (مَن) الّتي هي للاستفهام عن تعيين ذاتِ المُستفهم عنه، كان مُقْتضى الاستعمالِ أنْ يكونَ النَجوابُ بذِكْرِ اسمِ ذاتِ المَسؤولِ عنه؛ (سيقولونَ الله)، فكان العُدولُ عن ذلك إلى الجوابِ عن كونِ السَّمواتِ السَّبْعِ والعَرشِ مَملوكةً لله: عُدولًا إلى جانِبِ المعنى دونَ اللَّفظِ؛ مُراعاةً لكَونِ المُستفهم عنه لُوحِظَ بوَصفِ الرُّبوبيَّةِ، والرُّبوبيَّةُ تَقْتضي المُلْكَ. وصَوغُ الآيةِ بهذا الأُسلوبِ؛ لِقصدِ التَّعريضِ بأنَّهم والرُّبوبيَّةُ عَنْ عَنْ أَنْ يَقولوا: ربُّ السَّمواتِ السَّبْعِ الله؛ لأنَّهم أثبتوا مع اللهِ أربابًا في يحترِزونَ عن أنْ يَقولوا: ربُّ السَّمواتِ السَّبْعِ الله؛ لأنَّهم أثبتوا مع اللهِ أربابًا في السَّمواتِ؛ إذ عَبَدوا الملائكة، فهم عَدَلُوا عمَّا فيه نَفْيُ الرُّبوبيَّةِ عن مَعْبُوداتِهم، واقْتَصَروا على الإقرارِ بأنَّ السَّمواتِ مِلْكُ لله؛ لأنَّ ذلك لا يُبطِلُ أوهامَ شِرْكِهم مِن أصْلِها؛ ففي حِكايةِ جَوابِهم بهذا اللَّفظِ تَورُّكُ عليهم؛ ولذلك ذَيَّلَ حِكاية مِوابِهم بلانكارِ عليهم انتفاءَ اتِّقائِهم اللهَ تعالى (٢).

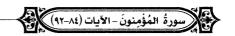
- قولُه: ﴿ قُلُ أَفَ لَا لَنَّقُونَ ﴾ أَمْرٌ مُرادٌ منه الإفحامُ لهم والتَّوبيخُ (٣).

- وفي قولِه: ﴿ قُلُ أَفَ لَا نَنْقُونَ ﴾ خَصَّ وَعْظَهم عَقِبَ جَوابِهم بالحثِّ على تَقْوى اللهِ ؛ لأنَّه لمَّا تَبيَّنَ مِن الآيةِ الَّتِي قَبلَها أنَّهم لا يَسَعُهم إلَّا الاعترافُ بأنَّ اللهَ مالِكُ الأرضِ ومَن فيها، وعُقِّبَتْ تلك الآيةُ بحَضِّهم على التَّذكُّرِ ؛ لِيَظهَرَ لهم أنَّهم عِبادُ اللهِ لا عِبادُ الأصنامِ. وتَبيَّنَ مِن الآيةِ السَّابقةِ أنَّه رَبُّ السَّمواتِ

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٨).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٠/١٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٨).

-وهي أعظَمُ مِن الأرضِ- وأنَّهم لا يَسَعُهم إلَّا الاعِترافُ بذلك؛ ناسَبَ حَثُّهم على تَقواهُ؛ لأنَّه يَستحِقُّ الطَّاعةَ له وَحْدَه، وأنْ يُطِيعوا رَسولَهُ(١).

- وحُذِفَ مَفعولُ ﴿ نَتَقُونَ ﴾؛ لتَنزيلِ الفِعْلِ مَنزِلةَ القاصِرِ؛ لأنَّه دالُّ على معنَّى خاصٍّ، وهو التَّقوى الشَّامِلةُ لامتِثالِ المأْموراتِ، واجتِنابِ المَنْهيَّاتِ (٢).

٥- قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يَجُكَارُ عَلَيْهِ إِ

- قولُه: ﴿ وَهُوَ يُحِيدُ وَلَا يُجَادُ عَلَيْهِ ﴾ بُنِيَ فِعْلُ ﴿ يُجَادُ عَلَيْهِ ﴾ للمَجهولِ ؛ لِقَصِدِ انتفاءِ الفِعْلِ عن كلِّ فاعلٍ ؛ فيُفِيدُ العُمومَ مع الاختصارِ . ولمَّا كان تَصرُّفُ اللهِ هذا خَفِيًّا يَحتاجُ إلى تَدبُّرِ العَقلِ لإدراكِهِ ، عُقِّبَ الاستِفهامُ بقولِه : ﴿ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ﴾ ، كما عُقِّبَ الاستِفهامُ الأوَّلُ بمِثْلِه ؛ حَثَّا لهم على عِلْمِه والاهتداءِ إليه ، ثمَّ عُقِّبَ بما يدُلُّ على أنَّهم إذا تَدبَّروا عَلِموا ، فقيل : ﴿ سَيَقُولُونَ لِللهِ ﴾ (٣) .

٦ - قوله تعالى: ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّ تُسْحَرُونَ ﴾

- الاستِفهامُ في قولِه: ﴿ فَأَنَّ تُسْحَرُونَ ﴾ تَعجُّبِيُّ (١٠). وفي قولِه: ﴿ تُسْحَرُونَ ﴾ تَشبيهٌ لِمَا يقَعُ منهم مِن التَّخليطِ ووَضعِ الأفعالِ والأقوالِ غيرَ مَواضِعِها بما يقَعُ مِن المَسحور (٥٠).

⁽١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٦١٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١١/١٨).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١١/١٨).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١٨/ ١١١).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٥) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٦٢١)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٨١).

- وفي التَّذييلاتِ الثَّلاثِ - ﴿ أَفَلَا تَدَكَّرُونَ ﴾ ﴿ أَفَلَا نَنَقُونَ ﴾ ﴿ فَأَنَّهُ مُورِ ثَمُّونَ ﴾ ﴿ فَأَنَّهُ مِن الأَدنى إلى الأَعْلَظِ في التَّعريضِ، وأنَّها مِن الأُمورِ المُسلَّمةِ؛ لقولِه: ﴿ سَيَقُولُونَ لِلّهِ ﴾ (١)؛ فقد سُلِكَت في تَرتيبِ هذه الأَدِلَّةِ طَريقةُ التَّرقِّي، فَابْتُلِئَ بالسُّؤالِ عن مالكِ الأَرضِ ومَن فيها؛ لأَنَّها أقرَبُ العوالِمِ لإدراكِ المُخاطَبينَ، ثمَّ ارْتُقِيَ إلى الاستِدلالِ برُبوبيَّةِ السَّمواتِ والعرشِ، ثمَّ ارْتُقِيَ إلى ما هو أعَمُّ وأشمَلُ، وهو تَصرُّفُه المُطلَقُ في الأشياءِ والعرشِ، ثمَّ ارْتُقِيَ إلى ما هو أعَمُّ وأشمَلُ، وهو تَصرُّفُه المُطلَقُ في الأشياءِ ولذلك اجْتُلِبَت فيه أَداةُ العُموم وهي (كل) (٢).

- وتكرَّرَ قولُه تعالى: ﴿ سَيَقُولُونَ لِلّهِ ﴾ ثلاثَ مرَّاتٍ؛ الأوَّلُ جَوابٌ لقولِه: ﴿ قُل لِمَنِ ٱلأَرْضُ وَمَن فِيهَ ﴾ جَوابٌ مُطابِقٌ لَفْظًا ومعنَّى؛ لأَنَّه قال في السَّوالِ: ﴿ لِلّهِ ﴾، وأمَّا الثَّاني والثَّالثُ في السَّوالِ: ﴿ لِلّهِ ﴾، وأمَّا الثَّاني والثَّالثُ فالمُطابَقةُ فيهما في المعنى. وقُرِئَ الثَّاني والثَّالثُ (اللهُ، اللهُ)(٣)؛ مُراعاةً للمُطابَقة (١٠).

- وفي الآياتِ: ﴿ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ

⁽١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٩/١٩).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٨/ ١١٣).

⁽٣) وهي قراءةُ البصريَّينِ: أبي عمرِو ويعقوبَ؛ بإثباتِ ألفِ الوصلِ قبلَ اللامِ، ورفعِ الهاءِ: ﴿ سَيَقُولُونَ عِلَهِ ﴾ بغيرِ ألفِ ﴿ سَيَقُولُونَ عِلَهِ ﴾ بغيرِ ألفِ وخفضِ الهاءِ. يُنظر: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ٢٥٨)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ١٩٤)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٤٩٠)، ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٩٨).

⁽٤) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٨٥)، ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي (٢/ ٩٨٥، ٩٨٥)، ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (١/ ٥١٤)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروابادي (١/ ٣٣٢)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٩٢).

وقيل: وَجْهُ ذلك: أَنَّ هذه الآي جاءت بَعْدَما أَخبَرَ اللهُ تعالى عن الكُفّارِ مِن فيها؟ إنكارِ البَعثِ، فأمَرَ نَبِيَّه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يسألَهم لمَن الأرضُ ومَن فيها؟ فإنَّهم يُقرُّون أَنَّ جميعَ ذلك لِخالِقِها، وهو اللهُ تعالى، فإذا أقرُّوا بذلك فقُلْ لهم: فإنَّهم يُقرُّون أَنَّ جميعَ ذلك لِخالِقِها، وهو اللهُ تعالى، فإذا أقرُّوا بذلك فقُلْ لهم: فأفكر تذكرُ ولا نَتهم إذا أثبتوا الخلق الأوَّل لَزِمَهم الخَلْقُ الثَّاني. وأمَّا قولُه تعالى: ﴿ قُلْ مَن رَبَّ السَّمَونِ السَّمِع وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ وهذه الأشياءُ مِن أكبرِ ما يُرى مِن خلْقِ اللهِ تعالى، فإذا أقرَرْتُم للهِ بذلك؛ فلِمَ لا تَجْتَنِبون مَعصِيتَه، ولا تَتَقونَ عُقوبتَه. وأمَّا الثَّالثةُ -وهي: ﴿ فَأَنَّى ثُسُحُرُون ﴾ - فإنَّها جاءت بَعدَ تقريرٍ ثالثٍ، وهو: ﴿ قُلْ مَنْ بِيكِهِ مَلَكُوثُ حُكِلِ شَيْءٍ وَهُو يُحِيرُ وَلَا جاءت بَعدَ تقريرٍ ثالثٍ، وهو: ﴿ قُلْ مَنْ بِيكِهِ مَلَكُوثُ حُكْلِ شَيْءٍ وَهُو يُحِيرُ وَلَا يَكُونُ عَلَى الأشياءِ أتَمُّ مُلْكِ؛ يَمنَعُ مِن المكروهِ مَن شاء، ولا يَملِكُ أحدٌ مَنْ عَمَن أرادهُ بسُوءٍ؟ فإذا أقرُّوا بذلك، فقُلْ لهم: كيف مَن شاء، ولا يَملِكُ أحدٌ مَنْ عَمَن أرادهُ بسُوءٍ؟ فإذا أقرُّوا بذلك، فقُلْ لهم: كيف

⁽۱) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۰/ ٦١٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٨١)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٥٨١).

تُخْدَعونَ عن عقُولِكم حتَّى تَتَّخِذوا الأوثانَ والأصنامَ آلهةً -وهي لا تَسمَعُ ولا تُبصِرُ - مع القادرِ العليمِ الَّذي قد أقرَرْتُم له بأتَمِّ المُلْكِ؟! وأمَّا قولُه: ﴿فَأَنَّى تُبصِرُ - مع القادرِ العليمِ الَّذي قد أقرَرْتُم له بأتَمِّ المُلْكِ؟! وأمَّا قولُه: ﴿فَأَنَّى لَمُسْحَرُونَ ﴾ أي: مِن أين يأْتِيكم ما يَغلِبُ على عُقولِكم، فيُخيِّلُ الباطلَ إليها حَقًا، والقَبِيحَ عندَها حَسَنًا؟! فهذا الَّذي ختَمَ به الثَّالثةَ ناظِمٌ معناهُ بخواتيمِ ما قَبْلَه، وكلُّ في مَكانِه اللَّائقِ به (۱).

وقيل: وجهُ ذلك: أنَّ تَذكيرَهم ورَدَ أوَّلًا بذِكْرِ ما كانوا يُقِرُّون ولا يَتوقَّفُونَ فيه، وهو مُلْكُه سُبحانَه الأرضَ ومَن فيها؛ قال تعالى: ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [لقمان: ٢٥]، والخالِقُ مالِكٌ لِمَا خلَقَه، فكأنْ قد قِيلَ لهم: إذا علِمْتُم بانفرادِه سُبحانَه بذلك؛ فهلَّا أفرَدْتُموه بالعِبادةِ، واستدْلَلْتُم بالبَدأةِ على العودةِ ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾؟! ثمَّ ذُكِّروا برُبوبيَّتِه سُبحانَه ومُلْكِه السَّمواتِ السَّبْعَ والعرشَ، فاعْتَرَفوا إلى اعترافِهم بما تقدَّمَ وإقرارِهم بمُلْكِه لِمَا ذُكِرَ، وقُدرتِه وقَهْرِه، ولو سبَقَتْ لهم سعادةٌ لكان تذكُّرُهم لذلك يُؤثِّرُ خَوفَهم مِن عَذابِه، فلمَّا لم يقَعْ ذلك منهم، قِيلَ لهم: ﴿ قُلْ أَفَكَ لَنَّقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٧]، ثمَّ ذُكِّروا بِعَظيم سُلطانِه تعالى، وعُلوِّ قَهْرِه لجَميع الموجوداتِ، وكَونِها في قَبْضَتِه، وأنَّه لا حُكْمَ لأحدٍ عليه تعالى، فقال: ﴿ قُلْمَنْ بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجُكَارُ عَلَيْـهِ إِن كُنتُدُ تَعَكُّمُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٨]، ثمَّ ذكَرَ اعتِرافَهم بهذا في قولِه: ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴾ [المؤمنون: ٨٩]؛ فلمَّا تمَّ تَقريرُهم على جَميع ما تقدَّمَ ممَّا ذُكِّروا به، واعتِرافُهم بكلِّ ذلك، ولم يَعْقُبْ إقرارَهم ولا اعتِرافَهم الإيمانُ والانقيادُ، كانوا كمَن فقَدَ عقْلَه أو سُحِرَ، فاختَلَّ نظَرُه وعقْلُه، فَقِيلَ لهم: ﴿ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾: ما بالُكم كيف تُسحَرُونَ؟! ﴿ مَا اَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلِمِ

⁽١) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ٩٤٦-٩٤٩).

وَمَا كَانَ مَعَهُ، مِنْ إِلَهُ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبَحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ * عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ * [المؤمنون: ٩٦] عَمَّا يَصِفُونَ * عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ * [المؤمنون: ٩٦] عَمَّا يَضُونَ * وَتَبَيَّنَ الْتِحامُهُ (١).

- ٧- قوله تعالى: ﴿ بَلْ أَنَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾
- قولُه: ﴿ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ ﴾ إضرابٌ لإبطالِ أنْ يَكونوا مَسْحُورينَ، أي: بلْ ليس الأمْرُ كما خُيِّلَ إليهم (٢).
- والعُدولُ عن الخِطابِ في قولِه: ﴿ فَأَنَّ ثُمْ حَرُونَ ﴾ إلى الغَيبةِ في قولِه: ﴿ فَأَنَّ ثُمْ حَرُونَ ﴾ إلى الغَيبةِ في قولِه: ﴿ بَلْ أَنَيْنَهُم ﴾: الْتِفاتُ؛ لأنَّهم المُوجَّهُ إليهم الكلامُ في هذه الجُملةِ (٣).
- قولُه: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ فيه تأْكيدُ نِسْبَتِهم إلى الكذِبِ بـ (إنَّ) واللَّامِ؛ لِتَحقيقِ الخبَر (1).
- ٨- قولُه تعالى: ﴿ مَا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ، مِنْ إِلَا إِذًا لَذَهَبَكُلُ إِلَامٍ إِمَا خَلَقَ وَلَعَ لَا بَعْضُ هُمْ عَلَى بَعْضِ شُبْحَن ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾
- قولُه: ﴿ مِن وَلَدٍ ﴾ و ﴿ مِنْ إِلَاهٍ ﴾ في قولِه: ﴿ مَا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ، مِنْ إِلَاهٍ ﴾ في أيفيدُ استغراقَ الجِنْسِ؛ ولهذا جاء ﴿ إِذَا لَدَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ ﴾ مَعَهُ، مِنْ إِلَاهٍ ﴾ نَفْيٌ عامٌ يُفِيدُ استغراقَ الجِنْسِ؛ فقولُه: ﴿ إِذَا لَدَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ ﴾ ولم يأتِ التَّركيبُ: إذًا لَذَهَبَ الإلهُ ... (٥)؛ فقولُه: ﴿ إِذَا لَدَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ ﴾ استِدلالٌ على امتِناعِ أَنْ يكونَ مع اللهِ آلِهةٌ. وإنَّما لم يُستدَلَّ على امتِناعِ أَنْ

⁽١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لِأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٣٧٠، ٣٧١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٨/ ١١٢).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١٨/ ١١٥).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٨١).

يَتَّخِذَ اللهُ ولدًا؛ لأنَّ الاستِدلالَ على ما بَعْدَه مُغْنِ عنه؛ لأنَّ ما بَعدَه أَعَمُّ منه، وانتفاءُ الأعَمِّ يَقْتضي انتفاءَ الأخصِّ؛ فإنَّه لو كان للهِ ولَدُّ لكان الأولادُ آلِهةً؛ لأنَّ ولَدَ كلِّ مَوجودٍ إنَّما يتكوَّنُ على مِثْلِ ماهيَّةِ أَصْلِه ((). فذكر الدَّليلَ على نفْيِ الشَّريكِ، واقتَصَرَ عليه، ولم يَذكُرِ الدَّليلَ على نفْيِ الولدِ؛ لأنَّ الدَّليلَ على نفْيِ الشريكِ يَتضمَّنُ نفْيَ الولدِ؛ وذلك أنَّ الولدَ يُنازِعُ الأبَ في المُلكِ على نفْي الأجانبِ؛ فلو كان للهِ ولدٌ لأظْهرَ المنازعة كما يكونُ بينَ الإلهينِ والمَلكِ والمَلكِ على المَلكِ ما المَلكِ المَلكِ على المَلكِ المَلكِ اللهِ ولدٌ لأظْهرَ المنازعة كما يكونُ بينَ الإلهينِ والمَلكِ والمَلكِ المَلكِ المَلكِ المَلكِ المَلكِ المَلكِ المَلكِ المَلكِ اللهِ ولدٌ لأظْهرَ المنازعة كما يكونُ بينَ الإلهينِ والمَلكِ المَلكِ المَلكِ المَلكِ اللهِ ولدٌ لأظْهرَ المنازعة كما يكونُ بينَ الإلهينِ والمَلكِكينِ (٢).

- وأيضًا قولُه: ﴿ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَامِ بِمَا خَلَقَ ﴾ جَوابٌ لِمُحاجَّتِهم، وجَزاءٌ لشَرطٍ مَحذوفٍ؛ لدَلالةِ ما قَبْلَه عليه، أي: لو كان معه آلِهَةٌ كما يَزْعُمون لَذَهَبَ... (٣). وإنَّما حُذِفَ؛ لدَلالةِ قولِه: ﴿ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَامٍ ﴾ عليه (١٠).

- قولُه: ﴿ سُبُحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ لَمَّا اقْتَضى هذا الدَّليلُ بُطلانَ قولِهم، عُقِّبَ الدَّليلُ بتَنزيهِ اللهِ تعالى عن أقوالِ المُشرِكين، وهو بمَنزِلةِ نَتيجةِ الدَّليلُ (٥٠).

9 - قولُه تعالى: ﴿ عَلِيمِ ٱلْغَيِّبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ أتبَعَ الاستِدلالَ على انتفاءِ الشَّريكِ بقولِه: ﴿ عَلِيمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ﴾ المُرادِ به عُمومُ الاستِدلالَ على انتفاءِ الشَّريكِ بقولِه: ﴿ عَلِيمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ﴾ المُرادِ به عُمومُ العَلْمِ وإحاطَتُه بكلِّ شَيءٍ -كما أفادَتْهُ لامُ التَّعريفِ في (الغَيْبِ) و(الشَّهَادَةِ) مِن

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٤/١٨).

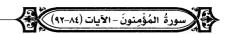
⁽٢) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١٦/٥٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٠٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٨١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١١٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٤ / ١٨).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الرازى)) (٢٣/ ٢٩١).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١١٦، ١١٧).

الاستِغراقِ الحقيقيِّ، أي: عالِم كلِّ مَغِيبٍ وكلِّ ظاهرٍ -: للَه فع تَوهُّمِ أَنْ يُقالَ: إنَّ استِقلالَ كلِّ إلهٍ بما حلَق قد لا يُفْضِي إلى عُلوِّ بَعضِ الآلهةِ على بَعضٍ؛ لجوازِ ألَّا يَعلَمَ أحدٌ مِن الآلهةِ بمِقدارِ تَفاوُتِ مَلكوتِه على مَلكوتِ الآخرِ، فلا يَحصُلُ عُلوُ بَعضِهم على بَعضٍ؛ لاشتغالِ كلِّ إلَهٍ بمَلكوتِه. ووَجْهُ الدَّفعِ: أنَّ الإلهَ إذا جاز أنْ يكونَ غيرَ خالِقِ لطائفةٍ مِن المخلوقاتِ الَّتي خلَقها غيرُه؛ لئلَّا تَتداخلَ القُدرُ في مَقدوراتٍ واحدةٍ: لا يَجوزُ أَنْ يكونَ غيرَ عالِمٍ بما خلقه غيرُه؛ لأنَّ العالمُ القُدرُ في مَقدوراتٍ واحدةٍ: لا يَجوزُ أَنْ يكونَ غيرَ عالِمٍ بما خلقه غيرُه؛ لأنَّ ومِفاتِ العِلْمِ لا تَتداخلُ، فإذا عَلِمَ أحدُ الآلهةِ مِقْدارَ مَلكوتِ شُركائِه؛ فالعالِمُ بأَشَدِيّةِ مَلكوتِ فظهَرَ أَنَّ قولَه: ﴿ عَلِمِ بأَشَدِيّةِ مَلكوتِه يَعلُو على مَن هو دُونَه في الملكوتِ؛ فظهرَ أَنَّ قولَه: ﴿ عَلِمِ بالفَاءِ قولُه: ﴿ عَلِمِ عَلَا مِعْمَ الْاستِدلالِ على انتفاءِ الشُّركاءِ؛ ولذلك فُرِّع عنه بالفاءِ قولُه: ﴿ فَتَعَالَى عَمَا يُثَعِرَ فَلِكَ مَا يُثَمِنَ عَمَا يُثَعِيثُونَ عَلَى الله على انتفاءِ الشُّركاءِ؛ ولذلك فُرِّع عنه بالفاءِ قولُه: ﴿ فَتَعَالَى عَمَا يُثَونِ كُونَ الله الله الله على انتفاءِ الشُّركاءِ؛ ولذلك فُرِّع عنه بالفاءِ قولُه: ﴿ فَتَعَالَى عَمَا يُثَعِرِكُونِ اللهِ الله على انتفاءِ الشُّركاءِ؛ ولذلك فُرِّع عنه بالفاءِ قولُه: ﴿ فَتَعَالَى عَمَّا يُثَعِرَ حَالِيَا اللهُ عَلَى الله عَلَى الله على الفاءِ قولُه: ﴿ فَتَعَالَى الْعَلَامِ عَلَى الْتَقَاءِ الشَّورَةِ عَلَى الله المِلكونِ الله على الفاء قولُه المُعلقِ عَلَى المُلكونِ اللهُ عَلَى المُعْلَى الله عَلَى المُعْلِمِ المُعْلِمِ عَلَى المُعْلَى المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَمِ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِمِ المُعْلَى المُعْلَمِ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَمِ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَمِ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَمِ المَعْلَقُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِعُ المُعْلَى المُعْلَمِ المُعْلَمِ المُعْلَمِ المَعْلَمُ المُعْلَمُ المَعْلَمُ المُعْلَمِ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمِ المُ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٤٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٧/١٨).

الآيات (١٠٠-٩٢)

﴿ قُل رَّبِ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُون ﴿ رَبِ فَكَلا تَجْعَكُنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ ﴿ آدَفَعْ بِٱلَّتِي هِى ٱحْسَنُ ٱلسَّيِتَةَ غَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَصِفُون ﴿ وَأَعُودُ بِكَ مِن هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِ أَن يَعَضُرُونِ يَصِفُون ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِ أَعُودُ بِكَ مِن هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِ أَن يَعَضُرُونِ يَصِفُون ﴿ وَأَعُودُ بِكَ مِن هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَاعْمَلُ صَلِيحًا فِيمَا تَرَكُنُ كُلَّ اللَّهِ عَمُون وَلَا بَعَهُمُ أَلْمَوْتُ قَالَ رَبِ ٱرْجِعُونِ ﴿ اللَّهُ لَعَلِي آعَمَلُ صَلِيحًا فِيمَا تَرَكُنُ كُلًا اللهِ وَمِن وَرَآبِهِم بَرَنَخُ إِلَى يَوْمِ يُبَعِثُونَ ﴿ اللَّهُ لَا مَا مَن اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُلْعَلِي اللَّهُ الْمُلْمَالُ اللَّهُ الْمُلْتَالَ اللَّهُ الْمُلْعَلِي اللَّهُ الْمُلْعَلِي اللَّهُ الْمُلْعِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَلِي اللَّهُ الْمُلْمَالُ اللَّهُ الْمُلْتُ اللَّهُ الْمُلْعِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمِ

غَريبُ الكَلمات:

﴿ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴾: أي: نَخساتِهم، وغَمزاتِهم، وطَعَناتِهم، ووساوسِهم، والهمْزُ: الدَّفْعُ؛ فهَمَزاتُهم: دَفْعُهم بالإغواءِ إلى المعاصي، أو هو دفعٌ بنَخْزِ وغَمْزِ يُشبهُ الطَّعنَ، وأصْلُ (همز): يدُلُّ على ضَغطٍ وعصْرِ (١١).

﴿ وَمِن وَرَآبِهِم ﴾: أي: مِن أمامِهم فيما يَستقبلونَ مِن الزَّمانِ، و(وراء) مِن الأَضْدادِ، يُقالُ للرَّجل: وراءَك، أي: خُلْفُك، ووَراءَك، أي: أمامَك (٢).

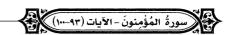
﴿ رَزَخُ ﴾: البَرزخُ: القَبْرُ، أو ما بيْن الدُّنيا والآخرةِ، وكلُّ حاجزٍ بَيْن شَيْئَيْنِ فَهو بَرزخُ (٣).

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۰۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۹۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٦٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٩٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥٢)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٤٨)، ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/ ١٦٤).

⁽۲) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (۲/ ۲۲)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۰۹)، ((الأضداد)) لابن الأنباري (ص: ٦٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٠٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٦٦)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٥٧).

⁽٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٠٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٢٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١١٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠٩)، ((الكليات)) =

المَعنى الإجماليُّ:

يُخاطِبُ اللهُ تعالى نَبِيَّه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قائلًا له: قُلْ -يا محمَّدُ-: ربِّ إِنْ تُرِني العَذابَ الَّذي وعدتَ به هؤلاء المُشرِكينَ، فنَجِّني حِينذاكَ، ولا تجعَلْني في هؤلاء القوم الظَّالمينَ.

ثمَّ يُبيِّنُ اللهُ تعالى لنبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قادِرٌ على أن يُريَه العذابَ الَّذي أعدَّه لهم.

ثمَّ يأمُرُ اللهُ تعالى نَبِيَّه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يقابلَ أذاهم بالخَصلةِ التي هي أحسَنُ الخصالِ؛ وأن يصبرَ على أذاهُم، ويبيِّنُ له أنَّه تعالى أعلَمُ بما يَصِفُه هؤلاء المُشرِكونَ مِنَ الشِّركِ والتَّكذيبِ.

ويأمرُه كذلك أن يستعيذَ به مِن وَساوسِ الشَّياطينِ، ومِن نَزَغاتِهم المُغريةِ على الباطِلِ، وأَن يستجيرَ به مِن حُضورِهم في أيِّ أمْرٍ مِن أُمورِه.

ثمَّ يخبرُ تعالَى عن حالِ المحتضرينَ مِن المفرِّطينَ الظالمينَ، فإنَّه إذا فاجَأَ أحدَهم الموتُ، ونزَلَت به سكراتُه، ولاحَتْ لهم علاماتُ العذابِ؛ قال حينَها: ربِّ ارجِعْنى إلى الدُّنيا؛ لكيْ أعملَ عملًا صالحًا أستدركُ به ما فرَّطتُ فيه مِن الإيمانِ والطاعاتِ.

ثمَّ يبيِّنُ اللهُ تعالى أنَّ الأمرَ ليس كما قال هذا الكافرُ النَّادمُ؛ فلن يستجيبَ اللهُ تعالى لهذا الطلبِ، فإنَّ طلبَه هذا مجرَّدُ كَلِمةٍ يقولُها حينَ يأتيه الموتُ، ولا تنفعُه شيئًا؛ ومِن أمامٍ هؤلاءِ الموتَى حاجِزٌ يَحولُ بيْنهم وبيْن الرُّجوعِ إلى الدُّنيا، وهذا الحاجِزُ مُستمِرُّ إلى يوم البَعثِ والنُّشورِ.

⁼ للكفوى (ص: ٢٢٦).

تَغسيرُ الآيات:

﴿ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ اللَّهُ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى ما كان عليه الكُفَّارُ مِن ادِّعاءِ الولَدِ والشَّريكِ له، وكان تعالى قد أُعلَمَ نَبِيَّه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه يَنتقِمُ منهم، ولم يُبيِّنْ إذ ذاك هل يقَعُ ذلك في حَياتِه أمْ بَعْدَ مَوتِه: أمَرَهُ بأنْ يَدْعَوَ بهذا الدُّعاءِ(۱).

وأيضًا فإنَّ الآياتِ السَّابقة آذنَتْ بأقصى ضَلالِ المُشركينَ، وانتفاءِ عُذْرِهم فيما دانُوا به الله تعالى، وبغَضبِ اللهِ عليهم لذلك، وأنَّهم سواءٌ في ذلك مع الأُمَمِ الَّتي عجَّلَ اللهُ لها العَذابَ في الدُّنيا، وادَّخَرَ لها عذابًا آخَرَ في الآخرةِ؛ فكان ذلك نِذراةً لهم بمِثْلِه، وتَهديدًا بما سيَلْقُونَه، وكان مَثارًا لِخَشيةِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يَحِلَّ العَذابُ بقومِه في حَياتِه، والخوفِ مِن هَولِه؛ فلقَّنَ اللهُ نبيَّه أَنْ يَسأَلُ النَّجاة مِن ذلك العذابِ(٢).

﴿ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ ﴾.

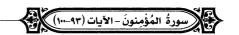
أي: قُلْ -يا محمَّدُ-: يا ربِّ، إنْ أَريتَني ما وعَدْتَ هؤلاء المُشرِكينَ المُكذِّبينَ مِن نُزولِ العذابِ بهم (٣).

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٨٢).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱۸/۱۸).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠٧/ ١٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٨).

قال الشنقيطي: (قد بيَّنَ تعالى في مواضِعَ أُخَرَ: أَنَّه لا يُنزِلُ بهم العذابَ وهو فيهم، وذلك في قولِه تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ [الأنفال: ٣٣]، وبيَّنَ هنا أنَّه قادِرٌ على =

﴿ رَبِّ فَكَا تَجْعَلْنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾.

أي: ربِّ، فنَجِّني حِينذاكَ، ولا تَجْعَلْني فيهم(١).

عن ابنِ عبَّاسِ رضِيَ الله عنهما، عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيما يَرويه عن رَبِّه عزَّ وجَلَّ، أَنَّه قال: ((يا محمَّدُ، إذا صلَّيتَ فقُلِ: اللَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ فِعلَ الخَيراتِ، وتَرْكَ المُنْكَراتِ، وحُبَّ المَساكينِ، وإذا أردْتَ بعِبادِك فِتنةً (٢) فاقبِضْني إليك غيْرَ مَفْتونٍ))(٣).

﴿ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَائِدِرُونَ ﴿ ﴾.

أي: وإنَّا -يا محمَّدُ- على أَنْ نُرِيَك ما نَعِدُ المُشرِكينَ المُكذِّبينَ مِن العذابِ لَقادِرونَ، وإنَّما نُؤخِّرُه لحِكمةٍ؛ فلا يَحزُنْك تَكذيبُهم (١٠).

⁼ أَنْ يُرِيَه العذابَ الَّذِي وعَدَهُم به في قولِه: ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩٥]، وبيَّنَ في سُورةِ «الزُّحرفِ»: أنَّه إنْ ذَهَبَ به قَبلَ تَعذيبِهم، فإنَّه مُعذَّبٌ لهم ومُنتقِمٌ منهم لا مَحالة، وأنَّه إنْ عذَّبَهم وهو حاضِرٌ فهو مُقتدِرٌ عليهم، وذلك في قولِه تعالى: ﴿ فَإِمَّا نَذَهَبَ بِكَ فَإِنَّا مَكَيْمٍم مُّفَتَدِرُونَ ﴾ [الزخرف: ٤١، ٤٢]). ((أضواء مِنْهُم مُّننَقِمُونَ * أَوْ نُرِينَكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمُ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفَتَدِرُونَ ﴾ [الزخرف: ٤١، ٤٢]). ((أضواء البيان)) (٥/ ٣٥٢).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۳/۱۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱٤۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۵/ ٤٩٢).

⁽٢) فِتنةً: أي: ضلالةً أو عقوبةً دنيويةً. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا القاري (٢/ ٦١١).

⁽٣) أخرجه الترمذي (٣٢٣٣) واللفظ له، وأحمد (٣٤٨٤).

حسَّن إسنادَه ابنُ الجوزي في ((العلل المتناهية)) (۱/ ٣٥)، وحسَّن الحديثَ ابنُ حجر في ((نتائج الأفكار)) (٣٢٣٣)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (٣٢٣٣)، وصحَّح إسنادَه أحمدُ شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (١٦٢/٥).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ ؛ ۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٩٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٨).

قال القرطبيُّ: (قد أراه اللهُ تعالى ذلك فيهم بالجوع والسَّيفِ، ونجَّاه اللهُ ومَن آمن به مِن =

﴿ اَدْفَعْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ خَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا أَنَبَأَ اللهُ رسولَه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بما يُلمِحُ له بأنَّه مُنجِزٌ وَعيدَه مِنَ الَّذين كَذَّبوهُ، فعَلِمَ الرَّسولُ والمُسلِمون أنَّ اللهَ ضَمِنَ لهمُ النَّصرَ؛ أعقَبَ ذلك بأنْ أمَرَه بأنْ يَدفَعَ مُكذِّبيه بالَّتي هي أحسَنُ، وألَّا يَضِيقَ بتَكذيبِهم صَدْرُه، فذلك دَفْعُ السَّيِّئةِ بالحَسنةِ كما هو أدَبُ الإسلام(١).

وأيضًا لَمَّا تبيَّن أَنَّ أَخْذَهم وتأخيرَهم في الإمكانِ على حَدِّ سَواءٍ، وكانوا يقولون ويَفْعَلون ما لا صَبْرَ عليه إلَّا بمَعونةٍ مِنَ اللهِ؛ كان كأنَّه قال: فماذا أفعَلُ فيما تَعلَمُ مِن أَمْرِهم؟ فقال آمِرًا له بمُداواتِه (٢):

﴿ أَذْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ﴾.

أي: ادفَعْ -يا محمَّدُ- أذَى أولئك القومِ بالخَصلةِ الَّتي هي أحسَنُ الخِصالِ؛ بأنْ تُحسِنَ إليهم، وتَصفَحَ عنهم، وتَصبِرَ على أذاهُم (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَسَّتُوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي

⁼ ذلك). ((تفسير القرطبي)) (١٤٧/١٢).

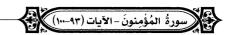
وقال ابنُ عاشور: (قد تحقَّقَ ذلك فيما حلَّ بالمشركين يومَ بدْرٍ ويومَ حُنَينٍ، فالوعيدُ المذكور هنا وَعيدُ بعقابِ في الدُّنيا كما يَقْتضيه قولُه تعالى: ﴿ فَكَلَا تَجْعَكُنِّنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴾). (تفسير ابن عاشور)) (١١٨/١٨).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٩/١٨).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨٣/١٨٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠٤/ ١٠١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٩٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٥٢).

قال ابن جزي: (والأُظهرُ أنَّه أمرٌ بالصَّفحِ والاحتمالِ وحُسنِ الخُلقِ، وهِو مُحْكَمٌ غيرُ منسوخٍ، وإنَّما نُسِخ ما يقتضيه مِن مسالمةِ الكفَّارِ). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٥٧).

بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّىٰهَ ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ٓ إِلَّا وَحَظٍ عَظِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٤-٣٥].

﴿ نَعُنُ أَعْلُمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾.

أي: نحنُ أعلَمُ بما يَصِفُ أولئك المُشرِكونَ به ربَّهم مِنَ الأكاذيبِ والأباطيلِ المُختَلَقةِ؛ كادِّعاءِ الشَّريكِ والولَدِ له سُبحانَه، وبما يقولونَ فيك مِن السُّوءِ(١).

﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ١٠٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا أَذَّبَ اللهُ سُبحانَه رَسولَه بقولِه: ﴿ آَدْفَعُ بِٱلَّتِي هِى آَحْسَنُ ٱلسَّيِتَةَ ﴾ [المؤمنون: ٩٦]، أَتْبَعَه بما به يَقْوَى على ذلك؛ وهو الاستِعاذةُ باللهِ مِن أَمْرينِ: أحدِهما: مِن هَمزاتِ الشَّياطينِ، وثانيهِما: قولُه: ﴿ وَآَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ﴾ (٢).

﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ١٠٠٠ ﴾.

أي: وقُلْ -يامحمَّدُ-: ياربِّ، أعتصِمُ بك مِن وَساوسِ الشَّياطينِ، ونزَغاتِهم (٣).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۰۵)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱٤۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۵۹).

قال البقاعي: (﴿ غَنُّ أَعْلَمُ ﴾ أي: مِن كلِّ عالِمٍ، ﴿ بِمَا يَصِفُونَ ﴾ في حَقِّك وحَقِّنا). ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٨٣).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٩٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۰۰)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ٢١)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير البقاعي (١٣/ ١٨٤)، ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/ ٩٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٨٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٩).

قال الشوكاني: (﴿ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴾: نَزَغاتُهم ووَساوِسُهم كما قالَه المفسِّرونَ). ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٨٨).

كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَؤُرُّهُمْ أَزًّا ﴾ [مريم:

وقال سبُحانه: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِنِ ثُقَيِّضٌ لَهُ، شَيْطَننَا فَهُو لَهُ، قَرِينُ * وَإِنَّهُم لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْ تَدُونَ * حَتَّىَ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَنلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَك بُعِّدَ ٱلْمَشْرِقَيِّنِ فَيِثْسَ ٱلْقَرِينُ ﴾ [الزخرف: ٣٦ - ٣٦].

وعن سُلَيمانَ بنِ صُرَدٍ رضِيَ الله عنه، قال: ((كنتُ جالِسًا مع النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ورجُلانِ يَستبَّانِ، فأحدُهما احمَرَّ وجْهُه، وانتفخَتْ أوداجُه (۱)، فقال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنِّي لأعلَمُ كَلِمةً لو قالها ذهَبَ عنه ما يَجِدُ؛ لو قال: أعوذُ باللهِ مِن الشَّيطانِ، ذهَبَ عنه ما يَجِدُ)) (۱).

﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ﴿ ﴾.

أي: وأعتصِمُ بك -يا ربِّ- أنْ يَحضُرَ الشَّياطينُ شيئًا مِن أُموري، فيُصِيبوني بشَرِّ وأذَى (٣).

عن أبي اليَسَرِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَدْعو:

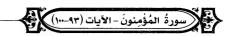
(١) الأوداج: هي ما أحاط بالعنُقِ من العروقِ، واحدُها: ودَجٌ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٥/ ١٦٥).

⁽٢) رواه البخاري (٣٢٨٢) واللفظ له، ومسلم (٢٦١٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠٦/١٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٤٨/١٢)، ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/ ٩٦)، ((تفسير البعدي)) (ص: ٥٥٩). اللهفان)) لابن القيم (١/ ٩٦)، ((تفسير البعدي)) (ص: ٥٥٩). قال الشَّوكانيُّ: (المعنى: وأعوذُ بك أنْ يكونوا معي في حالٍ مِنَ الأحوالِ؛ فإنَّهم إذا حَضَروا الإنسانَ لم يكُنْ لهم عمَلٌ إلَّا الوَسوسةُ والإغراءُ على الشرِّ والصَّرفِ عن الخيرِ). ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٨٨). ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٥٣).

وقال ابنُ كثير: (ولهذا أُمِرَ بذِكْرِ اللهِ في ابتداءِ الأُمورِ –وذلك مَطرَدةٌ للشَّياطينِ-: عندَ الأكلِ والجِماعِ والذَّبحِ، وغيرِ ذلك مِن الأُمور). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٩٢).

((اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذُ بك أنْ يَتخبَّطني (١) الشَّيطانُ عندَ الموتِ))(٢).

﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ اللهِ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا كَانَ أَضَرُّ أَو قَاتِ حُضورِ الشَّياطينِ ساعةَ المَوتِ، وحالةَ الفوتِ، فإنَّه وقْتُ كَشْفِ الخِطاءِ، عمَّا كُتِبَ مِنَ القضاءِ، وآنُ اللِّقاءِ، وتَحتُّمِ السُّفولِ أو الارتقاءِ عقَّبَ ذلك بذِكْرِه؛ تنبيهًا على بَذلِ الجُهدِ في الدُّعاءِ، والتَّضرُّعِ للعِصمةِ فيه، فقال (٣):

﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ١٠٠٠ ﴾.

أي: حتَّى (٤) إذا حضَرَتِ الوَفاةُ أحدَ المُفرِّطينَ الظَّالِمينَ، فانكشَفَ له الغِطاءُ، وظهَرَ له الحَقُّ، ولاحَتْ له أماراتُ العذابِ؛ قال نادمًا: يا ربِّ، ارجِعُوني إلى الدُّنيا (٥).

(١) يتخَبَّطَني: أي: يصرَعَني، ويلعبَ بي، ويُفسِدَ ديني وعقلي. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (٨/ ٢٣٣).

(٢)أخرجه أبو داود (١٥٥٢)، والنسائي (٥٣١)، وأحمد (١٥٥٢٣).

صحَّح إسنادَه الحاكمُ في ((المستدرك)) (٧١٣/١)، وذكر ابن حجر في ((بذل الماعون)) (١٩٩١) أنه حديثٌ ثابتٌ، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (١٥٥٢).

(٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٨٤).

(٤) قال ابن عطيَّة: (﴿ حَقَّةَ ﴾ في هذا الموضِع: حَرْفُ ابتداءٍ، ويَحتمِل أَنْ تكونَ غايةً مُجرَّدةً بتقديرِ كلامٍ مَحذوفٍ، والأوَّلُ أبيَنُ؛ لأَنَّ ما بعدَها هو المَعْنِيُّ به المقصودُ ذِكرُه). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٥٥). ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٥٣).

(٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠٦/١٧)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٩٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٨٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٩).

نقل السَّمعاني الاتِّفاقَ على أنَّ سُؤالَ الرَّجعةِ يَكونُ للكافرِ لا للمُؤمِنِ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) = (٣/ ٤٩٠).

كما قال تعالى: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّارَزَقَنْكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدَّكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبّ لَوْلَاۤ أَخَرْتَنِيۡ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [المنافقون: ١٠].

﴿ لَعَلِيَّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآبِلُهَا ۗ وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﷺ.

﴿ لَعَلِّيَّ أَعْمَلُ صَلِيحًا فِيمَا تَرَّكُتُ ﴾.

أي: لِأَعمَلَ(') عمَلًا صالِحًا أستَدْرِكُ به ما ضيَّعتُه وفرَّطْتُ فيه مِنَ الإيمانِ وما يتبعُه مِن الطَّاعاتِ('').

لكِنْ أَثْبَتَ الرَّازِيُّ الخِلافَ، ونَسَب للأكثرينَ القَولَ بأنَّ سُؤالَ الرَّجعةِ يَكونُ للكُفَّارِ. يُنظر:
 ((تفسير الرازي)) (٢٩٢/٢٣).

قال القرطبي: (ليس سُؤالُ الرَّجعةِ مُختَصًّا بالكافِرِ؛ فقد يَسألُها المؤمِنُ كما في آخِرِ سُورةِ المنافِقينَ). ((تفسير القرطبي)) (١٤٩/١٢).

وقال ابنُ كثير: (يخبِرُ تعالى عن حالِ المُحتَضِرِ عند الموتِ مِن الكافِرينَ أو المفَرِّطينَ في أمرِ اللهِ تعالى، وقِيلِهم عندَ ذلك، وسُؤالِهم الرَّجعةَ إلى الدُّنيا؛ لِيُصلِحَ ما كان أفسَدَه في مُدَّةِ حَياتِه). ((٢٩٣/٥).

وقال الرازي: (اختَلَفوا في وَقتِ مسألةِ الرَّجعةِ؛ فالأكثَرونَ على أنَّه يَسألُ في حالِ المُعايَنةِ). ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٣).

- (١) قال القرطبيُّ: («لعلَّ» تتضمَّن تردُّدًا، وهذا الَّذي يَسألُ الرَّجعةَ قدِ استيقنَ العذابَ، وهو يُوطِّنُ نفْسَه على العملِ الصَّالحِ قطْعًا مِن غيرِ تردُّدٍ؛ فالتَّردُّدُ يرجِعُ إمَّا إلى ردِّه إلى الدُّنيا، وإمَّا إلى التَّوفيقِ لو رُدَّ إلَى التَّوفيقِ لو رُدَّ إلَى التَّوفيقِ لو رُدَّ إلَى الدُّنيا). ((تفسير القرطبي)) (١٢/ / ١٥٠). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٩/ ٢٩٣).
- (٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠٦/١٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٨٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٥٥٥).

قيل: المعنى: فيما تركتُ وضيعتُ مِن العمل بالطاعاتِ. وممَّن اختاره: ابنُ جريرٍ، والقرطبي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۷/ ۲۰۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۵۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۰۹).

أي: ليس الأمرُ كما قال هذا الظَّالمُ لنَفْسِه؛ فلنْ يَستجيبَ اللهُ طلَبَ إمهالِه وإرجاعِه إلى الدُّنيا لِيعمَلَ صالِحًا(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ﴾ [المنافقون: ١١].

﴿إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآبِلُهَا ﴾.

أي: إنَّ طلَبَه الرُّجوعَ إلى الدُّنيا مُجرَّدُ كلامِ يقولُه الظَّالمُ حين تَحضُرُه الوَفاةُ(٢).

= قال الشنقيطي: (والعملُ الصَّالحُ يشملُ جميعَ الأعمالِ؛ مِن الشَّهادتينِ، والحجِّ الَّذي كانَ قد فَرَّط فيه، والصَّلواتِ، والزَّكاةِ، ونحو ذلك). ((أضواء البيان)) (٥/ ٣٥٥).

وقيل: ﴿ فِيمَا تَرَكُتُ ﴾ أي: ضيَّعتُ أن أقولَ: لا إلهَ إلا اللهُ. وممَّن اختاره: السمعانيُّ، والبغوي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٩٠)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٧٤).

وقيل: المرادُ: في الإيمانِ الذي تركتُه. وممَّن اختاره: مقاتلُ بن سليمان، والبيضاوي، وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٦٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٠).

وقيل: المراد: الإيمانُ وما يتبعُه. وممَّن اختاره: البِقاعيُّ، والشربيني. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٨٥)، ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٩١).

وقيل: فيما تركتُه من المالِ فأتصدق، أو مِن الدُّنيا، أو فيما مضى مِن عُمُري. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٢٧ / ٢٥٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٥٠ / ١٥٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٠). قال ابنُ القيِّم: (ذكر سببَ سؤالِ الرَّجعةِ، وهو أن يَستقبلَ العملَ الصالحَ فيما ترَك خلفَه مِن مالِه وجاهِه وسلطانِه وقوَّتِه وأسبابِه). ((عدة الصابرين)) (ص: ١٨٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۸/۱۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۵۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٩٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٥٥).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۸/۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٩٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱/۸/ ۱۲٤).

قال ابنُ كثير: (قوله: ﴿ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآبِلُهَا ﴾: قال عبدُ الرحمن بنُ زيدِ بن أسلمَ: أي لا بدَّ أن يقولَها لا محالةَ كلُّ محتضرٍ ظالمٍ. ويحتمِلُ أن يكونَ ذلك علةً لقولِه: ﴿ كَلَّا ﴾، أي: لأنَّها =

﴿ وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَجُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾.

أي: ومِن أمامِ هؤلاء المَوتى حاجِزٌ بيْنَ الدُّنيا والآخرةِ يَحجُزُهم عنِ الرُّجوعِ السُّعوعِ الدُّنيا، مِن وقْتِ مَوتِهم إلى يومِ القِيامةِ الَّذي يَبعَثُ اللهُ فيه النَّاسَ أحياءً مِن قُبورهم(١).

الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

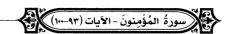
= كلمةٌ، أي: سؤالُه الرجوعَ ليعملَ صالحًا هو كلامٌ منه، وقولٌ لا عملَ معه، ولو رُدَّ لَما عمِل صالحًا، ولكان يكذبُ في مقالتِه هذه، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾). (اتفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٩٤). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٨٥، ١٨٥).

وقال السعدي: (﴿إِنَّهَا ﴾ أي: مقالتَه التي تمنَّى فيها الرجوعَ إلى الدنيا ﴿ كَلِمَةُ هُوَ قَآبِلُهَا ﴾ أي: مجرَّدُ قولِ باللسانِ، لا يفيدُ صاحبَه إلَّا الحسرةَ والندمَ، وهو أيضًا غيرُ صادقِ في ذلك؛ فإنَّه لو رُدَّ لعاد لِما نُهى عنه). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٩).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۹/۱۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۰۰)، ((الروح)) لابن القيم (ص: ۱۰۸)، ((أهوال القبور)) لابن رجب (ص: ٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٩). ونقَل ابنُ عطيةَ إجماعَ المفسِّرينَ على أنَّ البرزخَ هنا هو المُدَّةُ الَّتي بينَ موتِ الإنسانِ وبيْنَ بَعثِه. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (١٥٦/٤).

وقال ابنُ كثير: (في قولِه: ﴿ وَمِن وَرَآيِهِم بَرْزَةٌ ﴾: تهديدٌ لهؤلاء المحتضرينَ مِن الظَّلَمةِ بعذابِ البرزخِ، كما قال: ﴿ مِن وَرَآيِهِم جَهَنَمُ ﴾ [الجاثية: ١٠]، وقال ﴿ وَمِن وَرَآيِهِ عَذَابُ غَلِيظُ ﴾ [البراهيم: ١٧]. وقولُه: ﴿ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ أي: يستمرُّ به العذابُ إلى يومِ البعثِ، كما جاء في الحديثِ: «فلا يزالُ معذَّبًا فيها» أي: في الأرضِ). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٩٥).

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فقد كان لا يَنتقِمُ لِنفْسِه، وكان يَدْعُو رَبَّه (١).

٢ - قال اللهُ تعالى: ﴿ أَدْفَعْ بِٱلَّتِى هِى آحْسَنُ ٱلسَّيِّتَةَةَ خَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾ فِقْهُ الآيةِ: اسلُكْ مَسلَكَ الكِرامِ ولا تَلحَظْ جانِبَ المكافأةِ، ادفَعْ بغَيرِ عِوَضٍ ولا تَسلُكْ مَسلَكَ المُبايَعةِ. ويَدخُلُ فيه: سَلِّمْ على مَن لمْ يُسلِّمْ عليكَ (٢).

٣- قال اللهُ تعالى: ﴿ لَعَلِيّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَاّ إِنَّهَا كَلِمَهُ هُوَ قَآبِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾، قال قتادةُ: (طلَبَ الرُّجوعَ لِيَعملَ صالِحًا، لا ليَجمعَ الدُّنيا، ويقضيَ الشَّهَواتِ؛ فرحِمَ اللهُ امرَأً عَمِلَ فيما يَتمنَّاهُ الكافرُ إذا رأى العَذابَ) (٣).

الغوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قولُه تعالى: ﴿ رَبِّ فَكَلا تَعْعَلْنِى فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ فيه إيذانٌ بكمالِ فظاعة ما وُعِدُوه مِن العَذَابِ، وكونِه بحيثُ يَجِبُ أَنْ يَستعيذَ منه مَن لا يكادُ يُمكِنُ أَنْ يَجِيقَ به، ورَدُّ لإنكارِهم إيَّاهُ واستعجالِهم به على طَريقةِ الاستِهزاءِ به (١٠). وقيل: أُمِرَ به صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هَضْمًا لنَفْسِه؛ إظهارًا للعُبوديَّةِ وتَواضُعًا لرَبِّه، وإخباتًا له. وقيل: لأنَّ شُؤمَ الكَفَرةِ قد يَجِيقُ بمَن وَراءَهُم، كقولِه تعالى: ﴿ وَاتَعْمُ النَفْلِ اللهَ اللهُ عليه على ظَلَمُوا مِنكُم خَاصَةً ﴾ (١٠) [الأنفال: ٢٥].

٢ - قولُه تعالى: ﴿ أَن نُرِيكَ ﴾ فيه إيماءٌ إلى أنَّه في مَنجاةٍ مِن أنْ يَلحَقَه ما يُوعَدونَ

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٢٠).

⁽٢) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٣/ ٣٣٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٩٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٩).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٠١)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٨٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٩).

به، وأنَّه سَيَراهُ مَرأى عينِ دونَ كُونٍ فيه(١).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ * وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَنَ يَعْضُرُونِ ﴾ دَلالةٌ على أنَّ فِعْلَ العبدِ مقدورٌ للهِ سُبحانَه؛ فمِنَ المعلومِ أنَّ الإعاذة مِن الشَّيطانِ الرَّجيمِ ليست بإماتَتِه، ولا تَعطيلِ آلاتِ كَيْدِه، وإنَّما هي بأنْ يَعْصِمَ اللهُ المُستعيذَ مِن أذاهُ له، ويَحولَ بيْنَه وبيْنَ فِعْلِه الاختياريِّ له؛ فدَلَّ على أنَّ فِعْلَه مقدورٌ له سُبحانَه: إنْ شاء سَلَّطه على العبدِ، وإنْ شاء حالَ بيْنَه وبيْنَه وبيْنَهُ (١).

٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ حَقَى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴾ دلَّتِ الآيةُ على أنَّ أحدًا لا يموتُ حتَّى يَعرِفَ اضطرارًا أهو مِن أولياءِ اللهِ أمْ مِن أعداءِ اللهِ، ولو لا ذلك لَمَا سأَلَ الرَّجعة، فيَعْلَموا ذلك قَبلَ نُزولِ الموتِ وذَوَاقِه (٣).

٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ حَقَى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴾ لا يَخْفى ما يَسبِقُ إلى الدَّب، والضَّميرُ بصِيغةِ الجمْعِ، والضَّميرُ بصِيغةِ الجمْعِ، والرَّبُّ جَلَّ وعلَا واحدٌ؟ والجوابُ مِن ثلاثةِ أُوجُهٍ:

الوجْهُ الأوَّلُ: أنَّ الواوَ لِتَعظيمِ المُخاطَبِ، وهو اللهُ، وهذا لفظٌ تَعرِفُه العربُ للجليلِ الشَّائلِ يخبِرُ به عن الجماعةِ. وذلك النَّادِمُ السَّائلُ الرَّجعةَ يُظهِرُ في ذلك الوقْتِ تَعظيمَه ربَّهُ (٤).

الوجْهُ الثَّاني: أَنَّ قَولَه: ﴿ رَبِّ ﴾ استغاثةٌ به تَعالى، وقولُه: ﴿ ٱرْجِعُونِ ﴾ خِطابٌ

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٩ / ١١٩).

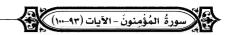
⁽٢) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٦٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٤٩، ١٥٠).

⁽٤) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١٦/ ٦٦)، ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: ١٦٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٥٥).

وقال الشنقيطي عن هذا الوجهِ في ((دفع إيهام الاضطراب)) (ص: ١٦٤): (وهو أظهَرُها).

للملائكةِ، فمَسألةُ القَومِ الرَّدَّ إلى الدُّنيا إنَّما كانت منهم للملائكةِ الَّذين يَقْبِضون رُوحَهم، ومِثلُ هذا يَكثُرُ في الكلامِ عن العَرَبِ؛ أن يُخاطِبوا أحدًا ثمَّ تُصرَفُ المُخاطَبةُ إلى غيرِه؛ لأنَّ المعنى مُشتَمِلٌ على ذلك(١).

الوجْهُ الثَّالثُ: أَنَّه جمَعَ الضَّميرَ لِيَدُلَّ على التَّكرارِ، فكأنَّه قال: ربِّ ارْجِعْني ارْجِعني (۲).

٦ - قولُه تعالى: ﴿ كَلّا أَيْنَهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآيِلُهَا ﴾، والمراد بها قولُه: ﴿ رَبِّ ٱرْجِعُونِ * لَعَلِى أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ ﴾ - دلَّ على أنَّ اللَّه يُطلِقُ اسمَ الكلمةِ على الكلامِ، وكما في قولِه: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلاً نَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ وكما في قولِه: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلاً نَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [هود: ١١٩]، وما جاء لفظُ الكلِمةِ في القرآنِ إلَّا مُرادًا به الكلامُ المفيدُ (٣).

بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ ﴾ فيه إدخالُ (ما) الزَّائدةِ
 بَعدَ حَرفِ الشَّرطِ للتَّوكيدِ؛ فاقترَنَ فِعْلُ الشَّرطِ بنُونِ التَّوكيدِ؛ لزِيادةِ تَحقيقِ رَبْطِ
 الجَزاءِ بالشَّرطِ(٤٠).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۸/۱۷)، ((البسيط)) للواحدي (۱٦/ ٦٦)، ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: ١٦٤).

⁽۲) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: ١٦٤). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٤٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٨٥).

وقال الشنقيطي عن الوجهِ الثالثِ: (و لا يَخْلو هذا القولُ عندي مِنْ بُعْدٍ). ((دفع إيهام الاضطراب)) (ص: ١٦٤).

⁽٣) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٣/ ٢٠٠). ويُنظر أيضًا: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (٩/ ٢١٣).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٠١)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٨/١٨).

٢- قوله تعالى: ﴿ رَبِّ فَكَا تَجْعَكُنِّي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

- في تكريرِ النِّداءِ، ولَفظِ ﴿ رَبِّ ﴾، وتَصديرِ كلِّ مِن الشَّرطِ والجَزاءِ به في قولِه: ﴿ قُل رَّبِ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ * رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِ الْقَوْمِ الطَّللِمِينَ ﴾: قولِه: ﴿ قُل رَّبِ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ * رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِ الْقَوْمِ الطَّللِمِينَ ﴾: مُبالَغةٌ في الابتِهالِ إلى اللهِ تعالى والتَّضرُّع؛ لإبرازِ كَمالِ الضَّراعةِ والابتهالِ(١٠). أو ذُكِرَ في هذا الدُّعاءِ لَفْظُ ﴿ رَبِّ ﴾ مُكرَّرًا تَمهيدًا للإجابةِ؛ لأنَّ وَصْفَ الرُّبوبيَّةِ يَقْتضي الرَّافةَ بالمَربوب(١٠).

- ولَقَّنَ اللهُ نَبِيَّه أَنْ يَسَأَلَ النَّجَاةَ مِن ذلك العَذَابِ، وفي هذا التَّلقينِ تَعريضٌ بأنَّ اللهَ مُنَجِّيه مِن العذَابِ بحِكْمتِه، وإيماءٌ إلى أنَّ اللهَ يُرِي نَبِيَّه حُلولَ العذَابِ بمُكذِّبِيه؛ فهذه الجُملةُ استئنافٌ بَيانيُّ، جوابًا عمَّا يَختلجُ في نَفْسِ رسولِ اللهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ(٣).

٣- قوله تعالى: ﴿ أَذْفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَخْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ خَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾

- في قولِه: ﴿ أَذْفَعُ بِأَلَّتِي هِى آخَسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ﴾ عَدَلَ عن مُقْتضى السِّياقِ لسِرِّ بَليغ؛ فالظَّاهرُ أَنْ يقولَ: (ادفَعْ بالحَسنةِ السَّيِّئةَ)، ولكنَّه عَدَلَ عن مُقْتضى الكلام؛ لِمَا فيه مِن التَّفضيلِ، والمعنى: ادفَع السَّيِّئةَ بما أمكنَ مِن الإحسانِ، حتَّى إذا اجتمَعَ الصَّفحُ والإحسانُ، وبَذْلُ الاستِطاعةِ فيه؛ كانت حَسنةً مُضاعَفةً بإزاءِ سَيِّئةٍ (١٠).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۰۱)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٤٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٨٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٩).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱۸/۱۸).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

 ⁽٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٠١)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٥)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٦٢٣، ٢٢٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٨٣)، ((تفسير أبي السعود)) =

- وفي قولِه: ﴿ أَدْفَعُ بِٱلَّتِي هِمَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّتَةَ ﴾ فخَّمَ الأمْرَ بالموصولِ؛ لِمَا فيه مِن الإيهامِ المُشوِّقِ للبَيانِ، ثمَّ بأفعَلِ التَّفضيلِ ﴿ أَحْسَنُ ﴾ (١).
- وأيضًا في قولِه: ﴿ آَدْفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ آَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ﴾ تَقديمُ الجارِّ والمَجرورِ على المفعولِ؛ للاهتِمام (٢).
- قولُه: ﴿ غَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾ خَبرٌ مُستعمَلٌ كِنايةً عن كَونِ اللهِ يُعامِلُ أَصحابَ الإساءةِ لرَسولِه بما همْ أَحِقّاءُ به مِن العِقابِ؛ لأنَّ الَّذي هو أعلَمُ بالأحوالِ يَجْري عمَلُه على مُناسِبِ تلك الأحوالِ بالعَدْلِ. وفي هذا تَطمينُ لِنفْسِ الرَّسولِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ (٣)؛ ففي قولِه: ﴿ غَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾ ليفسِ الرَّسولِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ (٣)؛ ففي قولِه: ﴿ غَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾ وَعيدٌ لهم بالجزاءِ والعُقوبةِ، وتَسليةٌ لرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وإرشادٌ له صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى تَفويضِ أمْرِه إليه تعالى (١٠).
- ٤ قولُه تعالى: ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ﴾ أُمِرَ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأنْ يَعوذَ به تعالى مِن حُضورِهم بَعْدَما أُمِرَ بالعَوذِ مِن هَمزاتِهم؛ للمُبالَغةِ في التَّحذيرِ مِن مُلابَسَتِهم. وإعادةُ الفِعْلِ (أعوذُ) مع تكريرِ النِّداءِ ﴿ رَبِّ ﴾؛ لإظهارِ كَمالِ الاعتناءِ بالمأمورِ به، وعَرْضِ نِهايةِ الابتِهالِ في الاستدعاءِ (٥).
- وقولُه: ﴿ يَحَمُّنُهُ وَنِ ﴾ قيل: إنَّه مَقطوعٌ عن مُتعَلِّقِه بِمَنزِلةِ اللَّازِم؛ فالاستِعاذةُ

^{= (}٦/ ١٤٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٢٠)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٢٤٥).

⁽١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٨٣).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٤٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱۹/۱۸).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٤٩).

⁽٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ١٥٠).

مِن حُضورِه مُطلقًا(١). وعلى القولِ بتَخصيصِ الاستِعاذةِ بحالِ الصَّلاةِ وقِراءةِ القُرآنِ، أو حالِ حُلولِ الأجَلِ؛ لأنَّها أَحْرَى الأحوالِ بالاستِعاذةِ منها(٢).

٥ - قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴾

- قولُه: ﴿ حَقِّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ مُتعلِّقٌ به ﴿ يَصِفُونَ ﴾ وما بَيْنَهما اعتِراضٌ ؛ لتأكيدِ الإِغضاءِ بالاستِعاذةِ باللهِ مِنَ الشَّيطانِ أَنْ يُزِلَّه عن الحِلْمِ، ويُغْرِيَه على الانتِقامِ (٣). وقيل: ﴿ حَقِّى ﴾ ابتدائيَّةٌ ، ولا تُفِيدُ أَنَّ مَضمونَ ما قَبْلَها مُغيًّا بها؛ فلا حاجةَ إلى تَعليقِ (حتَّى) به ﴿ يَصِفُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩١]. وقيل: إنَّ (حتَّى) مُتَصِلةٌ بقولِه: ﴿ وَإِنَّا عَلَى آَن نُرِيكَ مَا نَودُهُمْ لَقَدِرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩٥]. وقيل: إنَّ (حتَّى) مُتَصِلةٌ بقولِه: ﴿ وَإِنَّا عَلَى آَن نُرِيكَ مَا نَودُهُمْ لَقَدِرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩٥] عَذابَهم في الدُّنيا؛ فيكونُ قولُه هنا: ﴿ حَقِّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلمَوْتُ ﴾ وَصْفًا أَنْفًا حَديدًا – لعَذابِهم في الآخرةِ (٤٠).

- وفي قَولِه: ﴿ حَقَىٰۤ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ قدَّمَ المفعولَ فقال: ﴿ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ وفي قولِه: ﴿ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ﴾ وليذْهَبَ الوَهْمُ في فاعِلِه كلَّ مَذَهَبِ (٥٠).

⁽١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٦٢٥).

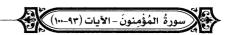
⁽٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٠٢)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٨٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٧/ ١٢٢).

قال الشَّنقيطي: (الظَّاهرُ عندي: أنَّ ﴿ حَقَّى ﴾ في هذه الآيةِ: هي الَّتي يُبتدأُ بعدها الكلامُ، ويُقال لها: حرفُ ابتداءٍ، كما قاله ابنُ عطيَّة، خِلافًا للزمخشريِّ القائلِ: إنَّها غايةٌ لقولِه: ﴿ فَمَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾... ولأبي حيَّانَ القائلِ: إنَّ الظاهرَ له أنَّ قَبْلَها جملةً محذوفةً هي غايةٌ له يدُلُّ عليها ما قَبْلَها، وقدَّر الجملةَ المذكورةَ بقولِه: فلا أكون كالكفارِ الذين تهمزُهم الشياطينُ ويحضرونَهم، ﴿ حَتَى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴾...). ((أضواء البيان)) (٥/ ٣٥٣).

⁽٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٨٤).

- وضَمائرُ الغَيبةِ عائدةٌ إلى ما عادَتْ عليه الضَّمائرُ السَّابقةُ مِن قولِه: ﴿ قَالُوۤا الْمَائِرُ السَّابقةُ مِن قولِه: ﴿ قَالُوۤا الْمَاءَ وَكُنّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَوِنّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٦] إلى ما هنا، وليست عائدةً إلى الشَّياطينِ، ولقَصْدِ إدماجِ التَّهديدِ بما سيُشاهِدون مِن عَذابِ أُعِدَّ لهم، فيَندَمُون على تَفريطِهم في مُدَّةِ حَياتِهم (۱).

٦ - قوله تعالى: ﴿ لَعَلِيّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُثُ كَلّاً إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُو قَآبِلُهَا وَمِن وَرَابِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ لَعَلِى آَعَمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ ﴾ في مَوضِعِ العِلَّةِ لمَضمونِ قولِه: ﴿ الرَّجِعُونِ ﴾ (١). وفيه مُناسبةٌ حَسنةٌ؛ حيث لم يَنظِمْه في سِلْكِ الرَّجاءِ كسائرِ الأعمالِ الصَّالحةِ، بأنْ يقولَ: (لعلِّي أُؤمِنُ فأعمَلَ...) إلخ؛ للإشعارِ بأنَّه أَمْرُ مُقرَّرُ الوُقوعِ، غَنِيُّ عن الإخبارِ بوُقوعِه قَطْعًا، فضلًا عن كونِه مَرْجُوَّ الوُقوعِ...) المُقوع (٣).

- والتَّرِكُ هنا في قولِه: ﴿ فِيمَا تَرَكُتُ ﴾ مُسْتعمَلٌ في حَقيقتِه، وهو معنَى التَّخليةِ والمُفارَقةِ. والمُرادُب ﴿ فِيمَا تَرَكُتُ ﴾ عالَمُ الدُّنيا. ويَجوزُ أَنْ يُرادَ بالتَّركِ الإعراضُ والرَّفضُ، على أَنْ يكونَ المُرادُ بـ (ما) الموصولةِ الإيمانَ باللهِ وتصديقَ رَسولِه، فذلك هو الَّذي رفَضَه كلُّ مَن يَموتُ على الكُفرِ؛ فالمعنى: لعلِّي أُسلِمُ، وأعمَلُ صالِحًا في حالةِ إسْلامي الَّذي كنْتُ رَفضْتُه؛ فاشتمَلَ هذا النَّظمِ المعنى على وَعْدِ بالامتِثالِ، واعتِرافِ بالخطأِ فيما سلَفَ، ورُكِّبَ بهذا النَّظمِ المُوجَزِ؛ قضاءً لحَقِّ البلاغةِ (١٤).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٢٣).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ١٢٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٢٣).

- قولُه: ﴿ كُلّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَهُ هُوَ قَآبِلُهَا ﴾ ﴿ كُلّا ﴾ رَدْعٌ عن طلَبِ الرَّجعةِ، وإنكارٌ واستِبعادٌ (١٠). وقولُه: ﴿ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُو قَآبِلُهَا ﴾ تركيبٌ يَجْري مَجرى المثَلِ، وهو مِن مُبتكراتِ القُرآنِ، وحاصِلُ معناهُ: أنَّ قولَ المُشرِكِ: ﴿ رَبِّ ٱرْجِعُونِ وهو مِن مُبتكراتِ القُرآنِ، وحاصِلُ معناهُ: أنَّ قولَ المُشرِكِ: ﴿ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ... ﴾ إلخ، لا يَتجاوزُ أنْ يكونَ كَلامًا صدرَ مِن لِسانِه لا جَدُوى له فيه، أي: لا يُستجابُ طلَبُه به؛ فجُملةُ ﴿ هُو قَآبِلُهَا ﴾ وَصفٌ لـ ﴿ كَلِمَةُ ﴾، أي: هي كَلِمةٌ هذا وَصْفُهَا. وإذ كان مِن المُحقَّقِ أنَّه قائِلُها، لم يكُنْ في وَصْفِ ﴿ كِلمَةٌ ﴾ به فائدةٌ جديدةٌ؛ فتَعيَّنَ أنْ يكونَ الخبَرُ مُسْتعمَلًا في معنى أنَّه لا وَصْفَ لكلِمتِه غيرُ كُونِها صدَرَتْ مِن فِي صاحِبِها، وبذلك يُعلَمُ أنَّ التَّأكيدَ بحرفِ (إنَّ)؛ لتَحقيقِ المعنى الَّذي استُعمِلَ له الوَصفُ (٢).

- والضَّميرُ في قولِه: ﴿ وَمِن وَرَآبِهِم ﴾ لأحدِهم، والجَمْعُ باعتِبارِ المعنَى؛ لأَنَّه في حُكْمٍ كلِّهم، كما أنَّ الإفرادَ في الضَّمائرِ الأُولِ باعتِبارِ اللَّفظِ (٣).

- قولُه: ﴿ وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ إقناطٌ كُلِّيٌ لِمَا عُلِمَ أَنَّه لا رَجعةَ يومَ البَعثِ إلَّا إلى الآخرةِ؛ ففيه التَّقييدُ بالمُحالِ للمُبالَغةِ (٤).

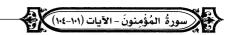

(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۰۳)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٨٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٠).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٢٣، ١٢٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٥)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٦٢٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٨٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٠). ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ١٥٤).

الآيات (١٠١-١٠٤)

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَلاَ أَنسَابَ يَنْنَهُمْ يَوْمَبِنِ وَلَا يَتَسَاّعَلُوك ﴿ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَزِينُهُ. فَأُولَتِهِكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا مَوْزِينُهُ. فَأُولَتِهِكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا الْفُسَهُمْ فِي جَهَنَمَ خَلِدُونَ ﴿ مَا تَلْفَحُ وَجُوهَهُمُ ٱلنَّادُ وَهُمْ فِيهَا كَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مِنْ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْمُولِمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُولِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْمُنْ

غريبُ الكَلمات:

﴿ ٱلصُّورِ ﴾: أي: القَرْنِ الَّذي يَنفُخُ فيه إسرافيلُ، وقيل: الصورُ جمعُ صُورَةٍ يَنفُخُ فيها رُوحَها فتَحْيا(١).

﴿ تَلْفَحُ ﴾: أي: تُحرِقُ، ويُقال: لَفَحتْه النَّارُ بِحَرِّها: إذا أصابَه حَرُّها، فتغيَّرَ وَجُهُه (٢).

﴿ كَلِحُونَ ﴾:أي: عابِسونَ، والكُلوحُ: بدوُّ الأسنانِ عندَ العبوسِ، أو: مُتَقَلِّصو الشِّفَاهِ عن الأسنانِ؛ مِن إحْراقِ النَّارِ وُجوهَهم، وأصْلُ (كلح): يدُلُّ على عُبوسٍ وقُبحِ في الوَجهِ (٣).

المَعنى الإجماليُّ:

يبيِّنُ تعالى أنَّه إذا كان يومُ القِيامةِ، ونُفِخ في الصورِ نفخةُ البعثِ، ونهَض

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٥، ٢٦)، ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ٣٣٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٠٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٩٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٩٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٥٦٦).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ١١٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٥٩)، ((تفسير القرطبي)) (١٥٢/ ١٥٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٣٤)، ((البسيط)) للواحدي (١٦/ ٧٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥٣)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٢٥٢)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٧٧٥).

النَّاسُ مِن قُبورِهم؛ فلا ينفعُ أحدًا حينَتْذِ نسَبُه، ولا يَفتخرُ به، ولا يسألُ أحدٌ أحدًا.

فَمَن ثَقُلَت مَوازينُ أعمالِه الصَّالحةِ، فأولئك هم الفائِزونَ بالجنَّةِ، ومَن خفَّتْ مَوازينُ أعمالِه الصَّالحةِ، فرجَحَت سيِّئاتُه على حَسناتِه؛ فأولئك هم الخاسِرونَ، وسيَمكثونَ في نارِ جهنَّمَ لا يخرجون منها، تُحرِقُ وُجوهَهم النَّارُ، وهم فيها عابِسونَ، مُتقَلِّصو الشِّفاهِ عن الأسنانِ؛ مِن أثرِ العذابِ.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَالاَّ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِدِ وَلَا يَتَسَاءَلُوكَ ﴿ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا قال اللهُ سُبحانَه: ﴿ وَمِن وَرَآبِهِم بَرَنَخُ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٠]؛ ذكر أحوال ذلك اليوم، فقال (١):

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَّ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وَلَا يَتَسَاءَلُوكَ ﴿ ﴿ ﴾.

أي: فإذا نُفِخَ في الصُّورِ نَفْخةُ البَعثِ(٢)، وقام النَّاسُ مِن قُبورِهم، فلا تَنفَعُهم

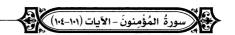
⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٩٤).

⁽٢) ممَّن قال بأنَّ المُرادَ بالنَّفخةِ هنا: النفخةُ الثانيةُ؛ نَفخةُ البَعثِ والنشورِ: مقاتلُ بن سليمان، والقرطبيُّ، وابن كثير، والشوكاني، والسِّعدي، واستظْهَرَهُ الشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٦٦)، ((تفسير القرطبي)) (١٥١/ ١٥١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٩٥٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٩٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٥٥٠).

وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عباسٍ في روايةٍ عنه، وابنُ مسعود. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٧٤)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٧١).

وقيلَ: المُرادُ بها: النَّفخةُ الأُولى. وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عباسٍ في روايةٍ =

حينَئذٍ أنسابُهم، ولا يَفتَخِرونَ بها، ولا يَسألُ أحدٌ منهم أحدًا(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَسْئُلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا * يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوَ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ
يَوْمِيدِ بِبَنِيهِ * وَصَحِبَتِهِ - وَأَخِيهِ * وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُويِهِ * وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴾
[المعارج: ١١ - ١٤].

وقال سُبحانَه: ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرَّهُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ. وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَايِهِ. وَبَنِيهِ * لِكُلِّ اَمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ [عبس: ٣٤ – ٣٧].

﴿ فَمَن تَقُلَتُ مَوَزِينُهُ ، فَأُولَيْكِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ نَاكُ ﴾.

أي: فمَن ثقُلَت مَوازينُ حَسَناتِه، ورجَحَت على سَيِّئاتِه؛ فأولئك هم الفائِزونَ بالنَّجاةِ مِنَ النَّارِ، والخُلودِ في الجنَّةِ (٢).

= عنه، والسُّدِّيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١٧/ ١١١)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٧١).

(۱) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (۲۹۸/۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰۱/۱۲)، ((تفسير ابن كثير)) (ه/ ٤٩٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٦/١٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٥٦).

اختلَفَ المُفسِّرون في معنى التَّساؤُلِ المَنْفيِّ هنا؛ فقيلَ: المرادُ: لا يَسألُ أحدٌ أحدًا: مِن أيِّ قبيلةٍ أنت؟ ولا مِن أيِّ نسَبٍ؟ وممَّن قال بذلك: الواحديُّ، والقرطبي، والخازن. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٩٨)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٢٧٧). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (١١٢/ ١١١).

وقِيلَ: السُّؤالُ المَنْفيُّ أَنْ يسأَلَ بعضُهم بعضًا النُّصرةَ والمعونةَ والنَّجدةَ. وممَّن قال بذلك: البقاعي، وابن عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨٧/١٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٦/١٨).

وقِيلَ: السُّؤالُ المَنفيُّ هو: سُؤالُ بعضِهم العفْوَ مِن بعضٍ فيما بيْنهم مِن الحقوقِ؛ لقُنوطِهم مِن الإعطاءِ. وممَّن حكى هذا القولَ: الشنقيطيُّ. يُنظر: ((أضواء البيان)) (٥/ ٣٥٦، ٣٥٧).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱ / ۱۱۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٩٦)، ((تفسير السعدي)) = (ص: ٥٥٥).

﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. فَأُولَكِمِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ آ ﴾.

﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ. فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤا أَنفُسَهُمْ ﴾.

أي: ومَن خفَّت موازينُ حسناتِه، ورجَحَتْ موازينُ سيئاتِه؛ فأولئك الَّذين غَبَنوا أنفسَهم حُظوظَها مِن رَحمةِ اللهِ، وفاتَهم النعيمُ المقيمُ، فخابُوا وهَلَكوا(١٠)!

﴿ فِي جَهَنَّامَ خَالِدُونَ ﴾.

أي: هم في جَهنَّمَ ماكِثونَ لا يَخرُجونَ منها(٢).

﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ١٠٠٠ ١٠٠٠ .

﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾.

أي: تُصيبُ نارُ جهنَّمَ وُجوهَهم فتُحرِقُها إحراقًا شديدًا (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَ لَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾ [إبراهيم: ٥٠].

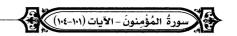
وقال سُبحانَه: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ ﴾ [الأنبياء: ٣٩].

= قال السَّفَّارِيني: (دلَّت الآثارُ على أنَّه مِيزانٌ حَقيقيٌّ ذو كِفَّتينِ ولِسانِ، كما قال ابنُ عبَّاسٍ والحَسَنُ البَصريُّ، وصَرَّح بذلك عُلَماؤنُا والأشعريَّةُ وغيرُهم، وقد بلَغَت أحاديثُه مَبلَغَ التَّواتُرِ، والحَسَنُ البَصريُّ، وصَرَّح بذلك عُلماؤنًا والأشعريَّةُ وغيرُهم، وقد بلَغَت أحاديثُه مَبلَغَ التَّواتُر، وانعقد إجماعُ أهلِ الحقِّ مِن المُسلِمينَ عليه). ((لوامع الأنوار)) (٢ / ١٨٥). ويُنظر: ((التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة)) للقرطبي (ص: ٥١٥)، ((فتح الباري)) لابن حجر (١٣/ ٥٣٨). وقال الشنقيطي: (التحقيقُ أنَّه وزنٌ حقيقيٌ بميزانٍ ذي لِسانٍ وكِفَّتين). ((العذب النمير)) (٣/ ٥٥).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱ / ۱۱)، ((الهداية)) لمكِّي (۷/ ۲۰۰٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٩٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٩).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱ / ۱۱۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٩٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١٧/ ١١٥، ١١٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٧ /١٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٥٧).

﴿ وَهُمْ فِيهَا كُلْلِحُونَ ﴾.

أي: وهم في جَهنَّمَ عابِسونَ قد تقلَّصتْ شِفاهُهم، وظهَرَتْ أسنانُهم؛ مِن أثرِ العذاب (١).

الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - اللهُ تعالى قدْ رتَّبَ الجزاءَ على الأعمالِ لا على الأنسابِ، كما قال تعالى:
 ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِ ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِنِ وَلا يَسَاءَلُونَ ﴾(١).

٢- عن سَهلِ بنِ عاصم، قال: سَمِعتُ إبراهيمَ يقولُ: سَمِعتُ رَجُلًا يقولُ لَوْهَيرِ بنِ نُعَيم: (ممَّن أنتَ يا أبا عبدِ الرَّحمنِ؟ قال: ممَّن أَنعَمَ اللهُ عليه بالإسلامِ.
 قال: إنَّما أُريدُ النَّسَبَ. قال: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنسَابَ يَنْنَهُمْ يَوْمَهِنِ وَلَا يَسَاءَلُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠١](٣).

الغوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قال تعالَى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِنِ وَلَا يَتَسَآءَلُوك ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۱۰)، ((التخويف من النار)) لابن رجب (ص: ۱۷۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸۸/۱۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۷/۱۸)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٥٧).

قال البقاعي: (﴿ وَهُمْ فِيهَا كَلِلِحُونَ ﴾ أي مُتقَلِّصو الشِّفاهِ عن الأسنانِ مع عبوسةِ الوجوهِ وتجعدِها وتقطبِها؛ شغلُ مَن هو ممتلئ الباطنِ كراهيةً؛ لِما دَهِمَه مِن شدةِ المعاناةِ وعظيمِ المقاساةِ في دارِ التجهُّم، كما ترى الرؤوسَ المشويةَ)، ((نظم الدرر)) (١٣/ ١٨٨).

وقال اَبنُ عاشور: (الكالحُ: الذي به الكلوحُ، وهو تقلُّصُ الشفتينِ، وظهورُ الأسنانِ مِن أثرِ تقطُّب أعصاب الوجهِ عندَ شدةِ الألم). ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٧/١٨).

وقال ابنُ جرير: (وهم فيها متقلِّصو الشِّفاءِ عن الأسنانِ مِن إحراقِ النارِ وجوهَهم). ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ١١٥).

- (٢) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (٢/ ٣٠٨)
  - (٣) أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (١٠/ ١٤٩).

هذه الآيةُ الكريمةُ تَدُلُّ على أنَّهم لا أنسابَ بيْنَهم يومَئذِ، وأنَّهم لا يَتَساءَلونَ يومَ القيامةِ، وقد جاءَتْ آياتٌ أُخَرُ تَدُلُّ على ثبوتِ الأنسابِ بيْنَهم، كقولِه: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ القيامةِ، وقد جاءَتْ آياتٌ أُخَرُ تَدُلُّ على ثبوتِ الأنسابِ بيْنَهم، كقولِه: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

والجوابُ: أنَّ المرادَ بنفي الأنسابِ انقطاعُ فوائِدِها وآثارِها الَّتي كانت مُترتِّبةً عليها في الدُّنيا؛ مِنَ العواطفِ والنَّفعِ والصِّلاتِ والتَّفاخُرِ بالآباءِ، لا نفيُ حقيقَتِها (١١). وقيل غيرُ ذلك (٢).

٢- قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِ ذِوَلاَ يَسَاءَلُونَ ﴾،
 قولُه تعالى في هذه الآية: ﴿ وَلَا يَسَاءَلُونَ ﴾ وقولُه: ﴿ وَلَا يَسَعُلُ حَمِيمًا ﴾
 [المعارج: ١٠] لا يُناقِضُ قولَه: ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ﴾ [الصافات: ٢٧]،
 وقولَه: ﴿ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ ﴾ [يونس: ٥٤]؛ وذلك مِن وُجوهٍ:

الوجه الأوَّل: أنَّ يومَ القيامةِ مِقدارُهُ خَمسونَ أَلْفَ سنَةٍ؛ ففيه أَزْمِنةٌ وأحوالٌ مُختلِفةٌ، فيَتعارَفونَ ويَتَساءلون في بَعْضِها، ويتحيَّرونَ في بَعضِها؛ لشِدَّةِ الفزَعِ، فقيل: نَفْيُ السُّؤالِ عندَ اشْتِغالِهم بالصَّعقِ والمُحاسَبةِ والجوازِ على الصِّراطِ، وإثباتُه فيما عَدا ذلك.

الوجه الثَّاني: أنَّه إذا نُفِخَ في الصُّورِ نَفخةٌ واحدةٌ شُغِلوا بأنفُسِهم عن التَّساؤُلِ، فإذا نُفِخَ فيه أُخرى أقبَلَ بعضُهم على بَعضٍ وقالوا: ﴿ يَلُويَلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى السُّوْالِ بعدَ النَّفخةِ الأُولَى وقبْلَ الثَّانيةِ، وإثباتُه بعدَهما مَعًا.

الوجه الثَّالث: المُرادُ: لا يَتساءلونَ بحُقوقِ النَّسب.

⁽١) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ١٦٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٩٤، ٢٩٥).

الوجه الرَّابع: أنَّ قولَه: ﴿ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ صِفَةٌ للكُفَّارِ؛ وذلك لشِدَّةِ خَوفِهم، أمَّا قولُه: ﴿ فَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴾ فهو صِفةُ أهْلِ الجنَّةِ إذا دَخَلوها(١٠).

الوجه الخامس: أنَّ قولَه ﴿ وَلَا يَسَآءَلُوك ﴾ أي: في التناصُرِ، فلا يُناقِضُ نَفْيُ التَّساؤُلِ هنا إثباتَه في غَيرِه؛ لأنَّه في غَيرِ تناصُرٍ، بلْ في التَّلاوُمِ والتَّعاتُبِ والتَّخاصُمِ ('').

الوجه السَّادس: أنَّ السُّؤالَ المَنْفيَّ سُؤالٌ خاصٌّ، وهو سُؤالُ بَعضِهم العفْوَ مِن بَعضٍ فيما بيْنهم مِنَ الحُقوقِ؛ لقُنوطِهم مِنَ الإعطاءِ، ولو كان المَسؤولُ أبًا أو ابنًا، أو أمَّا أو زوجةً (٣).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ فَمَن ثَقْلَتْ مَوَزِينُهُ مَا أُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ وَ فَأَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَلالةٌ على أَنَّ الموازينَ لَكُونِينُهُ وَ فَأُولَتِيكَ أُولَالةٌ على أَنَّ الموازينَ للكافِرِ والمُؤمِنِ معًا (٤٠) وقد استدَلَّ به مالِكٌ على أَنَّ الكُفَّارَ يُنصَبُ لهم المِيزانُ (٥٠).

٤ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَ إِنْ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِينُ لَهُ فَأُولَا إِن قَلْ هُمُ الْمَعْ إِنْ قيل: الميزانُ واحِدُ (١)، فما وجهُ الجَمع؟

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٩٥).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٨٨). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٦/١٢١).

⁽٣) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ١٦٤، ١٦٥). ويُنظر أيضًا: ((الإِتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (٣/ ٩٠).

⁽٤) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٢/ ٣٦٨).

⁽٥) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٧).

ويُنظر الخلافُ في مسألةِ وزنِ أعمالِ الكفارِ في: ((التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة)) للقرطبي (ص: ٧١٥)، ((فتح الباري)) لابن حجر (١٣/ ٥٣٨)، ((لوائح الأنوار السنية)) للسَّفَّاريني (٢/ ٢٠٣).

⁽٦) قال ابن عثيمين: (اختلف العُلَماءُ في الميزانِ: هل هو واحِدٌ أو متعَدِّدٌ؛ على قولَين؛ وذلك لأنَّ =

فالجوابُ: أنَّ العَربَ قد تُوقِعُ لفظَ الجَمعِ على الواحِدِ تفخيمًا له. وقيل: إنَّه يُنصَبُ لكُلِّ عبدٍ مِيزانُ. وقيل: جُمِعَ لاختلافِ الموزوناتِ، وتعَدُّدِ الجَمعِ، فهو جمعُ مَوزونٍ أو ميزانٍ، فالميزانُ واحدٌ، وأُطلق عليه اسمُ الجمعِ؛ لكثرةِ ما يُوزَنُ فيه مِن أنواعِ الأعمالِ، وكثرةِ الأشخاصِ العاملينَ الموزونةِ أعمالُهم (۱).

بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلآ أَنسَابَ يَيْنَهُمْ يَوْمَهِ نِو وَلاَ يَسَاءَلُونَ ﴾ تفريعٌ على قولِه: ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٠]؛ فإنَّ زمَنَ النَّفخِ في الصُّورِ هو يومُ البَعثِ، فالتَّقديرُ: فإذا جاء يومُ يُبْعَثون، ولكنْ عُدِلَ عن ذلك إلى ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ ﴾؛ تَصويرًا لحالةِ يومِ البَعثِ (٢).

= النُّصوصَ جاءت بالنِّسبةِ للمِيزانِ مَرَّةً بالإفرادِ، ومرَّةً بالجَمعِ... والذي يظهَرُ - واللهُ أعلَمُ - أنَّ الميزانَ واحِدٌ، لكِنَّه مُتعَدِّدٌ باعتبارِ الموزونِ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢/ ٤٣). وقال ابنُ حجر: (والذي يترجَّحُ: أنَّه مِيزانٌ واحِدٌ، ولا يُشكِلُ بكَثرةِ مَن يُوزَنُ عَمَلُه؛ لأنَّ أحوالَ القيامةِ لا تُكَيَّفُ بأحوالِ الدُّنيا). ((فتح البارى)) (٥٣٨/ ٥٣٥).

وقال الشنقيطي: (وظاهِرُ القُر آنِ تعَدُّدُ هذه الموازين؛ لأنّه قال في سورة «الأنبياء»: ﴿ وَتَصَعُ ٱلْمَوْفِنَ الْقِسَطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ فَلَا ثُظْلَمُ نَقْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبّيةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَلَيْنَا بِهَا ﴾ [الأنبياء: القارعة: ﴿ ... فَأَمَّا مَن ثَقْلَتْ مَوْزِينَدُهُ * فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ * وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوْزِينَدُهُ * فَهُو فِي عِيشَكَةٍ رَاضِيةٍ * وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوْزِينَدُهُ * فَهُو فِي عِيشَكِةٍ رَاضِيةٍ * وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوْزِينَدُهُ فَا أَقُلُهُ مَا القارعة: ٦ - ٩]، وقال في سورة المؤمنون: ﴿ فَإِذَا لَيْخَ فِي الصَّورِ فَلاَ أَنْسَابَ مَنْ مَثَلَتْ مَوْزِينَهُ وَلَا لِيَعَلَى هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ * وَمَن الصَّورِ فَلاَ أَنْسَابَ مَنْ مَقَلَتْ مَوْزِينَهُ وَلَا اللهُ مَا الْمُؤْلِقُونَ * وَمَن المُعْلَمَاءِ إلى أَنْ فَعَلَمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ... ﴾ [المؤمنون: ١٠١ - ٣٠١]؛ فهذه الآياتُ تعبَّرُ بالجَمعِ في الميزانِ، وظاهِرُها التعَدُّدُ. وذهبت جماعةٌ مِن العُلَماءِ إلى أنَّ الميزانَ واحِدًّ). ((العذب النمير)) (٣/ ٧٠).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (۱/ ٤٦٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٧٦)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٨/ ٤٩٩).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٢٥).

- وأُسْنِدَ ﴿ فُخَ ﴾ إلى المَجهولِ؛ لأنَّ المُعْتَنى به هو حُدوثُ النَّفخِ لا تَعيينُ النَّافخِ(').

- قولُه: ﴿ فَلَاۤ أَسَابَ يَنْنَهُمْ ﴾ كِنايةٌ عن عدَمِ النَّصيرِ ('') على أحدِ الأقوالِ في التفسيرِ؛ ففي قولِه: ﴿ فَلآ أَسَابَ يَنْنَهُمْ ﴾ ما يُعرَفُ بالتَّنكيتِ؛ فقد قصدَ بنفي الأنسابِ -وهي مَوجودةٌ - أمْرًا آخَرَ لِنُكْتةٍ فيه؛ فإنَّ الأنسابَ ثابتةٌ، وقد كان العرَبُ يَتفاخرون بها في الدُّنيا، ولكنَّه جنَحَ إلى نَفْيِها إمَّا لأنَّها تَلْغُو في الآخرة؛ إذ يقعُ التَّقاطُعُ بيْنهم، فيتفرَّقونَ مُعاقبِينَ أو مُثابِينَ، أو أنَّه قصد في الآخرة؛ إذ يقعُ التَّقاطُعُ بيْنهم، فيتفرَّقونَ مُعاقبِينَ أو مُثابِينَ، أو أنَّه قصد بالنَّفْي صِفةً للأنسابِ مَحدوفة، أي: يُعتدُّ بها، حيث تزولُ بالمرَّةِ وتَبطُلُ؛ لِزُوالِ التَّراحُمِ والتَّعاطُفِ مِن فَرطِ البُهْرِ والكلالِ واستيلاءِ الدَّهشةِ عليهم (''). لزَوالِ التَّراحُمِ والتَّعاطُفِ مِن فَرطِ البُهْرِ والكلالِ واستيلاءِ الدَّهشةِ عليهم (''). عولهُ تعالى: ﴿ فَلَنَ الْمَوْمنونَ: ﴿ كُلَّ أَنْهَا كُلِمَةُ هُوَ قَالِهُم ﴾ [المؤمنون: ٩٩، قولِ قائلِهم: ﴿ رَبِّ الْرَحِمُونِ * لَعَلِي : ﴿ كُلَّ أَنْهَا كُلِمَةُ هُوَ قَالِهُم ﴾ [المؤمنون: ٩٩، أَلْمُقلِمُ اللهُ المَردودِ إجمالًا بقولِه تعالى: ﴿ كُلَّ أَنْهَا كُلِمَةُ هُوَ قَالِهُم ﴾ [المؤمنون: ١٠٠]، المَردودِ إجمالًا بقولِه تعالى: ﴿ كُلَّ إِنَهَا كُلِمَةُ هُوَ قَالِهُم ﴾ [المؤمنون: ١٠٠]؛ فقُدِّمَ عليه ما هو كالتَّمهيدِ له، وهو قولُه: ﴿ فَلَا أَنْسَابَ يَنْنَهُمْ ﴾ إلى آخِرِه؛ مُبادرةً بتأْييسهم مِن أَنْ تَنفَعَهم أنسابُهم أو استِنْجادُهم ('').

- وذِكْرُ ﴿ فَمَن ثَقُلَتُ مَوْزِينُهُ ، ﴾ في هذهِ الآيةِ إذماجٌ ؛ للتَّنويهِ بالمُؤمِنينَ ، وتَهديدِ المُشرِكين ؛ لأنَّ المُشرِكين لا يَجِدون في مَوازينِ الأعمالِ الصَّالحةِ شيئًا (٥).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ. فَأُولَتَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٢٥).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ١٢٦).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٠٣)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٤٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٢٥).

⁽٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ١٢٦).

خَلِدُونَ ﴾ تَمثيلٌ لحالِ خَيبَتِهم فيما كانوا يأْمُلونَه مِن شَفاعةِ أصنامِهم، وأنَّ لهم النَّجاةَ في الآخرةِ، أو مِن أنَّهم غيرُ صائرينَ إلى البَعثِ، فكذَّبوا بما جاء به الإسلامُ، وحَسِبُوا أنَّهم قد أعَدُّوا لأنفُسِهم الخيرَ، فوَجَدوا ضِدَّه، فكانت نُفوسُهم مَخْسُورةً، كأنَّها تَلِفَتْ منهم؛ ولذلك نُصِبَ ﴿أَنفُسَهُم ﴾ على المفعولِ بر ﴿خَسِرُوا ﴾.(١).

- وتكرارُ اسمِ الإشارةِ ﴿ فَأُولَكِيكَ ﴾؛ لزيادةِ تَمييزِ الفَريقينِ بصِفاتِهم (١٠). والجَمْعُ فيهما باعتِبارِ معناهُما، كما أنَّ إفرادَ الضَّميرينِ في الصِّلتينِ - ﴿ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ، ﴾ باعتِبارِ اللَّفظِ (١٠).

٤ - قوله تعالى: ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُ وَهُمْ فِيهَا كَلِلَّحُونَ ﴾

- في قولِه: ﴿ تَلْفَحُ وَجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾ خَصَّ الوَجْهَ باللَّفح؛ لأَنَّه أشرَفُ ما في الإنسانِ، والإنسانُ أحفَظُ له مِن الآفاتِ مِن غَيرِه مِن الأعضاء؛ فإذا لُفِحَ الإنسانُ أحفَظُ له مِن الآفاتِ مِن غَيرِه مِن الأعضاء؛ فإذا لُفِحَ الأشرفُ فما دُونَه مَلفوحٌ (٤٠). أو: لأنَّ بيانَ حالِها أزجَرُ عن المعاصي المُؤدِّيةِ إلى النَّارِ، وهو السِّرُّ في تَقديمِها على الفاعِلِ (٥٠).

أينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۷/۱۸).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥١).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (٧/ ٥٨٥).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥١).

الآيات (١٠٥-١١٤)

﴿ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي ثُنَانَى عَلَيْكُوْ فَكُنْتُم بِهَا تُكذِّبُونَ ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا صَالِينَ ثَنَا الْمَصْوَدِ ﴿ فَا مَنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونِ ﴿ فَا اَخْسَتُواْ فَيَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿ فَا إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونِ رَبَّنَا ءَامَنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمَنَا وَلَا تُكلِّمُونِ ﴿ وَلَا تُكلِّمُ وَلَا تُكلِّمُ مِنَا مَا مَا فَا غَفِرْ لَنَا وَأَرْحَمَنَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْنَ وَكُنْتُم مِنْهُمْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ ا

غَريبُ الكَلمات:

﴿ شِقْوَتُنَا ﴾: الشَّقْوةُ مصدرُ شَقِيَ، كالشَّقاوةِ والشَّقاءِ: خلافُ السَّعادةِ، وأَصْلُ (شقو): يدُلُّ على المُعاناةِ وخِلافِ السُّهولةِ والسَّعادةِ(١٠).

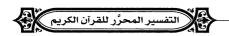
﴿ اَخْسَتُواْ ﴾: أَيِ: اقْعُدوا وامْكُثوا فيها صاغِرينَ، مُهانينَ، أذلَّاءَ، وابْعُدُوا، وأصْلُ (خسأ): يدُلُّ على الإبعادِ(٢).

﴿ سِخْرِيًّا ﴾: أي: استِهزاءً، يُقالُ: سَخِرْتُ منه، واسْتَسْخَرْتُه لِلْهُزْءِ، والسِّخْرِيُّ -بكسْرِ السِّينِ - مِنَ: الهُزءِ، وأصْلُ (سخر): يدُلُّ على احتِقارٍ واستِذلالٍ (٣٠).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۲۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۰۲)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۲۹۹)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۶۰۵)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۱۰۶).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۲۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٨٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٩٨٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠٩).

 ⁽٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٠٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٤٤)، ((تفسير ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٠٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥٣)، ((تفسير القرطبي)) (٢/١/ ١٥٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٧٣).

المَعنى الإجماليُّ:

يخبِرُ اللهُ تعالى أنَّه يقولُ لأهْلِ النَّارِ يومَ القِيامةِ: ألمْ تكُنْ آياتُ كتابي تُقرَأُ عليكمْ في الدُّنيا، فكنتُم تُكذِّبونَ بها؟ فيجيبونَ: رَبَّنا غلَبَ علينا ما سبَقَ لنا في سابِقِ عِلْمِك، وكتبْتَه في اللَّوحِ المحفوظِ، وقدَّرتَه علينا مِن شَقاوةٍ، وكنَّا ضالِّينَ عن الهُدى والرَّشادِ، رَبَّنا أخرِجْنا مِنَ النَّارِ، فَإِنْ رَجَعْنا إلى الكُفرِ وارتِكابِ السَّيِّئاتِ فإنَّا ظالِمونَ نَستَحِقُّ العقوبةَ.

فيقولُ اللهُ عَزَّ وجَلَّ لهم: امكُثوا في النَّارِ أَذِلَّاءَ حقيرينَ مُبعَدينَ، ولا تُخاطِبوني في إخراجِكم مِنَ النارِ؛ إنَّه كان فَريقٌ مِن عِبادي المُؤمِنينَ يقولونَ: رَبَّنا آمَنَّا فاغفِرْ ذُنوبَنا وارحَمْنا، وأنت خيرُ الرَّاحِمينَ، فسَخِرتُم منهم، واستهزَأتُم بهم، فاغفِرْ ذُنوبَنا وارحَمْنا، وأنت خيرُ الرَّاحِمينَ، فسَخِرتُم منهم، واستهزَأتُم بهم، حتَّى أنْسَوكم - لانِشغالِكم بالسُّخريةِ منهم - ذِكْري، وقد كنتُم تَضحَكونَ منهم في الدنيا عِندَما ترَونَهم. إنِّي جَزيتُ هؤلاء المُؤمِنينَ بسَببِ صَبرِهم على أذاكُم، وعلى امتِثالِ الأمرِ واجتِنابِ النَّهي: أنَّهم هم الفائزونَ بالجنةِ.

ثم أخبرَ اللهُ تعالى أنَّه قال لهم: كم عَدَدُ السِّنينَ الَّتي أقمْتُموها في الدُّنيا؟ قالوا: أقَمْنا فيها يومًا أو بعضَ يوم، فاسأَلِ الحاسِبينَ الضَّابِطينَ لمِقْدارِ ذلك. قال اللهُ تعالى لهم: ما لَبِثتُم في الدُّنيا إلَّا وقْتًا قليلًا، لو كنتُمْ تعلَمونَ أن إقامتكم في الدنيا قليلةٌ لَمَا آثَرْتُم الدُّنيا الفانيةَ على الآخرةِ الباقيةِ.

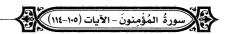
تَغسيرُ الآياتِ:

﴿ أَلَمْ تَكُنَّ ءَايَتِي ثُنَّكَى عَلَيْكُوْ فَكُفْتُم بِهَا ثُكَدِّبُوكَ ۞ ﴾.

أي: يقولُ اللهُ تَعالَى لأهْلِ النَّارِ يومَ القِيامةِ: ألمْ تكُنْ آياتُ كِتابي تَتتابَعُ عليكم قِراءتُها في الدُّنيا شيئًا فشيئًا، فكنتُمْ تُكذِّبون بها(١٠)؟

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ١١٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٨٨)، ((تفسير السعدي)) =

﴿ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْمَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ ۞﴾.

﴿ قَالُواْ رَبُّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا ﴾.

أي: قال أهْلُ النَّارِ: ربَّنا غلَبَ علينا ما سبَقَ لئا في سابِقِ عِلْمِك، وكَتبْتَه في اللَّوحِ المَحفوظِ، وما قدَّرْتَه علينا مِن شَقاوةٍ، فكذَّبْنا الرُّسلَ، ولم نَهْتدِ بعدَ قِيامِ الحُجَّةِ علينا؛ لنصيرَ إلى ما سَبَق في عِلمِك (١).

﴿ وَكُنَّا قَوْمًا ضَاَلِّينَ ﴾.

أي: وكُنَّا في الدُّنيا قَومًا ضالِّينَ عن طَريقِ الحقِّ، تائهينَ عن سَبيلِ الرَّشادِ (٢). ﴿ رَبَّنَا آخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِلْمُونَ ﴿ آَنَ الْمَالِمُونَ ﴾.

أي: قالوا: ربَّنا أُخْرِجْنا مِنَ النَّارِ إلى الدُّنيا، فإنْ عُدْنا إلى ما كنَّا عليه مِنَ الكُفْرِ والعِصيانِ، فنَحنُ ظالِمونَ لأنفُسِنا، ومُستحِقُّونَ للعِقابِ(٣).

^{= (}ص: ٥٦٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٢٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٥٨).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۷/۱۷)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۲۹۹)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۵۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٩٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٥٨).

قال البقاعيُّ: (﴿ غَلَبَتَ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا ﴾ أي: أهواؤنا الَّتي قادتْنا إلى سُوءِ الأعمالِ الَّتي كانت سببًا ظاهرًا للشَّقاوةِ). ((نظم الدرر)) (١٣٩ / ١٨٩).

وقال ابنُ عاشورٍ: (الغَلبُ حَقيقتُه: الاستيلاءُ والقهْرُ. وأُطْلِقَ هنا على التَّلبُّسِ بالشِّقوةِ دونَ التَّلبُّسِ بالسَّعادةِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٢٧، ١٢٨).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲۱/۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٥٨، ٣٥٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢٧ / ١٢١)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٥٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٩٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٥٩).

قال القرطبيُّ: (﴿ رَبُّنَآ ٱخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴾: طَلَبوا الرَّجعةَ إلى الدُّنيا كما طَلَبوها عندَ الموتِ). ((تفسير القرطبي)) (١٥٣/١٢).

﴿ قَالَ ٱخْسَثُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ١٠٠٠ ﴾.

أي: قال اللهُ لأهْلِ النَّارِ: اقْعُدوا في النَّارِ ذَلِيلينَ مُبعَدينَ حَقيرينَ، ولا تُكلِّموني في إخراجِكم منها(١).

﴿ إِنَّهُ، كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبُّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ۞﴾. مُناسَبةُ الآية لِمَا قَبلَها:

أَنَّ اللهَ تعالى ذَكَرَ الحالَ الَّتي أوصَلَتِ المُشركينَ إلى العذابِ، وقطَعَتْ عنهم الرَّحمةَ، فقال (٢):

﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقُ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبِّنا ٓ ءَامَنَّا فَأُغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ۞﴾. أي: إنَّه (٣) كان في الدُّنيا جَماعةٌ مِن عِبادي المُؤمنينَ المُستضعفينَ يَقولون

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲۲/۱۷)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٤٩١)، ((تفسير القرطبي)) (۱) يُنظر: ((تفسير ابن حثير)) ((١٩٨/٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٥٩، ٣٥٠). قال السعديُّ: (وهذا القولُ - نسأَلُه تعالى العافية - أعظمُ قولٍ على الإطلاقِ يَسمَعُه المُجرِمون في التَّخييب، والتَّوبيخ، والذُّلِّ، والخَسارِ، والتَّأييسِ مِن كلِّ خيرٍ، والبُشرى بكلٍّ شَرِّ، وهذا الكلامُ والغضبُ مِن الرَّبِّ الرَّحيمِ أشدُّ عليهم وأبلَغُ في نِكايَتِهم مِن عذابِ الجحيمِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٠).

وقال ابنُ عاشورٍ: (نُهُوا عن خِطابِ اللهِ، والمقصودُ تأْييسُهم مِنَ النَّجاةِ ممَّا هم فيه). ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٢٩).

(٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٠).

(٣) قال الشنقيطي: (قد تَقَرَّر في الأصولِ في مسلكِ الإيماءِ وَالتَّنبيهِ، أَنَّ «إِنَّ» المكسورة المشدَّدة مِنْ حروفِ التَّعليلِ، كقولِك: عاقِبْه إنَّه مُسِيَّ؛ أي: لأجلِ إِساءَتِه، وقولُه في هذه الآيةِ: ﴿ إِنَّهُ مَكَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي ﴾ يَدُلُ فيه لفظُ «إِنَّ» المكسورةِ المشدَّدةِ على أنَّ الأسبابَ الَّتي أدخلَتْهم النَّارَ هو استهزاؤُهم، وسخريتُهم مِنَ الفريقِ المؤمنِ الَّذي يقولُ: ﴿ رَبَّنا آمنًا فاغفِرْ لنا وارحَمْنا وأنتَ خيرُ الرَّاحمينَ ﴾، فالكفَّارُ يَسخرونَ مِنْ ضعفاءِ المؤمنينَ في الدُّنيا حتَّى يُنسيَهم ذلك ذِكْرَ اللهِ والإيمانَ به؛ فيَدخُلونَ بذلك النَّارَ). ((أضواء البيان)) (٥/ ٣٦٠).

في دُعائِهم: ربَّنا آمَنَّا بكَ وبجَميعِ ما جاءتْ به رُسلُكَ؛ فاسْتُرْ ذُنوبَنا، وتَجاوَزْ عن مُؤاخَذَتِنا بها، وارحَمْنا وأنتَ أَفضَلُ مَن رحِمَ (١).

﴿ فَأَتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُوك ﴿ ﴿ اللَّهُ .

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

في قولِه تعالى: ﴿ سِخْرِيًّا ﴾ قِراءتانِ:

١ - قِراءة ﴿ سُخْرِيًا ﴾ بضم السين. قيل: مِنَ السُّخرةِ والاستخدامِ. وقيل:
 هي بمعنى الاستِهزاءِ كالقِراءةِ الأُخرى (٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (۱۸/۱)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۱۷)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۳/۱۳)، ((السراج المنير)) للشربيني (۲/ ۹۳)، ((تفسير أبي السعود)) ((۲/ ۱۵۲)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٦٠).

ممَّن اختار أنَّ المرادَ بقولِه: ﴿ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى ﴾: المؤمنون: ابنُ جرير، والواحدي، والبغوي، وابن كثير، والشوكاني، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲٦/۱۷) ((البسيط)) للواحدي (۲۱/۲۷)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ۳۷۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٩٩٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٣٠٤).

وقيل المرادُ: الصحابةُ، وقيل: المرادُ: المهاجرون. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١٦/ ٧٦)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٩١).

قال ابنُ عطيَّةَ: (هَذه الآيةُ كلُّها ممَّا يُقالُ للكُفَّارِ على جِهةِ التَّوبيخِ، والفريقُ المُشارُ إليه: كلُّ مُستضعَفٍ مِن المؤمنينَ يَتَّفِقُ أَنْ تكونَ حالُه مع كُفَّارٍ في مِثْلِ هذه الحالِ، ونزَلَتِ الآيةُ في كفَّارِ قُريشٍ مع صُهيبٍ وبلالٍ وعمَّارٍ ونظرائِهم، ثمَّ هي عامَّةٌ فيمَن جرى مَجْراهم قديمًا وبقيَّة الدَّهرِ). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٥٧).

(۲) قرأ بها نافع، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۳۲۹). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۲۱، ۱۲۷)، ((معاني القراءات)) للأزهري (۲/ ۱۹۲، ۱۹۷)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۲/ ۱۹۷، ۳۷۷).

قال الشنقيطي: (ومعنى القراءتينِ واحِدٌ، وهو سُخريَّةُ الكُفَّارِ واستِهزاؤُهم بضُعَفاءِ المؤمنينَ...، =

٢- قراءةُ: ﴿ سِخْرِتًا ﴾ بكسرِ السِّينِ، بمعنى: الاستِهزاءِ (١).

﴿ فَأَتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ١٠٠٠ .

أي: فاستهزأتُم بهؤلاءِ المؤمنينَ إلى أنْ أنساكُمْ اشتِغالُكم بالسُّخريةِ منهم فِي الدُّنيا(٣).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱجْرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ

= وممَّن قال بأنَّ معناهما واحِدُّ: الخليلُ وسيبويهِ، وهو الحَقُّ إن شاء اللهُ تعالى. وعن الكِسائيِّ والفَرَّاءِ: أَنَّ السِّخْرِيَّ -بِكَسرِ السِّينِ - مِن قَبيلِ ما ذكرْنا مِن الاستِهزاءِ، وأنَّ السُّخْرِيَّ -بِضَمِّ السِّينِ - مِن التَّسنِ مِن التَّسنِ اللَّينِ - مِن التَّسنِ الذي هو التَّذليلُ والعُبوديَّةُ، والمعنى: أنَّ الكُفَّارَ يُسَخِّرونَ ضُعَفاءَ المؤمِنينَ ويستَعبِدونَهم، كما كان يَفعَلُه أميَّةُ بنُ خَلَفٍ ببَلالٍ. ولا يخفى أنَّ الصَّوابَ هو ما ذكرْنا إن شاء اللهُ تعالى). ((أضواء البيان)) (٥/ ٣٦٠).

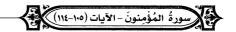
(١) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزرى (٢/ ٣٢٩).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٢٦ ، ١٢٧)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ١٩٦ ، ١٩٧)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ٢٧، ٣٧٢).

(٢) قيل: المرادُ: ذِكرُ اللهِ. وممَّن اختاره: يحيى بنُ سلام، وابن أبي زمنين، وأبو حيان، والقنوجي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (١/ ٤١٩)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٣/ ٢١٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٨٧) ((تفسير القنوجي)) (٩/ ١٥٥).

وقيل: حتَّى أنْساهم ذلك ذكْرَ اللهِ والإيمانَ به. قالَهُ الشنقيطيُّ. يُنظر: ((أضواء البيان)) (٥/ ٣٦١). وقيل: يعني: الإيمانَ بالقُرآنِ. قاله مقاتلُ بن سليمانَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٦٧). وقيل: يعني: العمَلَ بطاعتي. قاله السمر قنديُّ. يُنظر: ((تفسير السمر قندي)) (٢/ ٤٩١). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٩٩).

(٣) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٦٧)، ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٢٦، ١٢٨)، ((تفسير الله السمر قندي)) (٢/ ٤٩١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٩٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٦١). قال السعديُّ: (وهذا الَّذي أوجَبَ لهم نِسيانَ الذِّكرِ اشتِغالُهم بالاستِهزاءِ بهم، كما أنَّ نِسيانَهم للذِّكرِ يَحثُّهم على الاستِهزاءِ؛ فكلُّ مِنَ الأمرينِ يمُدُّ الآخَر). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٠).

يَنَغَامَنُونَ * وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَى آهَلِهِمُ ٱنقَلَبُوا فَكِهِينَ * وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓا إِنَّ هَتَوُكَآءِ لَضَآلُونَ ﴾ [المطففين: ٢٩ - ٣٢].

﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَا صَبُرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآمِرُونَ ١٠٠٠ ﴾.

﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَا صَبُرُواً ﴾.

أي: إنِّي جَزَيتُ هؤلاء المُؤمنينَ الَّذين اتَّخذْتُموهم سِخْرِيًّا وكنتُمْ تَضْحَكون منهم؛ بسبَبِ صَبْرِهم على ما نالَهُم في الدُّنيا منكم مِن أذًى واستِهزاء، وصبرِهم على الطَّاعةِ، وعن المعصيةِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَجَزَعْهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ [الإنسان: ١٢].

﴿ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ آيِرُونَ ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

في قولِه تعالى: ﴿أَنَّهُمْ ﴾ قِراءتانِ:

١ - قِراءة ﴿ إِنَّهُمْ ﴾ على معنى الاستئناف، وهو استئنافٌ مُعَلِّلٌ للجَزاءِ. وقيل: مُبَيِّنٌ لِكَيفيَّتِه. ويكونُ الكلامُ تامًّا عندَ قولِه تعالى: ﴿ بِمَا صَبَرُوا ﴾ (٢).

٢ - قِراءةُ ﴿ أَنَّهُمْ ﴾ قِيلَ: على معنى التَّعليلِ لِمَا سبَقَ، فتكونُ مُوافِقةً للقِراءةِ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۲۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۵۵)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٩٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٦١).

قال الشنقيطيُّ: (قولُه: ﴿ بِمَا صَبَرُقاً ﴾ أي: بسببِ صبرِهم في دارِ الدُّنيا علَى أَذَى الكفَّارِ الَّذينَ اتَّخَذوهم سِخْرِيًّا، وعلى غيرِ ذلك مِن امتثالِ أمْرِ اللهِ واجتنابِ نَهْيِه). ((أضواء البيان)) (٥/ ٣٦١).

⁽٢) قرَأَ بها حمزةُ، والكِسائيُّ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٢٩، ٣٣٠).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((حجة القراءات)) لابن خالويه (ص: ٢٥٩)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ١٩٧)، ((تفسير الألوسي)) (٩/ ٢٦٨).

الأُولى؛ فإنَّ الاستئنافَ يُعَلَّلُ به أيضًا. أي: جَزَيتُهم اليومَ بما صَبَروا؛ لأَنَّهم همُ الفَائِزونَ. وقيلَ: على معنى المفعوليَّة، أي: جَزَيتُهم اليومَ بصَبْرِهم الفَوْزَ(١).

﴿ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ آيِرُونَ ﴾.

أي: أنَّهم الفائِزونَ بالنَّعيمِ المُقيم في الجنَّةِ، النَّاجونَ مِن عَذابِ النَّارِ(٢).

﴿ قَالَ كُمْ لَيِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

١ - قِراءة (قُلْ) على الأمْرِ بغير ألِفٍ، قِيلَ: هو أمْرٌ للمَلَكِ أنْ يسألَهم يومَ البَعثِ عن قَدْرِ مُكْثِهم في الدُّنيا، أو عن قَدْرِ لُبْثِهم في قُبورِهم. وقِيلَ: المعنى: قُولوا: كم لَبِثْتُم؟ فأُخرِجَ الكلامُ مُخرَجَ الأمْرِ للواحدِ، والمُرادُ: الجَماعةُ. وقِيلَ: المعنى: قُلْ: أَيُّها الكُفَّارُ، كم لَبِثْتُم في الدُّنيا أو في قُبورِكم (٣)؟

٢ قِراءةُ ﴿ قَالَ ﴾ بالألِفِ على الخبرِ، أي: قالَ اللهُ تعالى لهم، أو قالتِ الملائكةُ لهم: كمْ لَبِثْتُم في الدُّنيا أو في قُبورِكم (٤)؟

⁽١) قرأً بها الباقونَ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٢٩، ٣٣٠).

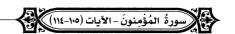
ويُنظر لمعنى هذه القِراءةِ: ((حجة القراءات)) لابن خالويه (ص: ٢٥٩)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ١٩٧)، ((الدر المصون)) للسمين (٨/ ٣٧٢).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲۸،۱۲۸،۱۲۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۰۵)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٩٩٩)، ((السراج المنير)) للشربيني (۲/ ٩٩٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٠).

⁽٣) قرَأَ بها ابنُ كثيرٍ، وحمزةُ، والكِسائيُّ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٣٠). ويُنظَر لمعنى هذه القِراءةِ: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ١٩٨/)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٥٥، ١٥٦).

⁽٤) قرَأَ بها الباقونَ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٣٠). ويُنظَر لمعنى هذه القِراءةِ: ((حُجَّة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٩٣٤)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٥٥، ١٥٦).

﴿ قَالَ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ اللهُ ﴾.

أي: قال اللهُ في الآخِرةِ لأُولئكَ الأشقياءِ: كمْ كانتْ مُدَّةُ مُكْثِكم في الأرضِ مِنَ السِّنينَ (١٠)؟

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۳۰، ۱۳۱)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٧)، ((تفسير ابن
 کثير)) (٥/ ٥٠٠).

قيلَ: المُرادُ: كمْ لبِثْتُم في الدُّنيا. وممَّن قال بذلك: ابنُ جريرٍ، والثعلبي، وابنُ كثيرٍ، والنسفي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٣/ ١٣٠، ١٣١)، ((تفسير الثعلبي)) (٧/ ٥٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٥٠٠)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٤٨٤).

وقِيلَ: المُرادُ: كم لَبِنْتُم في القُبورِ. وممَّن ذهَبَ إلى هذا المعنى: مُقاتلُ بنُ سليمانَ، والسمرقندي، ومكِّي، ونسَبَه ابنُ عطيَّة لجُمهورِ المفسِّرينَ ورجَّحَه، وهو ظاهرُ اختيارِ ابنِ عاشورٍ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٦٧)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٩٢)، ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكِّي (٧/ ٥٠١٠)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٥٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٨/ ١٣١).

وممَّن جمَعَ بيْن القَولينِ: الواحديُّ، والبغويُّ، والخازنُ. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٠٠٠)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٧٧)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٢٧٨).

قال الرازيُّ: (الغرَضُ مِن هذا السُّؤالِ التبكيتُ والتوبيخُ؛ فقد كانوا يُنكرون اللَّبثَ في الآخِرَة أصلًا، ولا يَعدُّون اللَّبثَ إلَّا في دارِ الدنيا، ويظنُّون أنَّ بعدَ الموتِ يدومُ الفناءُ ولا إعادةَ؛ فلمَّا حُصِّلوا في النارِ، وأيقنوا أنَّها دائمةٌ، وهم فيها مخلَّدون سألهم: ﴿ كَمْ لَمِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾؟ تنبيهًا لهم على أنَّ ما ظنُّوه دائمًا طويلًا فهو يسيرٌ بالإضافة إلى ما أنكروه، فحينتذ تحصُلُ لهم الحسرةُ على ما كانوا يَعتقدونَه في الدنيا مِن حيثُ أيقنوا خِلافَه؛ فليس الغرضُ السؤالَ، بل الغرضُ ما ذَكَوْنا). ((تفسير الرازي)) (٢٩٨/٢٩).

وقال القرطبيُّ: (هذا السُّؤالُ للمُشركينَ في عَرصاتِ القيامةِ أو في النَّارِ). ((تفسير القرطبي)) ((٢/ ١٥٥)).

وقال ابنُ كثير: (يقولُ تعالى مُنبِّهًا لهم على ما أضاعوهُ في عُمرِهم القصيرِ في الدُّنيا؛ مِن طاعةِ اللهِ تعالى وعِبادته وحْدَه، ولو صَبَروا في مُدَّةِ الدُّنيا القصيرةِ لَفازوا كما فازَ أولياؤُه المتَّقونَ). ((تفسير ابن كثير)) (ص: ٥٦٠). =

﴿ قَالُواْ لِيَثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسُتَلِ ٱلْعَاَّدِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿ قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَغْضَ يَوْمِرٍ ﴾.

أي: قالوا: مَكَثْنا في الأرضِ يومًا أو بعضَ يوم (١).

﴿ فَسْتَلِ ٱلْعَاآدِينَ ﴾.

أي: فاسأَلِ الحاسِبينَ الضَّابطينَ لِمِقدارِ ذلك (٢).

﴿ قَالَ إِن لَّيِثْنُمُ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ﴾.

= وقال البقاعيُّ: (﴿ كُمُّ لِيَثَتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ على تلك الحالِ الَّتي كُنتُم تعُدُّونها فوزًا، ﴿ عَدَدَ سِنِينَ ﴾ أنتم فيها ظافِرونَ، ولأعدائِكم قاهِرونَ، ولعلَّه عبَّرَ بما منه الإسناتُ الَّذي معناهُ القحْطُ؛ إشارةً إلى أنَّ أيَّامَ الدُّنيا ضِيِّقةٌ حرِجةٌ وإنْ كان فيها سَعةٌ، ولا سيَّما للكفَرةِ بكُفْرِهم وخُبْئِهم ومَكْرِهم الَّذي جرَّهم إلى أضيقِ الضِّيقِ وأسوَرُ العَيشِ). ((نظم الدرر)) (١٣/ ١٣).

(١) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١٦/ ٨٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٧)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٢٧٨).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۳۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۲۵۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۵/ ۰۰ ه)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۵/ ۳۹۲).

قال ابنُ جرير: (أُولى الأقوالِ في ذلك بالصَّوابِ: أَنْ يُقالَ كما قال اللهُ جَلَّ ثناؤُه: ﴿ فَسَكَلِي الْمَاتِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٣]، وهمُ الَّذينَ يعُدُّونَ عدَدَ الشُّهورِ والسِّنينَ وغيرِ ذلك. وجائزٌ أَنْ يكونوا الملائكة، وجائزٌ أَنْ يكونوا بني آدَمَ وغيرَهم، ولا حُجَّةَ بأيِّ ذلك مِن أيِّ ثبَتَتْ صِحَّتُها؛ يكونوا الملائكة، وجائزٌ أَنْ يكونوا بني آدَمَ وغيرَهم، ولا حُجَّةَ بأيِّ ذلك مِن أيِّ ثبَتَتْ صِحَّتُها؛ فغيرُ جائزِ تَوجيهُ معنى ذلك إلى بَعضِ العادِّينَ دونَ بَعضٍ). ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ١٣٢). وقال البقاعيُّ: (ولَمَّا كان المَكرةُ في الدُّنيا إذا أرادُوا تَمشيةَ كَذِيهم، قالوا لمَن أخبَروهُ فتوقَّفَ في خبَرِهم: سَلْ فُلانًا؛ إيثاقًا بإخبارِهم، وسَتْرًا لعَوارِهم، جَرَوا على ذلك تَمادِيًا منهم في الجَهلِ في خبرِهم: الله العليم القديرِ في قولِهم: ﴿ فَسُكُلٍ ﴾ أي: لِتعلَمَ صِدْقَ خبَرِنَا، أو بسبَبِ تردُّدِنا في العِلْمِ بحقيقةِ بالعليم القديرِ حَقيقةِ المُدَّةِ، ﴿ أَلْمَآتِينَ ﴾. ويحتملُ أيضًا قصْد التَّرقيقِ عليهم؛ بالإشارةِ إلى أنَّ الحالِ لتَحريرِ حَقيقةِ المُدَّةِ، ﴿ أَلْمَآتِينَ ﴾. ويحتملُ أيضًا قصْد التَّرقيقِ عليهم؛ بالإشارةِ إلى أنَّ ما هم فيه مِنَ العذابِ شاغِلٌ لهم عن أنْ يَتصوَّرُوا شيئًا حاضِرًا مَحسوسًا، فضلًا عن أنْ يكونَ ماضيًا، فضلًا عن أنْ يكونَ وغرياً، فكيف إنْ كان حسابًا؟!). ((نظم الدرر)) (١٩/١٩ ١٩٤).

﴿ قَالَ إِن لَّيِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

أي: قال اللهُ لهم: ما لَبِثْتُم في الأرضِ إلَّا وقْتًا يَسيرًا (١٠).

﴿ لَوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.

أي: لو أنَّكم كنتُمْ تَعلَمون قِلَّةَ لُبْثِكم في الدُّنيا لَمَا آثرْتُم الدُّنيا الفانيةَ على الآخِرَةِ الباقيةِ، فترَكْتُم طاعةَ اللهِ في تلك المُدَّةِ القَصيرةِ، واستَحْقَقْتُم سَخَطَهُ، وخَسِرْتُم النَّعيمَ الأبديَّ (٢).

الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١- قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِينَ ﴾ جَمَعوا بيْنَ الإيمانِ المُقتضي لأعمالِه الصَّالحةِ، والدُّعاءِ لِرَبِّهم بالمَغْفرةِ والرَّحمةِ، والتَّوسُّلِ إليه برُبوبيَّتِه، ومِنَّتِه عليهم بالإيمانِ، والإخبارِ بسَعةِ رَحمَتِه، وعُمومِ إحسانِه، وفي ضِمْنِه ما يدُلُّ على خُضوعِهم وخُشوعِهم ونُشوعِهم وانكسارِهم لِرَبِّهم، وخَوفِهم ورَجائِهم. فهؤلاء ساداتُ النَّاسِ وفُضلاؤهم (٣).

٢ مِن أنواعِ التوسُّلِ المشروعِ في دعاءِ الله تعالى: التوسُّلُ إلى اللهِ تعالى
 بالإيمانِ به وطاعتِه؛ كقولِه تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۳۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۵٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۵/ ۰۰۰)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٦٢).

قال البقاعيُّ: (﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ أي: هو مِنَ القِلَّةِ بحيث لا يُسمَّى، بلْ هو عدَمٌ). ((نظم الدرر)) ((۲۸/ ۱۹۵).

وقال الشَّنقيطيُّ: (ٰلأنَّ مُدَّةِ مُكْثِهم في الدُّنيا قليلةٌ جِدًّا بالنِّسبةِ إلى طُولِ مُدَّتِهم خالدينَ في النَّارِ). ((أضواء البيان)) (٥/ ٣٦٢). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٥٦).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۳۲)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۳۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۵/ ۵۰۰).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٠).

فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا ﴾، وقولِه عن أُولي الألبابِ: ﴿ رَّبَنَاۤ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِى لِلْإِيمَٰنِ أَنَّا مَا وَأَنْ مَا مِنْوَا بِرَتِكُمُ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾ (١٠[آل عمران: ١٩٣].

٣- في قولِه تعالى: ﴿ قَلَ كُمْ لِمِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴾ إلى قولِه سُبحانَه: ﴿ فَتَعَكَى ٱللهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقِّ لَآ إِللهَ إِلَّا هُو رَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيرِ ﴾ [المؤمنون: ١١٦]، هذه الآياتُ تُبيِّنُ أَنَّ الإنسانَ يَنْبَغي له أَنْ يَنتهِزَ فُرصةَ العُمرِ، وألَّا يَخسَرَ عُمرَه كما خَسِرَه هؤلاءِ، وأنَّه سوفَ يُبعَثُ ويُجازَى ويُحاسَبُ على عملِه، فنسأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يَجعَلَنا وإيَّاكم ممَّن حِسابُه يَسيرٌ، ومآلُه إلى دارِ القرارِ في جنَّاتِ النَّعيم(۱).

3- قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالَ إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أي: في عِدادِ مَن يَعلَمُ في ذلك الوقْتِ، لَمَا آثرْتُمُ الفانِيَ على الباقي، ولَا قْبَلْتُم على ما يَنفَعُكم، وتَركْتُم الخَلاعة الَّتي لا يَرْضاها عاقِلٌ، ولا يكونُ على تقديرِ الرِّضا بفِعْلِها إلَّا بعدَ الفراغِ مِنَ المُهِمِّ، ولكنَّكم كنتُمْ في عِدادِ البهائم. وفي ذلك تنبيهُ للمُؤمنينَ -الَّذين هم الوارِثونَ - على الشُّكرِ على ما منحَهُم؛ مِن السُّرورِ بإهلاكِ أعدائهِم، وإيراثِهم أرْضَهم ودِيارَهم، مع إعزازِهم، والبَرَكةِ في أعمارِهم، بعدَ إراحَتِهم منهم في الدُّنيا، ثمَّ بإدامةِ سَعادتِهم في الآخرةِ، وشَقاوةِ أعدائِهم (٣).

٥ - قال اللهُ تعالى: ﴿ قَكَلَ إِن لَيِثْتُمْ إِلّا قَلِيلًا ۖ لَتَى أَنَكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾، إنَّما ذكرَ ﴿ قَلِيلًا ﴾؛ لأنَّ الواحِدَ مِن أَهْلِ الدُّنْيا وإنْ لَبِثَ في الدُّنْيا سِنينَ كثيرةً، فإنَّه يكونُ قَلِيلًا في جَنبِ ما يلْبَثُ في الآخرةِ (١٠).

⁽۱) يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل ابن عثيمين)) (۲/ ٣٤١).

⁽٢) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٣/ ٤٥٤).

⁽٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٩٥).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٩٤).

الغوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُنْلَى عَلَيْكُمْ ﴾، لمَّا كان مُجرَّدُ ذِكْرِ الآياتِ
 كافيًا في الإيمانِ، نبَّهَ على ذلك بالبناءِ للمفعولِ: ﴿ تُنْلَى عَلَيْكُمْ ﴾ (١).

٢- عن زَيدِ بنِ أسلَم، قال: (واللهِ ما قالَتِ القَدريَّةُ كما قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ، ولا كما قالتِ الملائكةُ، ولا كما قال النَّبيُّونَ، ولا كما قال أهْلُ الجنَّةِ، ولا كما قال أهْلُ الجنَّةِ، ولا كما قال أهْلُ النَّارِ، ولا كما قال أخُوهم إبليسُ؛ قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ قال أهْلُ النَّارِ، ولا كما قال أخُوهم إبليسُ؛ قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿ سُبْحَننَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إللَّا أَن يَشَاءَ اللهُ عَنَّ وَالإِنسان: ٣٠]، وقالتِ الملائكةُ: ﴿ سُبْحَننَكَ لَا عِلْمَ لَنا إلَّا مَا عَلَمْتَنا ﴾ [البقرة: ٣٧]، وقال شُعيبُ: ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن تَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ النَّارِ: ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن تَعُودَ فِيهَا إِلَا أَن يَشَاءَ اللهُ إللهُ النَّارِ: ﴿ وَمَا كُنَا اللهُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا ﴾، وقال أخُوهم [الأعراف: ٣٤]، وقال أهْلُ النَّارِ: ﴿ رَبَّنَا عَلَيْنَا شِقُوتُنَا ﴾، وقال أخُوهم إبليسُ: ﴿ وَمَا كُنَا شِقُوتُنَا ﴾، وقال أخُوهم إبليسُ: ﴿ وَمَا كُنَا شِقُوتُنَا ﴾، وقال أخُوهم إبليسُ: ﴿ وَمَا كُنَا شُقُوتُنَا ﴾، وقال أهْلُ النَّارِ: ﴿ وَبَاللهُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا ﴾، وقال أخُوهم إبليسُ: ﴿ وَبَا إِللهُ عَلَى اللّهُ وَيَا اللّهُ وَقَالَ أَهْلُ النَّارِ: ﴿ وَمَا كُنَا اللّهُ وَيَا اللّهُ وَقَالَ أَهُ وَيَنَا كُولَا أَغُولَا أَنْ وَاللّهُ وَقَالَ أَنْ اللّهُ وَقَالَ أَنْ وَاللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَا أَنْ النَّارِ: ﴿ وَمَا كُنَا اللّهُ وَلَا النَّارِ وَاللّهُ عَلَيْنَا شُولُولُ النَّارِ وَاللّهُ عَلَيْنَا شُلُولُ النَّالِ اللّهُ اللهَالِّ اللهُ النَّالِ اللّهُ النَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ النَّالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللله

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ رَبُّنَا ٓ أُخْرِجُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِلْمُونَ ﴾، فيه سُؤالٌ:
 كيف يَجوزُ أَنْ يَطلُبوا ذلك، وقد عَلِموا أَنَّ عِقابَهم دائمٌ؟

الجوابُ: يجوزُ أَنْ يَلْحَقَهمُ السَّهوُ عن ذلك في أحوالِ شِدَّةِ العذابِ، فيسأَلُونَ الجوابُ: يجوزُ أَنْ يكونَ مع عِلْمِهم بذلك، يسأَلُون ذلك على وَجْهِ الغَوثِ والاستِرواح(٣).

٤ - أنَّ عَذابَ الكافرينَ عَذابٌ مُؤلِمٌ أَلَمًا نَفْسيًّا، وأَلَمًا جُسمانيًّا؛ فأمَّا الأَلَمُ النَّفْسيُّ فذابُ الكَافُرين ﴿ فَالَ النَّفْسيُّ فَذَلِيلُه قُولُه تعالى: ﴿ قَالَ الْخَسَانُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾؛ فهذا مِن أبلَغ ما

⁽١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٨٨).

⁽٢) أخرجه الفريابي في ((القدر)) (ص: ١٥٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٩٧).

٥- قال اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّهُ رَكَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبُّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّهُ رَكَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبُّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ * فَأَتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَيَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْمَكُونَ ﴾ يُستفادُ مِن هذا: التَّحذيرُ مِن السُّخريةِ والاستِهزاءِ بالضُّعفاءِ والمساكينِ، والاحتِقارِ لهم، والإثرراءِ عليهم، والاشتِغالِ بهم فيما لا يُغْني، وأنَّ ذلك مُبْعِدٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ (٢).

7 - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَلَلَ كُمْ لَمِشْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ * قَالُواْ لَمِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴾، احتَجَّ مَن أَنكَرَ عذابَ القبْرِ بهذه الآيةِ، فقال: قولُه: ﴿ كُمْ لَمِشْتُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ يَتناوَلُ زَمانَ كَونِهم أحياءً فوقَ الأرضِ، وزَمانَ كَونِهم أمواتًا في بطْنِ الأَرضِ؛ فلو كانوا مُعذَّبِينَ في القبْرِ لَعَلِموا أَنَّ مُدَّةَ مُكْثِهم في الأَرضِ طويلةٌ، فما كانوا يقولونَ: ﴿ لَمِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴾؟ والجوابُ مِن وَجْهينِ:

الوجْه الأوَّلِ: أنَّ الجوابَ لا بُدَّ أنْ يكونَ بحسَبِ السُّؤالِ، وإنَّما سُئِلوا عن مَوتٍ لا حياةً بَعدَه إلَّا في الآخرةِ، وذلك لا يكونُ إلَّا بَعدَ عذابِ القبْرِ.

الوَجْه الثَّاني: يَحتمِلُ أَنْ يَكُونُوا سُئلُوا عن قَدْرِ اللُّبثِ الَّذي اجْتَمَعُوا فيه، فلا

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (٢/ ٢٦٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٥٥).

يَدخُلُ في ذلك تَقدُّمُ مَوتِ بَعضِهم على البعضِ؛ فيَصِحُّ أَنْ يكونَ جَوابُهم ﴿ لِكِثْنَا يَوْمِ اللهِ عَلَى البعضِ اللهِ عَنْدَ أَنفُسِنا (١٠).

٧- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالُواْ لَكِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسَّ كَلِ ٱلْمَآدِينَ ﴾، فيه سُؤالٌ: إنْ قِيلَ: كيف يصِتُ في جَوابِهم أنْ يقولوا: ﴿ لَكِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴾، ولا يقَعُ مِن أَهْلِ النَّارِ الكذِبُ؟

الجوابُ: لعلَّهم نَسُوا ذلك؛ لكَثرةِ ما هم فيه مِن الأهوالِ، وقدِ اعْتَرَفوا بهذا النِّسيانِ حيث قالوا: ﴿ فَسُكَلِ ٱلْعَآدِينَ ﴾.

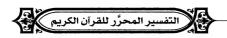
وقِيلَ: مُرادُهم بقولِهم: ﴿ لِلِثَنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴾: تَصغيرُ لُبْثِهم وتَحقيرُه بالإضافةِ إلى ما وَقَعوا فيه وعَرَفُوه مِن ألِيم العذابِ(٢).

٨- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسَّكُلِ ٱلْمَآدِينَ ﴾، فيه سُؤالٌ: هذه الآيةُ الكريمةُ تدُلُّ على أنَّ الكُفَّارَ يَزعُمون يومَ القيامةِ أنَّهم ما لَبِثوا إلَّا يومًا أو بعضَ يومٍ، وقد جاءت آياتٌ أُخَرُ يُفهَمُ منها خِلافُ ذلك؛ كقولِه تعالى: ﴿ يَتَخَنفَتُونَ مَيْنَهُمُ إِن لَيْتُمُ إِلَّا عَشْرًا ﴾ [طه: ١٠٣]، وقولِه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِمُواً غَيْرَ سَاعَةٍ ﴾ [الروم: ٥٥]؟

الجوابُ عن هذا بما ذَلَّ عليه القُرآنُ؛ وذلك أنَّ بَعضَهم يقولُ: ﴿ لَبِثْنَا يَوْمًا وَبَعضَهم يقولُ: ﴿ لَبِثْنَا سَاعَةً، وَبَعضَهم يقولُ: لَبِثْنَا سَاعَةً، وبعضَهم يقولُ: لَبِثْنَا عشْرًا. ووَجْهُ ذَلالةِ القُرآنِ على هذا: أنَّه بيَّنَ أنَّ أقواهم إدراكًا، وأرجَحَهم عقْلًا، وأمثلَهم طَريقةً، هو مَن يقولُ: إنَّ مُدَّةَ لُبْثِهم يومٌ، وذلك قولُه تعالى: ﴿ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَّثَتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴾ [طه: ١٠٤]؛ فدَلَّ ذلك

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٩٩).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٣/ ٢٩٨).

على اختِلافِ أقوالِهم في مُدَّةِ لُبُثِهم، والعِلْمُ عندَ اللهِ تعالى(١).

بلاغةُ الآيات:

- ١ قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُنْكَى عَلَيْكُمْ فَكُسُتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾
- قولُه: ﴿ أَلَمْ تَكُنَّ ءَايَنِي تُنْكَى عَلَيْكُرْ ﴾ على إضمارِ القولِ تَعنيفًا وتَوبيخًا، وتَذكيرًا لِمَا به اسْتَحقُّوا ما ابْتُلُوا به مِن العذابِ. والاستفهامُ للإنكارِ (٢).
- وقولُه: ﴿ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُنَانَى عَلَيْكُمْ ﴾ ليس بتكرارٍ لقَولِه قَبْلَه: ﴿ فَذَكَانَتُ ءَايَتِي ثُنَانَ عَلَيْكُمْ ﴾ [المؤمنون: ٦٦]؛ لأنَّ الأوَّلَ في الدُّنيا عندَ نُزولِ العَذابِ، وهو الجَدبُ عندَ بعضِهم، ويومُ بَدرٍ عندَ بعضِهم. والثَّاني في القيامةِ وهم في الجَحيم؛ بدَليلِ قولِه: ﴿ رَبَّنَا آخْرِجْنَا مِنْهَا ﴾ (٣) [المؤمنون: ١٠٧].
- قَولُه: ﴿ فَكُنتُم بِهَا تُكَلِّبُونَ ﴾ فيه تقديمُ الجارِّ والمجرورِ ﴿ بِهَا ﴾؛ للإعلامِ بمُبالَغَتِهم في التَّكذيب(١٠).
  - ٢- قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ ﴾
- مَفعولُ ﴿ غَلَبَتْ ﴾ مَحذوفٌ يدُلُّ عليه ﴿ شِقُوتُنَا ﴾؛ لأنَّ الشِّقوةَ تُقابِلُها السَّعادةُ، أي: غلَبَتْ شِقوتُنا السَّعادةَ (٥٠٠).
- ومُثِّلَت حالةُ اختيارِهم لأسبابِ الشِّقوةِ بَدَلَ أسبابِ السَّعادةِ بحالةٍ

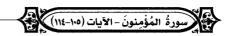
⁽١) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ١٦٦،١٦٥).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٧/١٨).

⁽٣) أينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٨٥)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٣٣٣)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٩٢).

⁽٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٨٨، ١٨٩).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٢٧، ١٢٨).

غائرةٍ بيْنَ السَّعادةِ والشَّقاوةِ على نُفوسِهم. وإضافةُ الشِّقوةِ إلى ضَميرِهم؛ لاختِصاصِها بهم حين صارَتْ غالِبةً عليهم(١).

- وفي جَعْلِ الخبَرِ ﴿ قَوْمًا ضَآلِينَ ﴾ دونَ الاقتِصارِ على ﴿ ضَآلِينَ ﴾ تنبيهٌ على أنَّ الضَّلالةَ سَجِيَّةٌ فيهم ومن شِيمَتِهم حتَّى كأنَّها مِن مُقَوِّماتِ قَوميَّتِهم (٧).

٣- قولُه تعالى: ﴿ رَبُّنَا ٓ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِلْمُونَ ﴾ تَدرُّجٌ مِن الإقرارِ بالذَّنْبِ إلى الرَّغبةِ والتَّضرُّع(٣).

- وحُذِفَ مُتعلَّقُ ﴿ عُدِّنَا ﴾؛ لِظُهورِه مِن المَقامِ؛ إذ كان إِلْقاؤهم في النَّارِ لأَجْلِ الإشراكِ والتَّكذيبِ، كما دَلَّ عليه قولُهم: ﴿ وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ ﴾ (١٠).

3 - قولُه تعالى: ﴿ إِنَّهُ, كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِر لَنَا وَارْحَنَا وَأَنَ خَيْرُ الرَّحِينَ ﴾ استئنافٌ قُصِدَ منه إغاظَتُهم بمُقابَلةِ حالِهم يومَ العذابِ بحالِ النَّذِينِ أَنعَمَ اللهُ عليهم، وتَحسيرُهم على ما كانوا يُعامِلون به المُسلمينَ (٥٠). وقيل: تَعليلٌ لِمَا قَبلَه مِن الزَّجرِ عن الدُّعاءِ (٢٠). وهذه الآيةُ مِن الخبرِ الَّذي يُقالُ للكُفَّارِ على جِهةِ التَّوبيخ (٧٠).

- والإخبارُ في قولِه: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى ﴾ إلى قولِه: ﴿ فَأَتَّخَذُنُّكُوهُمْ سِخْرِيًّا ﴾ مُستعمَلٌ في كَونِ المُتكلِّم عالِمًا بمَضمونِ الخَبرِ؛ بقَرينةِ أَنَّ المُخاطَبَ

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٨/١٨).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٨٦).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٨/١٨).

⁽٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢٩/١٨).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ١٥٢).

⁽٧) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٨٧).

يَعلَمُ أحوالَ نَفْسِه. وتأْكيدُ الخبرِب (إنَّ) وضَميرِ الشَّأْنِ التَّعجيلِ بإرهابِهم (''.
٥- قوله تعالى: ﴿ فَٱتَّغَذْتُنُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَى آنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنَهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾
- قولُه: ﴿ حَتَى آنسَوْكُمْ ذِكْرِى ﴾ مُتضمِّنُ للتَّخويفِ ؛ لِوُرودِه تَوبيخًا للقوم، وأنَّه إنَّما جَرَّهم إلى السُّخريةِ بأولياءِ اللهِ تَرْكُ الذِّكرِ المُؤدِّي إلى عدَمِ الخوفِ مِن اللهِ تعالى ؛ فقولُه: ﴿ فَٱتَّغَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا ﴾ مُرتَّبٌ على قولِه: ﴿ إِنَّهُ الخَوفِ مِن اللهِ تعالى ؛ فقولُه: ﴿ فَٱتَّغَذْ تُمُوهُمْ سِخْرِيًّا ﴾ مُرتَّبٌ على قولِه: ﴿ إِنَّهُ وَاللهِ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِى يَقُولُونِ ﴿ رَبَّنَا ءَامَنَا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ﴾ ، وهو تعليلٌ لقولِه: ﴿ الْخَسَوُا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ ('').

- قولُه: ﴿ سِخْرِتًا ﴾ مَصدرٌ زِيدَتْ فيه ياءُ النِّسبةِ؛ للمُبالَغةِ (٣)، وسُلِّطَ الاتِّخاذُ على المصدرِ في قولِه: ﴿ فَأَغَذَتْمُوهُمُ سِخْرِتًا ﴾؛ للمُبالَغةِ، كما يُوصَفُ بالمَصدرِ (١٠).
- قوله: ﴿ حَتَى آنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾ اسْتِهْزَاءً بِهِم، وأضافَ الإنساءَ إلى المُؤمنينَ؛ لأنَّهم كانوا سببًا لاشتِغالِهم عن ذِكْرِه، وتَعدِّي شُؤمِ استِهزائِهم بالمُؤمنينَ إلى استِيلاءِ الكُفْرِ على قُلوبِهم (٥٠).
- ﴿ وَكُنتُم ﴾ أي: بأخلاقٍ هي كالجِبِلَّةِ، ﴿ مِنْهُمْ ﴾ أي: خاصَّةً، ﴿ تَضْحَكُونَ ﴾ كأنَّهم لَمَا صَرَفوا قُواهُمْ إلى الاستِهزاءِ بهم، عُدَّ ضَحِكُهم مِن غَيرِهم عدَمًا(٢).

٦ - قولُه تعالى: ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓاْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآ إِنُّونَ ﴾ استئنافٌ

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٢٩).

⁽٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٦٣٢، ٦٣٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٠٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٨٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٢٩).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٢٩).

⁽٥) يُنظر: تفسير القرطبي (١٢/ ١٥٥).

⁽٦) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٩١).

لِبَيانِ حُسنِ حالِهم، وأنَّهم انْتَفَعوا بما آذَوْهم (١). وقيل: خبَرُ (إنَّ) في قولِه: ﴿ إِنَّهُۥ كَانَ فَرِيقُ ﴾؛ لزِيادةِ التَّأْكيدِ(٢).

- قولُه: ﴿ بِمَا صَبَرُواً ﴾ إدماجٌ للتَّنويهِ بالصَّبرِ، والتَّنبيهِ على أنَّ سُخريَّتَهم بهم كانت سَببًا في صَبْرِهم الَّذي أكسَبَهم الجَزاءَ. وفي ذلك زِيادةُ تَلْهيفٍ للمُخاطَبينَ بأنْ كانوا هم السَّببَ في ضَرِّ أنفُسِهم، ونَفعِ مَن كانوا يَعُدُّونهم أعداءَهم (٣).
- قولُه: ﴿ أَنَّهُمُ هُمُ ٱلْفَ آبِرُونَ ﴾ قِراءة فَتْحِ الهمزةِ على معنى المصدريَّةِ والتَّأْكيدِ؛ أي: جَزَيتُهم بأنَّهم. وقِراءة كَسْرِ هَمزةِ (إنَّ) على التَّأْكيدِ فقط؛ فتكونُ استئنافًا بَيانيًّا للجزاءِ (أ). وقيل: على قِراءة فَتحِ الهمزةِ تَعليلٌ، أي: جَزَيتُهم لأَنَّهم، والكَسرُ على الاستئنافِ، وقد يُرادُ به التَّعليلُ؛ فيكونُ الكَسرُ مِثْلَ الفَتحِ مِن حيثُ المعنى (٥). وقيل: كَسرُ الهمزةِ على أنَّه تَعليلٌ للجزاءِ، وبَيانٌ لِكُونِه في غايةِ ما يكونُ مِن الحُسنِ (١).
  - وضَميرُ الفَصلِ ﴿ مُمُمُ ﴾؛ للاختصاصِ، أي: هم الفائِزونَ لا أنتم (٧).
- ٧- قولُه تعالى: ﴿ قَالَكُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴾ تَذكيرٌ لِمَا لَبِثوا فيما سَأَلوا الرُّجوعَ إليه مِن الدُّنيا بَعدَ التَّنبيهِ على استِحالَتِه (^).

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٢).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٩/١٨).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ١٣٠).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٨٨).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٢).

⁽٧) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٣٠).

⁽٨) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٢).

- والاستِفهامُ في قولِه: ﴿ قَلَ كُمْ لَيَثَتُمْ ﴾ مُستعمَلٌ في التَّنبيهِ؛ لِيَظهَرَ لهم خَطَوُهم؛ إذْ كانوا يَزعُمون أنَّهم إذا دُفِنوا في الأرضِ لا يَخرُجون منها. وإضافة لَفظِ (عدد) إليه تأكيدٌ لِمَضمونِ (كم)؛ لأنَّ (كم) اسمُ استِفهامٍ عن العددِ، فذِكْرُ لَفظِ (عدد) معها تأكيدٌ لبَعضِ مَدْلولِها(۱).

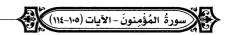
٨- قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِرِ فَسَّـٰكِ ٱلْعَـَادِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ قَالُواْ لِبَثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴾ استَقْصَروا مُدَّةَ لُبَثِهم في الدُّنيا بالإضافة إلى خُلودِهم، ولِمَا هم فيه مِن عَذابِها؛ لأنَّ المُمْتَحَنَ يَستطيلُ أيَّامَ مِحْنَتِه، ويَستقصِرُ ما مَرَّ عليه مِن أيَّامِ الدَّعةِ إليها. أو لأنَّهم كانوا في سُرورٍ، وأيَّامُ السُّرورِ قِصارٌ، أو لأنَّ المُنْقضِيَ في حُكْم ما لم يكنُ (٢٠).

- وإيقافُهم على ضَلالِ اعتِقادِهم الماضي جِيء به في قالَبِ السُّوالِ عن مُدَّةِ مُكْثِهم في الأرضِ اجياء وهو مُدَّةِ مُكْثِهم في الأرضِ اجياء عن ثُبوتِ خُروجِهم مِن الأرضِ اجياء وهو ما كانوا يُنكِرونَه، وكِناية عن خطا استدلالِهم على إبطالِ البَعثِ باستحالَةِ رُجوعِ الحياةِ إلى عِظامِ ورُفاتٍ، وهي حالةٌ لا تَقْتَضي مُدَّة قَرنٍ واحدٍ ، فكيف وقد أُعِيدَت إليهم الحياة بَعْدَ أَنْ بَقُوا قُرونًا كثيرة ، فذلك أذلُ وأظهرُ في سَعةِ القُدرةِ الإلهيَّة ، وأدخَلُ في إبطالِ شُبهَتِهم ؛ إذ قد تبيَّنَ بُطلائها فيما هو أكثرُ ممَّا قَدَّروهُ مِن عِلَّةِ استِحالةِ عَودِ الحياةِ إليهم. وقد دَلَّ على هذا قولُه في آخِرِ الآية : ﴿ أَفَكَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: الآيةِ : ﴿ أَفَكَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: في تَشويهِ خطَيْهم اللهُ إلى إظهارِ اعتقادِهم قِصرَ المُدَّةِ الَّتِي بَقُوها؛ زِيادة في تَشويهِ خطَيْهم ، فإنَّهم لمَّا أحسُّوا مِن أَنفُسِهم أنَّهم صاروا أحياءً كحياتِهم في تَشويهِ خطَيْهم ، فإنَّهم لمَّا أحسُّوا مِن أنفُسِهم أنَّهم صاروا أحياءً كحياتِهم

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٣١).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۰۵، ۲۰۹)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٧).

الأُولى، وعاد لهم تَفكيرُهم القديمُ الَّذي ماتوا عليه، وكانوا يَتوهَّمون أنَّهم الذا فَنِيَت أجسادُهم لا تعودُ إليهم الحياةُ: أوهَمَهم كَمالُ أجسادِهم أنَّهم ما مَكثوا في الأرضِ إلَّا زمنًا يَسيرًا لا يَتغيَّرُ في مِثْلِه الهيكلُ الجُثمانِيُّ، فبَنَوا على أَصْل شُبْهَتِهم الخاطئةِ خطَأً آخَرَ(١).

٩ - قولُه تعالى: ﴿ قَكَلَ إِن لِيَشْتُم إِلَّا قَلِيلًا لَوَ أَنَّكُمْ كُستُم تَعَلَمُونَ ﴾ صَدَّقَهم اللهُ في مَقالِهم لِسِنِي لُبْثِهم في الدُّنيا، ووبَّخَهم على غَفْلَتِهم الَّتي كانوا عليها(٢).

- ولم يُعْطَفْ فِعْلُ ﴿ قَكَلَ إِن لَيِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾؛ لأنَّه جاء على طَريقةِ حِكايةِ المُحاوَراتِ(٣).

- قولُه: ﴿إِن لَيَثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ يُؤذِنُ بكلامٍ مَحذوفٍ، على طَريقةِ دَلالةِ الاقتِضاءِ (١٠)؛ لأنَّهم قد لَبِثُوا أكثَرَ مِن يومٍ أو بعضَ يومٍ بكثيرٍ؛ فكيف يُجعَلُ قليلًا؟! فتعيَّنَ أَنَّ قولَه: ﴿إِن لِيَشْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ لا يَستقيمُ أَنْ يكونَ جوابًا لكَلامِهم إلَّا بتَقديرِ: قال: بلْ لَبِثْتُم قُرونًا، وإنْ لَبِثْتُم إلَّا قليلًا فيما عندَ اللهِ (٥٠).

- قولُه: ﴿ لَو أَنَّكُمُ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ الجَوابُ مَحذوفٌ؛ ثِقَةً بدَلالةِ ما سبَقَ عليه، أي: لعَلِمْتُم يَومئذٍ قِلَّةَ لُبْثِكم فيها(١).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٣٢).

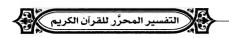
⁽٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٠٥، ٢٠٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٣١).

⁽٤) دلالةُ الاقتِضاءِ: هي دلالةُ اللفظِ على مقصودٍ محذوفٍ لا بدَّ مِن تقديرِه؛ لتوقَّفِ الصدقِ أو الصحةِ عليه. يُنظر: ((إجابة السائل شرح بغية الآمل)) لابن الأمير (ص: ٣٥٥)، ((مذكرة في أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: ٢٨٣).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٣٣).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٣).

الآيات (١١٥-١١٨)

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَتَعَلَى اللّهُ الْمَلِكُ الْمَحَقُّ لَا إِلَىٰهَ إِلَىٰهَ إِلَىٰهَ الْمَلِكُ الْمُولَنَ الْحَقَّ لَا إِلَىٰهَ إِلَىٰهَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَكَنَ الْحَقِّ لَا إِلَىٰهَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَكَنَ لَهُ إِلَىٰهَا جَالَمُ اللّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَكَنَ لَهُ إِلَىٰهَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِلَىٰهُ لَا يُقْلِمُ أَلْكَافِرُونَ ﴿ أَلَكَ اللّهِ وَقُل رَّبِ اَغْفِرْ وَالْرَحَمْ وَأَنتَ لَكُ إِلَيْهِ إِلَىٰهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّه

غَريبُ الكَلمات:

﴿ عَبَدَاً ﴾: العَبَثُ: اللَّعِبُ، وما لا فائدةَ فيه، وكلُّ ما ليس له غَرَضٌ صحيحٌ، يُقالُ: عَبَثَ يَعْبَثُ عَبَثًا: إذا خَلَط عَمَلَه بلَعِبٍ، وأصلُ (عبث): يَدُلُّ على الخَلْطِ(١).

﴿ بُرُهَكُنَ ﴾: البرهانُ: الحُجَّةُ والدَّليلُ، وأصْلُه: وُضوحُ الشَّيءِ (٢).

المُعنى الإجماليُّ:

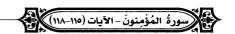
يقولُ اللهُ تعالى: أفظَنتُم أنَّما خلَقْناكم لَعِبًا وباطلًا، لا لحِكمةٍ ولا فائدةٍ، وأنَّكم لا تُرجَعونَ إلينا يومَ القِيامةِ للحِسابِ والجَزاءِ؟! فتعاظَمَ وتقَدَّسَ اللهُ الملكُ الحَقُّ عن أنْ يَخلُقَ شيئًا من المخلوقات عَبثًا، وعن كُلِّ ما لا يَلِيقُ بعظمته وجَلالِه وكَمالِه، لا إلهَ غَيرُه، وهو ربُّ العَرشِ الكريم.

ثمَّ بيَّن اللهُ تعالى أنَّ مَن يَعبُدُ مع اللهِ الواحِدِ إلهًا آخَرَ لا دَليلَ له على استِحقاقِه العِبادة، فسَيَلْقَى الحِسابَ الشَّديدَ في الآخرةِ مِن ربِّه جلَّ وعلا؛ إنَّه لا نَجاةَ ولا فلاحَ للكافرينَ يومَ القيامةِ.

⁽١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٠٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٤٣)، ((الدر المصون)) للسمين (٨/ ٣٧٤).

⁽۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۰۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۲۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۰٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۵۷)، ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوى (ص: ۲٤۸).

ثمَّ أَمَر اللهُ نبيَّه مُحمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَدْعوَه فيقولَ: ربِّ اغفِرْ وارحَمْ، وأنت سبحانَك خيرُ مَن يَرحَمُ.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلِّينَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا شَرَحَ اللهُ سُبحانَه صِفاتِ القِيامةِ؛ ختَمَ الكلامَ فيها بإقامةِ الدَّلالةِ على وُجودِها؛ وهي أنَّه لولا القِيامةُ لَمَا تميَّزَ المُطِيعُ مِن العاصي، والصِّدِيقُ مِن الزِّنديقِ، وحينَئذِ يكونُ خَلْقُ هذا العالَم عَبَثًا(١)، فقال:

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا ﴾.

أي: أفظَنْتُم (٢) أنَّني خلَقْتُكم لَعِبًا وباطلًا، بلا قصْدٍ ولا فائدةٍ ولا حِكْمةٍ، مُهمَلينَ؛ لا تُؤْمَرونَ ولا تُنهَون، ولا تُثابُون ولا تُعاقَبون (٣)؟!

وقِيلَ: الخِطابُ لعُموم الخلْقِ. وممَّن ذهَبَ إلى هذا: السعديُّ. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٩٩).

⁽۲) قِيلَ: الضَّميرُ يعودُ على الأشقياءِ المنكرينَ للبعثِ. وممَّن قال بهذا المعنى: يحيى بنُ سلام، وابنُ جريرٍ، وأبو السعود، والألوسي، والقاسمي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (/ ٤٢٠)، ((تفسير ابن جرير)) (// ١٣٢)، ((تفسير أبي السعود)) (// ٢٥٣)، ((تفسير الألوسي)) (٩/ ٢٦٩)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٣٠٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٣٣). قال البقاعيُّ: (ولمَّا كان حالُهم في ظنِّهم أنْ لا بَعثَ، حتَّى اشْتَغلوا بالفرَح والبطرِ والمرَح، والاستِهزاءِ بأهلِ اللهِ، حالَ مَن يظنُّ العَبثَ على اللهِ الملِكِ الحقِّ المُبينِ؛ سبَّبَ عن ذلك عطفًا على قولِه: ﴿ فَأَغَذَتُنُومُ سِخْرِيًا ﴾ [المؤمنون: ١١٠] إنكارَهُ عليهم في قولِه: ﴿ فَأَغَذَتُنُومُ مِن ظَالِمِكَم، ويجوزُ أنْ يكونَ معطوفًا على مُقدَّرِ، نَحُوُ: أحسِبْتُم أنَّا نُهْمِلُكم، فلا نُنصِفُ مَظلومَكم مِن ظالِمِكم، فحَسِبْتم ﴿ أَنَّمَا خَلَقَنَكُمُ عَبَثًا ﴾ [الرنظم الدرر)) (١٣/ ١٩٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ١٣٢)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١٧٤/ ١٧٤)، =

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾ [ص: ٢٧].

وقال تَباركَ وتَعالى: ﴿ أَيَحَسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ﴾ [القيامة: ٣٦].

﴿ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾.

أي: وتَحْسَبون أنَّكم بَعدَ مَوتِكم لا تُبعَثون يومَ القِيامةِ أحياءً للحِسابِ والجَزاءِ على أعْمالِكم خَيرها وشَرِّها(١)؟!

﴿ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكِ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْكَرِيرِ ﴿ اللَّهِ .

﴿ فَتَعَكَى اللَّهُ الْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ﴾.

أي: فتَعاظَمَ وتقدَّسَ اللهُ عن كُلِّ ما لا يَلِيقُ به سُبحانَه، ومِن ذلك إيجادُه المخلوقاتِ عَبثًا؛ فإنَّه التَّامُّ المُلْكِ الَّذي قَهَرَ كُلَّ شَيءٍ، الَّذي لا يَتطرَّقُ الباطِلُ

= ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ٢٥٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٥٠٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٠).

قال ابنُ القيِّمِ: (اتَّفقَ المُفسِّرونَ على أنَّ الحقَّ الَّذي خُلِقَت به السَّمواتُ والأرضُ هو الأمْرُ والنَّهيُ، وما يترتَّبُ عليهما مِنَ الثَّوابِ والعِقابِ، فمَن جحدَ ذلك، وجحدَ رِسالةَ الرُّسلِ، وكفرَ بالمَعادِ، وأحالَ حَوادِثَ العالَمِ على حركاتِ الكواكِبِ: فقد زعَمَ أنَّ خلْقَ السَّمواتِ والأرضِ المَعادِ، وأحالَ حَوادِثَ العالَمِ على حركاتِ الكواكِبِ: فقد زعَمَ أنَّ خلْقَ السَّمواتِ والأرضِ أبطلُ الباطِلِ، وأنَّ العالَمَ خُلِق عَبَثًا، وتُرك سُدًى، وخُلِّي همَلًا، وغايةُ ما خُلِق له أنْ يكونَ مُتمتِّعًا باللَّذَاتِ الحِسيَّةِ كالبهائمِ في هذه المُدَّةِ القصيرةِ جِدَّا، ثمَّ يُفارِقُ الوُجودَ، وتُحْدِثُ حَركاتُ الكواكِ أسخاصًا مِثْلَه، هكذا أبدًا! فأيُّ باطِلٍ أبطَلُ مِن هذا؟! وأيُّ عبَثٍ فوقَ هذا؟!). (١/ ١٠١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۳۲، ۱۳۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۵٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٥٠٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٦٣).

إليه في شَيءٍ مِن ذاتِه ولا صِفاتِه؛ فلا زوالَ له ولا لِمُلْكِه، فأنَّى يأْتيهِ العَبثُ (١٠؟! ﴿لَاۤ إِلَكَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيرِ ﴾.

مُناسَبتُها لِمَا قَبلَها:

لَمَّا كَانَ الْحَقُّ مِن حيثُ هو قدْ يكونُ له ثانٍ؛ نفَى ذلك في حَقِّه تعالى بقولِه: ﴿ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾؛ فلا يُوجَدُ له نظيرٌ أصلًا في ذاتٍ ولا صِفَةٍ، ومَن يكونُ كذلك يكونُ حائزًا لجَميعِ أوصافِ الكَمالِ، وخِلالِ الجَلالِ والجَمالِ، مُتعاليًا عن سِماتِ النَّقصِ، والعبَثُ مِن أَدْنى صِفاتِ النَّقصِ؛ لِخُلُوِّهِ عن الحِكمةِ الَّتي هي أساسُ الكَمالِ. ثمَّ زاد في التَّعيينِ والتَّاكيدِ للتَّفرُّدِ بوَصْفِه بصِفَةٍ لا يَدَّعِيها غيرُه، فقال: ﴿ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ﴾ (٢).

﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾.

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۳۳)، ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۰۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۵/ ۱۵۷)، ((نظم الدرر)) (۱۵/ ۱۵۷)، ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۱۵۳).

قال السعديُّ: (فكونُه مَلِكًا للخَلقِ كلِّهم حقًّا؛ في صِدْقِه، ووَعْدِه ووَعيدِه، مأْلوهًا مَعبودًا؛ لِمَا له مِنَ الكَمالِ ﴿ رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْكَرِيرِ ﴾، فما دُونَه مِن بابِ أَولى: يَمنَعُ أَنْ يَخلُقَكم عبثًا). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٠).

وقال ابنُ عاشور: (الحقُّ: ما قابَلَ الباطِلَ، ومَفهومُ الصِّفةِ يَقْتَضي أَنَّ مُلْكَ غَيرِه باطِلٌ، أي: فيه شائبةُ الباطِلِ، لا مِن جِهةِ الجَورِ والظُّلمِ؛ لأنَّه قد يُوجَدُ مُلْكٌ لا جَورَ فيه ولا ظُلْمَ؛ كمُلْكِ الأنبياءِ والخُلفاءِ الرَّاشدينَ، وأصحابِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِنَ الخُلفاءِ والأُمراءِ، بلْ مِن جِهةٍ أَنَّه مُلْكٌ غيرُ مُسْتكمِلٍ حقيقةَ المالكيَّةِ؛ فإنَّ كلَّ مَن يُسْتبُ إليه المُلْكُ -عدا اللهَ تعالى - هو مالكِ مِن جِهةٍ، وممْلوكٌ مِن جِهةٍ؛ لِمَا فيه مِن نقْصٍ واحتياجٍ، فهو ممْلوكٌ؛ لِمَا يتَطلَّبُه مِن تَسديدِ نقْصِه بقَدْرِ الحاجةِ، ومِن استعانةٍ بالغيرِ لجَبْرِ احتياجِه، فذلك مُلْكٌ باطِلٌ؛ لأنَّه ادِّعاءُ مُلْكِ غيرِ تَمَّ. ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٣٥).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٩٧/١٩).

أي: لا مَعبودَ بحَقِّ إلَّا اللهُ، وكلُّ ما سِواهُ عَبيدُه؛ فهو المُستحِقُّ للعِبادةِ وَحْدَه لا شَريكَ له (١٠).

﴿ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَدِيمِ ﴾.

أي: رَبُّ العَرْشِ الشَّريفِ الحسَنِ البَهِيِّ المَنْظَرِ، الَّذي هو سَقْفُ المَخلوقاتِ وأعظَمُها(٢).

﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ عَإِنَّمَا حِسَابُهُ، عِندَرَيِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْسِلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا بيَّنَ اللهُ سُبحانَه أَنَّه هو المَلِكُ الحقُّ لا إِلَهَ إِلَّا هو؛ أَتْبَعَه بأَنَّ مَنِ ادَّعَى إِلهًا آخَرَ فقدِ ادَّعَى باطِلًا مِن حيثُ لا بُرهانَ لهم فيه، ثمَّ ذكرَ أَنَّ مَن قال بذلك فجزاؤُه العِقابُ العظيمُ؛ بقولِه: ﴿ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَرَيِّهِ ۚ ﴿ "".

﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ، بِهِ وَ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ، عِندَرَبِّهِ ع

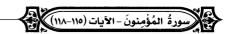
أي: ومَن يَعبُدْ مع اللهِ مَعبودًا آخَرَ لا حُجَّةَ له على عِبادتِه؛ فرَبُّه وَحْدَه سيُحاسِبُه يومَ القيامةِ، ويُعذِّبُه على شِرْكِه به(١٠).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۳۳)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٣)، ((تفسير الألوسي)) (٩/ ٢٦٩).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷ / ۱۳۳)، ((البسيط)) للواحدي (۱٦ / ۸۷)، ((تفسير ابن الجوزي))
 (۳/ ۲۷٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٥٠٠)، ((تفسير الألوسي)) (٩/ ٢٦٩)، ((أضواء البيان))
 للشنقيطي (٥/ ٣٦٣).

قال الشنقيطيُّ: (وصَفَ عرْشَه بالكرَمِ؛ لِعَظَمتِه، وكِبَرِ شأْنِه). ((أضواء البيان)) (٥/ ٣٦٣). (٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٣٠٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٣٤/١٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٥٧/١٢)، ((تفسير ابن =

﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾.

أي: إنَّه لا يَنجَحُ الكافِرونَ، ولا يَسْعدون، ولا يَفوزونَ، ولا يَنالونَ الخُلودَ في نَعيم الجنَّةِ، بلْ هم أهْلُ النَّارِ الهالِكونَ(١).

كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفَتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ * مَتَنَّعُ فِ ٱلدُّنِّكَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْيكُفُرُونَ * [يونس: 79، 79].

﴿ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَانْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الزَّحِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا شَرَحَ اللهُ تعالى أحوالَ الكُفَّارِ في جَهْلِهم في الدُّنيا، وعذابِهم في الآخرةِ؛ أَمَرَ نَبِيَّه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالانقطاعِ إليه، والالتِجاءِ إلى دَلائلِ غُفْرانِه ورَحْمَتِه؛ فإنَّهما هما العاصِمانِ عن كلِّ الآفاتِ والمَخافاتِ(٢).

﴿ وَقُل رَّبِّ أَغْفِرْ وَأَرْحَمْ ﴾.

أي: وقُلْ -يا محمَّدُ-: يا رَبِّ، استُرْ ذُنوبَنا، وتجاوَزْ عن مُؤاخَذَتِنا بها، وارْحَمْنا

⁼ كثير)) (٥/ ٢٠٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٣٦/١٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٦٤).

قال الشنقيطيُّ: (لا خِلافَ بيْن أهْلِ العِلْمِ أَنَّ قُولَه هنا: ﴿ لَا بُرُهْكَنَ لَهُۥ بِهِمِهِ ﴾ لا مَفهومَ مُخالَفةٍ له؛ لإستحالةٍ وُجودِ بُرهانِ على عِبادةِ إلهِ آخَرَ معه، بلِ البراهينُ القَطعيَّةُ المُتواتِرةُ دالَّةٌ على أنَّه هو المعبودُ وَحْدَه، ولا يُمكِنُ أَنْ يُوجَدَ دَليلٌ على عِبادةِ غَيره). ((أضواء البيان)) (٥/ ٣٦٤).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۳٤)، ((تفسير السمعاني)) (۳/ ٤٩٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢/٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٦٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٠٠).

في دُنيانا وآخِرَتِنا^(١).

﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّجِينَ ﴾.

أي: وأنتَ أفضَلُ مَن رحِمَ (٢).

الغوائدُ التربوية:

١- إنَّ اللهَ سُبحانه وتعالى خَلَق الجِنَّ والإنسَ؛ لحِكمةٍ عَظيمةٍ، وغايةٍ حميدةٍ، وهي عبادتُه تبارك وتعالى، كما قال سُبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿ أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمُ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥١]، وقال تعالى: ﴿ أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمُ عَبَثُنَا وَأَنَّكُمُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥]، وقال تعالى: ﴿ أَيَحَسَبُ ٱلْإِنسَ الْإِنسَ مَن الآياتِ الدَّالَّةِ على أنَّ لله تعالى حِكمةً بالِغةً مِن خَلقِ الجِنِّ والإنسِ، وهي عبادتُه. وعلى هذا فمَن تمرَّد على ربِّه واستكبرَ عن عبادتِه فإنَّه يكونُ نابذًا لهذه الحِكمةِ التي خَلَق اللهُ العِبادَ مِن رَبِّه واستكبرَ عن عبادتِه فإنَّه يكونُ نابذًا لهذه الحِكمةِ التي خَلَق اللهُ العِبادَ مِن

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۳۵)، ((تفسير ابن كثير)) (٥٠ ٢ ٠٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٩٩٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٦٥).

قال ابنُ كثيرِ: (قولُه: ﴿ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَاَرْجَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِينَ ﴾ هذا إرشادٌ مِنَ اللهِ إلى هذا الدُّعاءِ، فالغَفرُ -إذا أُطْلِقَ- معناهُ: مَحْوُ الذَّنْبِ وسَتْرُه عنِ النَّاسِ، والرَّحمةُ معناها: أَنْ يُسدِّدَه ويُوفِّقَه في الأَقوالِ والأَفعالِ). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٠٥).

وقال السعديُّ: (﴿ وَقُل ﴾ داعيًا لرَبِّك مُخلِصًا له الدِّينَ: ﴿ زَّبِّ ٱغْفِرْ ﴾ لنَا؛ حتَّى تُنجِّيَنا مِنَ المكروهِ، وارْحَمْنا؛ لِتُوصِّلُنا برَحْمَتِك إلى كلِّ خير). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٠).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۳۰)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۳۰۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٦٥).

قال السعدي: (فكلَّ راحمٍ للعبدِ، فاللهُ خيرٌ له منه؛ أرحَمُ بعبدِه مِن الوالدةِ بولدِها، وأرحمُ به مِن نفْسِه). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦١)

وقال النَّسفيُّ: (رَحْمَتُه إذا أدرَكَتْ أحدًا أغنَتْه عن رَحمةِ غَيرِه، ورَحمةُ غَيرِه لا تُغْنِيه عن رَحْمتِه). ((تفسير النسفي)) (٢/ ٤٨٥).

أَجْلِها، وفِعلُه يَشهَدُ أَنَّ اللهَ خَلَق الخَلقَ عَبثًا وسُدًى! وهو وإنْ لم يُصَرِّحْ بذلك لكِنْ هذا هو مُقتَضى تمرُّدِه واستِكبارِه عن طاعةِ رَبِّه(١).

٢ - قَوْله تَعَالَى: ﴿ أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا ﴾ يدلُّ على أنَّ الآدَمِيَّ لم
 يُخلَقْ لطلب الدُّنيا والاشتِغالِ بها، وإنَّما خُلِق ليَعبدَ الله، ويقومَ بأوامرِه (٢).

الغوائدُ العِلْميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - مَن تأمَّلَ بَعضَ هِدايةِ اللهِ المَبْثوثةِ في العالَم، شهِدَ له بأنَّه اللهُ الَّذي لا إِلهَ إِلَّا هِوَ، عالِمُ الغَيبِ والشَّهادةِ، العزيزُ الحكيمُ، وانتقَلَ مِن مَعرفةِ هذه الهِدايةِ إلى إثباتِ النُّبوَّةِ بأيسَرِ نظَر، وأوَّلِ وَهلةٍ، وأحسَن طَريقِ وأخصَرِها، وأبْعَدِها مِن كُلِّ شُبهةٍ؛ فإنَّه لم يُهمِل هذه الحيواناتِ سُدِّي، ولم يَتْرُكْها مُعطَّلةً، بلْ هَداها إلى هذه الهدايةِ الَّتِي تَعجِزُ عُقولُ العُقلاءِ عنها. كيف يَلِيقُ به أَنْ يَترُكَ النَّوعَ الإنسانيَّ -الَّذي هو خُلاصةُ الوُجودِ، الَّذي كرَّمَه وفضَّلَه على كَثير مِن خَلْقِه- مُهْمَلًا، وسُدًى مُعطَّلًا، لا يَهْديهِ إلى أقْصَى كَمالاتِه، وأفضَل غاياتِه، بلْ يَترُكُه مُعطَّلًا لا يأمُرُه ولا يَنهاهُ، ولا يُثِيبُه ولا يُعاقِبُه؟! وهل هذا إلَّا مُنافٍ لِحِكمَتِه، ونِسْبةٌ له مَا لا يَلِيقُ بِجَلالِه؟! ولهذا أنكَرَ ذلك على مَن زعَمَه، ونزَّهَ نفْسَه عنه، وبيَّنَ أنَّه يَستحِيلُ نِسْبَةُ ذلك إليه، وأنَّه يَتعالى عنه؛ فقال تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثُا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ * فَتَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ﴾؛ فنزَّه نفْسه عن هذا الحسبان؛ فَدَلَّ على أنَّه مُستقِرٌّ بُطلانُه في الفِطَرِ السَّليمةِ، والعُقولِ المُستقيمةِ، وهذا أحَدُ ما يدُلَّ على إثباتِ المَعادِ بالعقْلِ، وأنَّه ممَّا تظاهَرَ عليه العقْلُ والشَّرعُ(٣).

⁽١) يُنظر: ((فتاوي أركان الإسلام)) لابن عثيمين (ص: ٥١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٩٤).

⁽٣) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٢/ ٣٦).

الله تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمُ عَبَثًا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
 ﴿ فَتَعَنَى اللّهُ الْمَلِكُ الْحَقِ ﴾ في هذينِ الاسمينِ: ﴿ الْمَلِكُ الْحَقِ ﴾ إبطالٌ لهذا الحُسبانِ الَّذي ظَنّه أعداؤه؛ إذْ هو مُنافٍ لكَمالِ مُلْكِه ولكونِه الحَقّ؛ إذِ ﴿ الْمَلِكُ الْحَقَ ﴾ هو اللّذي يكونُ له الأمرُ والنّهيُ ، فيتصرّفُ في خَلْقِه بقولِه وأمْرِه، وهذا هو الفَرقُ بين (المَلِكِ) و (المالكِ)؛ إذِ المالكُ هو المُتصرِّفُ بفِعْلِه، والمَلِكُ هو المُتصرِّفُ بفِعْلِه، والمَلِكُ هو المُتصرِّفُ بفِعْلِه وأَمْرِه، والرّبُ تعالى مالِكُ المُلْكِ، فهو المُتصرِّفُ بفِعْلِه وأَمْرِه، والرّبُ تعالى مالِكُ المُلْكِ، فهو المُتصرِّفُ بفِعْلِه وأَمْرِه، ولم المُتصرِّفُ بفِعْلِه وأَمْرِه، والرّبُ تعالى مالِكُ المُلْكِ، فهو المُتصرِّفُ بفِعْلِه وأَمْرِه، ولم يَنْهَهُم، فقد طعَنَ في مُلْكِه، ولم يَنْهَهُم، فقد طعَنَ في مُلْكِه، ولم يَنْهَهُم، فقد طعَنَ في مُلْكِه، ولم مِن شَيْعٍ ﴾ [الأنعام: ٩١]، فمن جحَدَ شرْعَ اللهِ وأمْرَه ونَهْيَه، وجعَلَ الخلْقَ بمنزلةِ مِن شَيْعٍ ﴾ [الأنعام: ٩١]، فمن جحَدَ شرْعَ اللهِ وأمْرَه ونَهْيَه، وجعَلَ الخلْقَ بمنزلةِ الأنعام المُهْمَلة؛ فقد طعَنَ في مُلْكِ اللهِ، ولم يَقْدُرْه حَقَّ قَدْرِهِ وَالْمُهْمَلة؛ فقد طعَنَ في مُلْكِ اللهِ، ولم يَقْدُرْه حَقَّ قَدْرِه حَقَّ قَدْرِه مَقَ قَدْرِه الْكُولُ اللهِ وأمْرَه ونَهْيَه، وجعَلَ الخلْقَ بمنزلةِ المُنعام المُهْمَلة؛ فقد طعَنَ في مُلْكِ اللهِ، ولم يَقْدُرْه حَقَّ قَدْرِه *

٣- قال اللهُ تعالى: ﴿ فَتَعَلَى اللهُ الْمَاكُ ﴾ لَمَّا كان بعضُ مُلوكِ الدُّنيا قد يَفعَلُ ما يُنافي شِيَمَ المُلوكِ مِن العبَثِ بما فيه مِنَ الباطلِ، أَتْبَعَ ذلك بصِفَةٍ تُنزِّهُه عنه، فقال: ﴿ اللَّهِ عَنْ الْبَاطلِ مَا لَنَحَقُ ﴾ (٢).

٤ - دُعاءُ غيرِ اللهِ كُفْرٌ؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ وَأَن يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَر لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَنفِرُونَ ﴾ فأثبَت اللهُ تعالى في هذه الآيةِ أمْرينِ مُهمَّينِ:

الأَمْرَ الأُوَّلَ: أَنَّ مَن دعا غيرَ اللهِ فهو كافِرٌ؛ لقولِه: ﴿ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾.

الأمرَ الثَّانيَ: أنَّ مَن دعا غيرَ اللهِ فإنَّه لا يُفلِحُ، لا يَحصُلُ له مَطلوبُه، ولا يَنْجو مِن مَرْهوبِه، فيكونُ داعِي غيرِ اللهِ خاسرًا في دِينِه ودُنياه، وإذا كان غيرَ مُفلِح فهو

⁽١) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٤/ ١٦٥).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٩٦، ١٩٧).

أيضًا غيرُ عاقل، بلْ هذا غايةُ السَّفه؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدَعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَفِلُونَ ﴾ [الأحقاف: ٥]، أي: لا أَحَدَ أَضَلُ ممَّن يَدْعو مِن دُونِ اللهِ، ولكنَّه جاء هذا النَّفيُ بصِيغةِ الاستِفهامِ؛ لأنَّه أَبلَغُ مِنَ النَّفي المحضِ، حيث يكونُ مُشرَبًا معنَى التَّحدِّي(١).

٥- صيغةُ التَّفضيلِ في قولِه: ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّجِينَ ﴾؛ لأنَّ المخلوقينَ قد يرحمُ بعضُهم بعضًا، ولا شكَّ أنَّ رحمةَ اللهِ تُخالِفُ رَحمةَ خَلقِه، كمخالفةِ ذاتِه وسائِرِ صِفاتِه لِذَواتِهم وصِفاتِهم (٢).

بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ أَفَكَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا ﴾ فرَّعَ الاستِفهامَ عن حُسبانِهم أنَّ الخلْقَ لأَجْلِ العبَثِ على إظهارِ بُطلانِ ما زعَمُوه مِن إنكارِ البَعثِ. والاستِفهامُ تقريرٌ وتَوبيخٌ؛ لأنَّ لازِمَ إنكارِهم البَعثَ أنْ يكونَ خلْقُ النَّاسِ مُشتمِلًا على عبَثٍ، فنزِّلُوا مَنزِلةَ مَن حَسِبَ ذلك، فقُرِّرُوا ووُبِّخُوا؛ أَخْذًا لهم بلازِم اعتقادِهم (٣).

٢- قوله تعالى: ﴿ فَتَعَكَى اللّهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ لَآ إِلَهُ إِلّا هُوَ رَبُّ الْمَرْشِ الْكَيْرِ ﴾
 - وجُملةُ: ﴿ فَتَعَكَى اللّهُ ﴾ يجوزُ أَنْ تكونَ خبَرًا، قُصِدَ منه التَّذكيرُ والاستِنتاجُ
 ممَّا تقدَّمَ مِن الدَّلائلِ المُبيِّنةِ لمعنَى تعالِيه، وأَنْ تكونَ إنشاءَ ثَناءٍ عليه بالعُلوِّ(٤).

- قولُه: ﴿ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيرِ ﴾ دَليلانِ على ما قَبلَه ﴿ فَتَعَكَى

⁽١) يُنظر: ((فتاوي نور على الدرب)) لابن عثيمين (١/ ٤٢٢).

⁽٢) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٦٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٣٣).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٣٥).

اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُ ﴾؛ وهما: انفرادُه بالإلهيَّةِ، وذلك وَصفٌ ذاتِيُّ، وبأنَّه مالِكُ أعظَم المخلوقاتِ -أعني: العرشَ-، وذلك دَليلُ عَظمةِ القُدرةِ(١).

وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث جاء هنا قولُه: ﴿ لَا إِلَنهَ إِلّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ الْحَرِيْرِ ﴾، وفي (التَّوبة): ﴿ فَقُلْ حَسِّمِ اللَّهُ لَا إِللهَ إِلّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ الْحَوْرَبُ الْعَلْمِيمِ اللَّهُ لَا إِللهَ إِلّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [التوبة: ١٢٩]، وفي (النَّملِ): ﴿ لَا إِللهَ إِلّا هُو رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [النمل: ٢٦]؛ ووَجْهُه: أنَّ الآيةَ الأُولَى وُصِفَ العرشُ بالكريم؛ لأنَّه في سِياقِ الحُكْمِ بالعَدلِ، والتَّنزُّهِ عن العَبثِ، بخِلافِ سِياقِ سُورةِ (التَّوبةِ) و(النَّملِ)، فإنَّه للقَهرِ والجَبروتِ (١٠).

٣- قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَـٰنَ لَهُ. بِهِ عَ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ. عِندَ
 رَبِّهِ ۚ إِنَّـــهُ. لَا يُقْـــلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾

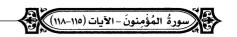
- قولُه: ﴿ لَا بُرُهُ مَنَ لَهُ بِهِ عَلَى اللَّهُ بِهِ اللَّوكِيدِ، وبِناءِ الحُكْمِ عليه، لا أَنْ يكونَ في الآلهةِ ما يَجوزُ اللهِ عليه، لا أَنْ يكونَ في الآلهةِ ما يَجوزُ أَنْ يقومَ عليه بُرهانُ. وتَنبيهًا على أَنَّ التَّديُّنَ بما لا دَليلَ عليه باطِلٌ، فكيفَ بما شَهِدَتْ بَديهةُ العُقولِ بخِلافِه؟! ويجوزُ أَنْ يكونَ اعتراضًا بيْنَ الشَّرطِ والجَزاء؛ لتَوكيدِ مَضمونِهما(٣).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ، حيثُ قال: ﴿ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ﴾، ولم يقُل: (لَا بُرْهَانَ لَهُ عِليه)؛ ووجه ذلك: أنَّه لَمَّا كان المُرادُ ما يُسمَّى بُرهانًا - ولو على أدْني الوُجوهِ

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٣٥).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٩٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٠٦، ٢٠٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٧)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠ / ٦٣٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٨٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ١٣٦).

الكافية -، عبَّرَ بالباء؛ سُلوكًا لِغايةِ الإنصافِ، دُونَ (على) المُفْهِمةِ للاستِعلاءِ بغايةِ البَيانِ، فقال: ﴿ بِهِ عَلَى أَي: بسبَبِ دُعائِه؛ فإنَّه إذا اجتهَدَ في إقامةِ بُرهانٍ على ذلك لم يَجِدْ، بلْ وجَدَ البراهينَ كلَّها قائمةً على نفْي ذلك(١).

- والقَصرُ في قولِه: ﴿ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ﴾ قَصرٌ حَقيقيٌّ. وفيه إثباتُ الحسابِ، وأنَّه للهِ وَحْدَه؛ مُبالَغةً في تَخطِئتِهم وتَهديدِهم، ويجوزُ أنْ يكونَ الحسابِ، وأنَّه للهِ وَحْدَه؛ مُبالَغةً في تَخطِئتِهم وتَهديدِهم، ويجوزُ أنْ يكونَ القَصرُ إضافِيًّا؛ تَطمينًا للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأنَّ اللهَ لا يُؤاخِذُه باستِمرارِهم على الكُفْرِ، ويدُلُّ على ذلك تَذييلُه بجُملةِ: ﴿ إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ ٱلْكَعِرُونَ ﴾ (٢).

- قولُه: ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ وُضِعَ ﴿ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ مَوضِعَ الضّمير؛ لأنَّ (مَنْ يَدْعُ) في معنى الجَمع، والأصلُ: حِسابُه أنَّه لا يُفلِحُ هو، وإنَّما وجَبَ الجَمْعُ؛ لأنَّ الآية تَذييلٌ للآياتِ الواردةِ في حَقِّ المُعانِدينَ المُصرِّينَ (""). ووُضِعَ ﴿ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ مَوضِعَ الضَّميرِ المُفرَدِ بَعدَ الإفرادِ في ﴿حِسَابُهُ ﴾؛ للإشعارِ بأنَّ عدَمَ الفَلاحِ مُعلَّلٌ بالكُفْرِ، فوضِعَ ﴿ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ مَوضِعَ ضَميره؛ تنبيهًا على كُفْرِه، وتَعميمًا للحُكْم، فصار أوَّلُ السُّورةِ وآخِرُها مُفْهِمًا لِأنَّ الفَلاحَ مُختَصُّ به المُؤمِنونَ، ولِيَتطابَقَ أوَّلُ السُّورةِ وآخِرُها "، أو لِرعايةِ التَّوافُقِ في الفواصِل (٥٠).

[.]

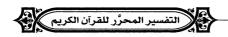
⁽١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٩٨).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٣٦).

⁽۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۰۷)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۰/ ٦٣٧)، ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ۹۰)، ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۱۰۶).

⁽٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٦٣٧، ٦٣٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٩٨/١٩٨).

⁽٥) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٦٣٧، ٦٣٨).

- وفيه: تَسليةٌ للرَّسولِ صَلواتُ اللهِ وسَلامُه عليه (١).
- وفيه: ضَرْبٌ مِن رَدِّ العَجُزِ على الصَّدرِ؛ إذِ افتُتِحَتِ السُّورةُ بِ ﴿ قَدْ أَفَلَكَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون: ١]، وخُتِمَت بِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ وهو نَفْيُ الفلاح عن الكافرينِ ضِدَّ المُؤمِنينَ (١).
  - ٤ قوله تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّجِينَ ﴾
- في حَذْفِ مُتعلَّقِ ﴿ آغَفِرُ وَأَرْحَمُ ﴾ تَفويضُ الأمرِ إلى اللهِ في تَعيينِ المَغفورِ لهم والمَرحومِينَ، والمُرادُ مَن كانوا مِن المُؤمِنينَ. ويَجوزُ أَنْ يكونَ المعنى: اغْفِرْ لي وارْحَمْني؛ بقرينَةِ المَقام (٣).
- وفيه: إيذانٌ بأنَّ الاستِغِفارَ والاستِرحامَ مِن أهمِّ الأُمورِ الدِّينيَّةِ؛ حيثُ أُمِرَ بهما مَن قد غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِن ذَنْبِه وما تأخَّرَ، فكيف بمَن عدَاهُ(١٤)؟!
- وأمْرُه بأنْ يَدعُوَ بذلك يَتضمَّنُ وَعْدًا بالإجابةِ، وهذا الكلامُ مُؤْذِنٌ بانتِهاءِ السُّورةِ؛ فهو مِن بَراعةِ المَقطَع(٥).

تمَّ بحمدِ الله المجلدُ الثامنَ عَشَرَ ويليه المجلدُ التاسعَ عَشَرَ وأوَّلُه تفسيرُ سورةِ النُّورِ

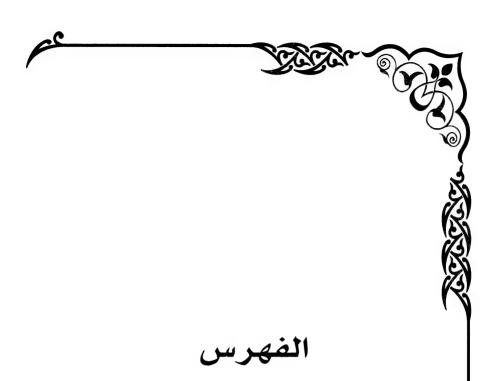
⁽١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٠٧)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٦٣٧).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٣٦).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ١٣٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٤).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٣٧).

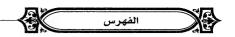

الغمرس

٤٧	بلاغةُ الآياتِ	سورةُ الحَجِّ
	الآيات (۸-۱۰)	أسماءُ السُّورةِ٧
	غَريبُ الكَلِهاتِ	فَضائلُ السُّورةِ وخَصائِصُها٧
٥٧	المَعنى الإجماليُّ	بيانُ المُكِّيِّ والمَدَنِِّ٨
٥٨	تَفسيرُ الآياتِ	مَقاصِدُ السُّورة٩
٠٠٠٠٠٠٠٠	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ	مَوضوعاتُ السُّورةِ٩
٦٣	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ	الآيتان (۱-۲)ا
	بلاغةُ الآياتِ	غَريبُ الكَلِماتِ
٦٩	الآيات (۱۱–۱۳)	المَعنى الإجماليُّ
٦٩	غَريبُ الكَلِماتِ	تَفسيرُ الآيتَينِ
٧٠	مُشكِلُ الإعرابِمُشكِلُ الإعرابِ	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ١٦
	المَعنى الإجماليُّ	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ١٦
	تَفسيرُ الآياتِ	بلاغةُ الآيتَينِبلاغةُ الآيتَينِ
٧٧	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ	الآيتان (٣-٤)
٧٨	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ	غَريبُ الكَلِماتِ
	بلاغةُ الآياتِ	المَعنى الإجماليُّ
۸٥	الآيات (۱۶–۱۷)	تَفسيرُ الآيتِينِ
۸٥	غَريبُ الكَلِماتِ	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ٢٦
۸٦	المَعنى الإجماليُّ	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ٢٦
۸٦	تَفسيرُ الآياتِ	بلاغةُ الآيتَينِ
۹۳	الفُوائِدُ التَّربويَّةُ	الآيات (٥-٧)
	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطَائِفُ	غَريبُ الكَلِماتِ
۹٥	بلاغةُ الآياتِ	المَعنى الإجماليُّ
1.7	الآية (۱۸)	تَفسيرُ الآياتِت
1.7	غريبُ الكلماتِ	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ
1.7	المَعنى الإجماليُّ	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ8

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

المَعنى الإجماليُّ	تَفسيرُ الآيةِ
تَفسيرُ الآياتِت	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ١٠٦
الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ١٨٢	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ١٠٧
الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ١٨٤	بلاغةُ الآيةِ
بلاغةُ الآياتِ	الآيات (۱۹-۲۲)
الآيتان (۳۶–۳۰)	غَريبُ الكَلِماتِ
غَريبُ الكَلِماتِ	المُعنى الإجماليُّ
المَعنى الإجماليُّ١٩٣	تَفسيرُ الآياتِ
تَفْسيرُ الآيتَينِتَفْسيرُ الآيتَينِ	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ١١٧
الفَوائِدُ التَّرْبَويَّةُ١٩٩	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ١١٧
الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ٢٠٠	بلاغةُ الآياتِ
بلاغةُ الآيتَينِبلاغةُ الآيتَينِ	الآيات (۲۳-۲۰)
الآيتان (٣٦–٣٧)	غَريبُ الكَلِهاتِنکلِهاتِ
غَريبُ الكَلِماتِغَريبُ الكَلِماتِ	مُشكِلُ الإعرابِمُشكِلُ الإعرابِ
المَعنى الإجماليُّ	المَعنى الإجماليُّ أُ
تَفْسيرُ الآيتَينِتنب	تَفسيرُ الآياتِ
الفَوائِدُ التَّرْبَويَّةُ٢١٣	الفَوائِدُ التَّرَبَويَّةُ١٣٣
الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ٢١٣	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ١٣٤
بلاغةُ الآيتَينِبلاغةُ الآيتَينِ	بلاغةُ الآياتِبلاغةُ الآياتِ
الآيات (۳۸–٤١)	الآيات (٢٦-٢٩)
غَريبُ الكَلِماتِ	غَريبُ الكَلِماتِ
مُشكِلُ الإعرابِمُشكِلُ الإعرابِ	المَعنى الإِجماليُّ١٤٥
المَعنى الإجماليُّ	تَفسيرُ الآياتِ
تَفسيرُ الآياتِت	الفَوائِدُ التَّرَبَويَّةُ١٥٤
الفَوائِدُ التَّرْبَويَّةُ٢٣١	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ١٥٤
الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ٢٣٣	بلاغةُ الآياتِ
بلاغةُ الآياتِبلاغةُ الآياتِ	الآيات (۳۰–۳۳)
الآمات (٤٢-٤٥)٧٤٧	غَوبُ الكَلمات

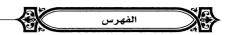
المَعني الإجماليُّ	غَريبُ الكَلِماتِنکلِماتِ
تَفسيرُ الآياتِ	المَعني الإجماليُّ
الفَوائِدُ التَّربويَّةُ	تَفسيرُ الآياتِ ٢٤٨
الفَوائِدُ العِلمَيَّةُ واللَّطائِفُ٣٠٦	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ٢٥٣
بلاغةُ الآياتبلاغةُ الآيات	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٢٥٤
الآيات (٥٨-٢٠)	بلاغةُ الآياتِبالاغةُ الآياتِ
غَريبُ الكَلِماتِغُريبُ الكَلِماتِ	الآيات (٤٦-٨٤)
المَعني الإجماليُّ	المَعنى الإجماليُّ
تَفسيرُ الآياتِ	تَفسيرُ الآياتِ ٢٦٠
الفَوائِدُ التَّربويَّةُ ٣١٦	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ٢٦٦
الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٣١٦	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٢٦٧
بلاغةُ الآياتِ	بلاغة الآيات
الآيتان (۲۱–۲۲)	الآيات (٩٩ - ٥١)
غَريبُ الكَلِماتِغُريبُ الكَلِماتِ	غَريبُ الكَلِماتِ ٢٧٦
المَعنى الإجماليُّا	المَعنى الإجماليُّ
تَفْسِيرُ الآيتينِتنِينِ	تَفسيرُ الآياتِ
الفَوائِدُ التَّربويَّةُ ٣٢٨	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ
الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٣٢٩	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ٢٨١
بلاغةُ الآيتَينِ	بلاغة الآيات
الآيات (٦٣-٦٩)	الآيات (٥٢-٥٤)
غَريبُ الكَلِماتِ	غَريبُ الكَلِماتِ
المَعنى الإجماليُّ	المُعنى الإِجماليُّ
تَفسيرُ الآياتِ ٣٣٤	تَفسيرُ الآياتِ
الفَوائِدُ التَّربويَّةُ ٣٤٤	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ٢٩٣
الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٣٤٥	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٢٩٥
بلاغةُ الآياتِبلاغةُ الآياتِ	بلاغة الآيات
الآيات (۷۰–۷۲)	الآيات (٥٥-٥٧)
غَريبُ الكَلِماتِ	غَريبُ الكَلِماتِغَريبُ الكَلِماتِ

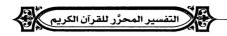

المعنى الإجماليَّالاجماليَّ	المعنى الإجماليَّ ٣٥٧
تَفْسيرُ الآياتِت	تَفسيرُ الآياتِ ٣٥٨
الفَوائِدُ التَّربويَّةُ١	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ٣٦٣
الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٤٣٥	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ٣٦٣
بلاغةُ الآياتِ	بلاغةُ الآياتِ
الآيات (۱۲–۱۲) ٨٤٤	الآيات (٧٣-٧٦)
غريبُ الكَلِماتِغريبُ الكَلِماتِ	غريبُ الكلماتِ
المَعنى الإجماليُّالأجماليُّ	المَعني الإجماليُّ
تَفسيرُ الآياتِأ	تَفسيرُ الآياتِت
الفَوائِدُ التَّربويَّةُ	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ٣٧٩
الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٤٥٦	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ٣٨٠
بلاغةُ الآياتِ	بلاغةُ الآياتِ
الآيات (۱۷–۲۲) ٥٦٤	الآيتان (۷۷–۷۸)
غَريبُ الكَلِماتِن ٤٦٥	غَريبُ الكَلِماتِنگلِماتِ
المَعنى الإِجماليُّ	مُشكِلُ الإعرابِمُشكِلُ الإعرابِ
تَفسيرُ الآياتِأ	المَعنى الإجماليُّ
الفَوائِدُ التَّربويَّةُ	تَفْسيرُ الآيتَينِتعِنِ
الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطَائِفُ ٤٧٦	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ ٤٠٤
بلاغةُ الآياتِ	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٤٠٥
الآيات (۲۳–۳۰)	بلاغةُ الآيتَينِ
غَريبُ الكَلِماتِغُريبُ الكَلِماتِ	سورةُ الْمؤْمِنونَ
المَعنى الإجماليُّالمَعنى الإجماليُّ	أسماءُ السُّورةِ ٤١٧
تَفسيرُ الآياتُِ	بيانُ المُكِّيِّ والمَدنيِّ ٤١٧
الْفُوائِدُ التَّربويَّةُ١٠٥	مقاصِدُ إِلسُّورةِ
الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٥٠٢	مَوضوعاتُ السُّورةِ ٤١٨
بلاغة الآيات	الآيات (۱-۱)ا
الآيات (۳۱-۴۳)	غَريبُ الكَلِماتِنَكِلم
غَريبُ الكَلِماتِ	مُشكِلُ الإعرابمُشكِلُ الإعراب

غَريبُ الكلماتِ ٩٤٥	مُشكِلُ الإعرابِ
مُشكِلُ الإعرابِمه ٥٩٥	المَعنى الإجماليُّا١٨٥
المَعنى الإجماليُّ ٩٦٥	تَفسيرُ الآياتِ
تَفسيرُ الآياتِ ٩٦٥	الفوائدُ العِلْميَّةُ واللَّطائفُ٥٢٥
الفوائدُ العِلْميَّةُ واللَّطائفُ ٢٠٣	بلاغةُ الآياتِ
بلاغةُ الآياتِبلاغةُ الآياتِ	الآيات (٤٤ - ٠٠)
الآيات (۲۸–۷۲)	غَريبُ الكلماتِ
غَريبُ الكَلِماتِ	المَعني الإجماليُّ
المَعنى الإجماليُّ	تَفسيرُ الآياتُِ ٥٤٠
تَفْسيرُ الآياتِ	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ ٥٤٦
الفَوائِدُ التَّربويَّةُ	الفوائدُ العِلْميَّةُ واللَّطائفُ ٥٤٦
الفوائدُ العِلْميَّةُ واللَّطائفُ ٦٢٠	بلاغةُ الآياتِ٨٤٥
بلاغةُ الآياتِ	الآيات (٥١ - ٥٦)
الآيات (۷۳-۷۷)	غَريبُ الكلماتِ
غَريبُ الكَلِماتِغَريبُ الكَلِماتِ	مُشكِلُ الإعرابِ ٥٥٧
المَعنى الإجماليُّ	المَعنى الإجماليُّا
تَفسيرُ الآياتِتا	تَفسيرُ الآياتِ ٥٥٨
الفَوائِدُ التَّربويَّةُ ٦٣٥	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ٥٦٥
الفوائدُ العِلْميَّةُ واللَّطائفُ ٦٣٦	الفوائدُ العِلْميَّةُ واللَّطائفُ ٥٦٦
بلاغةُ الآياتِ	بلاغةُ الآياتِ ٢٨٥
الآيات (۷۸–۸۳)	الآيات (٥٧-٢٢) ٢٧٥
غَريبُ الكَلِماتِغريبُ الكَلِماتِ	غَريبُ الكلماتِ
المَعنى الإجماليُّ	المَعنى الإِجماليُّ
تَفسيرُ الآياتِ	
الفَوائِدُ التَّربويَّةُ	
الفوائدُ العِلميَّةُ واللَّطائفُ	الفوائدُ العِلْميَّةُ واللَّطائفُ ٥٨٦
بلاغةُ الآياتِ	بلاغةُ الآياتِ
الآبات (۸۶–۹۲)۸۰۰	الآرات (۱۳–۲۷) 340

الفوائدُ العِلْميَّةُ واللَّطائفُ٧٠٥	غَريبُ الكَلِماتِغريبُ الكَلِماتِ
بلاغةُ الآياتِ	المَعنى الإجماليُّ
الآيات (۱۰۵–۱۱۶)	تَفْسيرُ الآياتِ
غَريبُ الكَلِماتِ	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ ٦٦٧
المَعنى الإجماليُّ	الفوائدُ العِلْميَّةُ واللَّطائفُ ٦٦٨
تَفسيرُ الآياتِتنسيرُ الآياتِ	بلاغةُ الآياتِبالاغةُ الآياتِ
الفَوائِدُ التَّربويَّةُ٧٢١	الآيات (٩٣ – ١٠٠)
الفوائدُ العِلْميَّةُ واللَّطائفُ٧٢٣	غَريبُ الكَلِماتِ
بلاغةُ الآياتِب٧٢٦	المَعنى الإجماليُّ
الآيات (۱۱۵–۱۱۸)	تَفسيرُ الآياتِ
غَريبُ الكَلِماتِ ٧٣٢	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ
المَعنى الإِجمَاليُّ	الفوائدُ العِلْميَّةُ واللَّطائفُ ٦٩٣
تَفسيرُ الآياتِ	بلاغةُ الآياتِ
الفوائدُ التربوية٧٣٨	الآيات (۱۰۱–۱۰۶)
الفوائدُ العِلْميَّةُ واللَّطائفُ ٧٣٩	غريبُ الكَلِماتِ
بلاغةُ الآياتِبلاغةُ الآياتِ	المَعنى الإِجماليُّ
الفهرس٥٤٧	تَفْسيرُ الآياتِ
	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ٧٠٥

تم الصف والإخراج في مؤسسة الدرر السنية nashr@dorar.net هاتف ١٣٨٦٨٠١٢٣٠

فاكس١٣٨٦٨٢٨٤٨

جوال ۲۸۰۲۸۰ ۵۵۹

